

जैनशासन

(संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण)

लेखक

विद्वत्त्रल धर्म दिवाकर पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर

शास्त्री, न्यायतीर्थ B A L L B सिवनी (म प्र)

[चारित्र चक्रवर्ती, तीर्थंकर, आध्यात्मिक ज्योति, महाश्रमण महावीर, अध्यात्मवाद की मर्यादा, तात्त्विक चिन्तन, सैद्धान्तिक चर्चा, निर्वाण भूमि सम्प्रेदशिखर, चपापुरी, विश्वतीर्थ श्रवणबेलगोला, श्रमणराज आचार्य देशभूषण महाराज, Religion & Peace Glimpses of Jainism Mahavira and Jain Thought आदि के लेखक, महाबन्ध के सम्पादक तथा कसायपाहुडसुत के अनुवादक, भूतपूर्व सम्पादक जैन गजट]

प्रकाशक

प्राच्य श्रमण भारती, मुजफ्फरनगर

**उपाध्याय मुनि श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज के 18वें दीक्षा
दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित**

© प्राच्य श्रमण भारती, 2005

चतुर्थ संस्करण सन् 1998 (1100 प्रतियाँ)

संशोधित पंचम संस्करण सन् 2005 (1100 प्रतियाँ)

षष्ठम् संस्करण सन् 2007 (1100 प्रतियाँ)

पुण्यार्जक

श्रीमती दर्शन देवी जैन

धर्मपत्नी स्व श्री कैलाशचन्द्र जैन (खेकडा वाले)
विकास पेपर कनवर्टर्स, दिल्ली

मूल्य 100/- रुपये मात्र

इस पुस्तक के विक्रय से जो भी राशि
एकत्रित होगी उससे पुनः प्रकाशन होगा।

प्राप्ति स्थान

● प्राच्य श्रमण भारती

12/ए, निकट जैन मन्दिर

प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर - 251001 (उ.प्र.)

फोन (0131) 2450228 2408901

● श्रुत सवर्द्धन संस्थान

प्रथम तल 247 दहली रोड मरठ 2

फोन 0121 2528704 फेक्स 2533707

● श्री दि. जैन तीर्थक्षेत्र "ज्ञानस्थली"

निकट परतापुर रेलवे क्रॉसिंग

भूडबराल मरठ (उ.प्र.)

फोन-0121-2440485

● संस्कृति संरक्षण संस्थान

X/3349 गली नं. 1

रघुवरपुरा नं. 2 शांति मीहन्ला गाँधी नगर दिल्ली 31

फोन 011-931243845 9811354250

मुद्रक

दीप प्रिंटर्स

70-ए रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया

नई दिल्ली-110015

फोन 011-25925099, 30923335

बाल ब्रह्मचारी, प्रशान्त मूर्ति आचार्य 108 श्री शान्तिसागर जी महाराज (छापी) उत्तर

जन्म तिथि	-	कार्तिक कदी एकादशी किस्स - 1945 (सन् 1888)
जन्म स्थान	-	ग्राम-छापी, जिला - उदयपुर (राजस्थान)
जन्म नाम	-	श्री कोवलदास जैन
पिता का नाम	-	श्री भगवन्द जैन
माता का नाम	-	श्रीमती शणिकबाई
शुल्क दीक्षा	-	सन् 1922 (किस्स- 1979)
स्थान	-	गढ़ी, जिला-बांसवाडा (राजस्थान)
मुनि दीक्षा	-	भाद्र शुक्ला 14 संवत् 1980 (23 सित्त- 1923)
स्थान	-	सागवाडा, जिला हनुमानपुर (राजस्थान)
आचार्य पद	-	सन् 1926 (संवत् 1983)
स्थान	-	गिरीडीह (झारखण्ड प्रान्त)
समाधिमरण	-	17 मई 1944 बुधवार ज्येष्ठशुद्धी दशमी संवत् 2001
स्थान	-	सागवाडा (राजस्थान)

परम पूज्य आचार्य 108 श्री सूर्यसागर जी महाराज

जन्म तिथि	-	कार्तिक शुक्ला नवमी किस्स- 1940 (8 नव- 1683 शुक्रवार)
जन्म स्थान	-	प्रेमसर, जिला - ग्वालियर (म.प्र.)
जन्म नाम	-	श्री हजारीमल घोखाल
पिता का नाम	-	श्री हीरालाल जैन
माता का नाम	-	श्रीमती रैदाबाई
ऐलक दीक्षा	-	आसोज शुक्ला 6 किस्स- 1981 (सन् 1924) (आ. शान्तिसागर जी से)
स्थान	-	इन्दौर (मध्य प्रदेश)
मुनि दीक्षा	-	मार्गसर, कदी ग्यारस वि स 1981 (सन् 1924) 51 दिन पश्चात् आचार्य शान्तिसागर जी (छापी) से (2-11-1924)
स्थान	-	हाटपीपल्या, जिला - देवास (म.प्र.)
आचार्य पद	-	कार्तिक शुक्ला 9 कि. स. 1985 (सन् 1928)
स्थान	-	कोडरमा (झारखण्ड)
समाधिमरण	-	श्रावण कृष्ण 8 कि. स. 2009 (14 जुलाई 1952)
स्थान	-	डालमिया नगर (झारखण्ड)
साहित्य क्षेत्र में	-	33 प्रन्थों की रचना की।

परम पूज्य आचार्य 108 श्री विजयसागर जी महाराज

जन्म तिथि	-	कि. स. 1938 माघ सुदी 8 गुरुवार (सन् 1881)
जन्म स्थान	-	सिरोली, जिला - ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
जन्म नाम	-	श्री चोखेलाल जैन
पिता का नाम	-	श्री मानिक चन्द जैन
माता का नाम	-	श्रीमती लक्ष्मी बाई
शुल्क दीक्षा	-	इटावा (उत्तर प्रदेश)
ऐलक दीक्षा	-	मथुरा (उत्तर प्रदेश)
मुनि दीक्षा	-	मारोठ (वि. नागौर, राजस्थान) आचार्य श्री सूर्यसागर जी से
समाधि तिथि	-	20 दिसम्बर 1962 संवत् - 2019
स्थान	-	मुरार, जिला - ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

परम पूज्य आचार्य 108 श्री विमलसागर जी महाराज (भिण्ड वाले)

जन्म तिथि	- चौष शुक्ला द्वितीया किं सं० 1948 (1-1-1892)
जन्म स्थान	- ग्राम मोहना, जिला - ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
जन्म नाम	- श्री किशोरीलाल जैन
पिता का नाम	- श्री भीकमचन्द जैन
माता का नाम	- श्रीमती मधुरदेवी जैन
कुल्लक दीक्षा	- किं सं० 1997 (सन् 1941) आ० विजयसागर जी से
स्थान	- ग्राम - पाटन, जिला - झारखण्ड (राजस्थान)
मुनि दीक्षा	- किं सं० 2000 - आ० विजयसागर जी से
स्थान	- कोटा (राजस्थान)
आचार्य पद	- सन् 1973, स्थान - हाडीती
समाधिमरण	- 13 अप्रैल 1973 (चैत्र शुक्ला 11, स 2030)
स्थान	- सागोद, जिला - कोटा (राजस्थान)

मासोपवासी, समाधिसम्मत परम पूज्य आचार्य 108 श्री सुमतिसागर जी महाराज

जन्म तिथि	- किं सं० 1974 आसोज शुक्ला चतुर्थी (20-11-1917)
जन्म स्थान	- ग्राम - रघामपुरा, जिला - मुरैना (मध्य प्रदेश)
जन्म नाम	- श्री नवीलाल जैन
पिता का नाम	- श्री छिन्दूलाल जैन
माता का नाम	- श्रीमती चिरौजा देवी जैन
ऐलक दीक्षा	- किं सं० 2025 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी (सन् 1968)
स्थान	- रेवाडी (हरियाणा) आ० विमलसागर जी से
ऐलक नाम	- श्री वीरसागर जी
मुनि दीक्षा	- किं सं० 2025 अगहन वदी द्वादशी (7-11-1968 रविवार)
स्थान	- गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
आचार्य पद	- ज्येष्ठ सुदी 5 किं सं० 2030 अप्रैल 13, सन् 1973
स्थान	- मुरैना (म.प्र.) आ० विमलसागर जी (भिण्डवाले) महाराज से।
समाधिमरण	- क्वार वदी 13 दि० 3 10 94
स्थान	- सोनागिर सिद्धक्षेत्र जिला दतिया (मध्य प्रदेश)

सराकोद्धारक परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागर जी महाराज

जन्म तिथि	- वैशाख शुक्ल द्वितीया, किं सं० 2014 (1 मई सन् 1957)
जन्म स्थान	- मुरैना (मध्य प्रदेश)
जन्म नाम	- श्री उमेश कुमार जैन
पिता का नाम	- श्रद्धेय श्री शांतिलाल जैन
माता का नाम	- आदरणीय श्रीमती अशर्फी देवी जैन
ब्रह्मचर्य व्रत	- सन् 1974 (संवत् 2031) आ० श्री विद्या सागर जी
कुल्लक दीक्षा	- सोनागिर जी, 5 11 1976
शु दीक्षोपरान्त नाम	- शु० श्री गुणसागर जी
कुल्लक दीक्षा गुरु	- आचार्य श्री सुमतिसागर जी महाराज
मुनि दीक्षा	- सोनागिर जी, महावीर जयन्ती, चैत्र सुदी त्रयोदशी
मुनि दीक्षोपरान्त नाम	- चैत्र सुदी त्रयोदशी 31 3 1988
दीक्षा गुरु	- मुनि श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज
उपाध्याय पद	- आचार्य श्री सुमतिसागर जी महाराज
	- सरधना (मेरठ) उ० प्र० 30 1 1989

परम पूज्य उपाध्याय
108 मुनि श्री ज्ञानसागर जी महाराज

उपाध्याय श्री
108 ज्ञानसागर जी महाराज
के गुरु समाधिसम्राट
आचार्य रत्न श्री सुमतिसागर जी
महाराज की
ग्यारहवीं पुण्य तिथि पर
प्रकाशित

ज्ञान, ध्यान, तप, लीन उपासक उपाध्याय श्री ज्ञानसागरजी महाराज

निर्मल ज्ञान की परम्परा को विश्वमंच पर सस्थापित करने वाले, सूर्यकोटि समप्रभ-स्वरूप इस साधक ने अपनी तपस्या, ज्ञानाराधना, शास्त्रानुशासन, सदुपदेश से सकल्पशील आत्मसाधना को एक कालजयी स्वरूप में प्रतिष्ठित किया है।

आविर्भाव एक सकल्पशील साधक का

मानवीय इयत्ता की अमृतस्रोतवाही श्रमण सस्कृति के सहस्रदल कमल की सुरभि के साथ, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय के उर्जस्वी चिन्तन की व्यावहारिक कर्मस्थली भाग्य-भूमि, अजनाभखण्ड, की अमख्य कीर्ति-रश्मियों को भौतिक मक्रान्ति के गहन क्षणों में विस्तीर्ण करते हुए एकान्त एकाग्र और सयमी जीवन की विलक्षण मानवीय प्रतीति बन, एक सकल्पशील साधक के रूप में जब उपाध्याय १०८ श्री ज्ञानसागरजी महाराज लोकजीवन में अवतरित हुए तो यह धरती उद्भासित हो गयी उनकी तपस्या की प्रभा और त्याग की काति से ओर होने लगी स्फुरिता पुन जागृत जन-मन-गण की अधिभौतिक अधिदैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ।

इस आर्यावर्त की गंगा-तटवर्तिनी भूमि को देवत्व प्रदान करने वाले, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी में अवगाहन कराने वाले, इस क्रान्तिकारी सत ने अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए त्याग, तितिक्षा और वैराग्य की सांस्कृतिक धरोहर के धनी तीर्थंकरों की पावन-पुनीत श्रृंखला को पुष्पित और पल्लवित किया है। दिगम्बर मुनि परम्परा की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कड़ी के रूप में आपने अपने आभामण्डल से समग्र मानवीय चेतना को एक अभिनव सदृष्टि दी है और सवाद की नई वर्णमाला की रचना करते हुए उन मानवीय आख्यों की सस्थापना की है, जिनमें एक तपस्वी के विवेक, एक योगी के सयम और एक युगचेता की युगान्तरकारी क्रान्तिदर्शी दृष्टि की त्रिवेणी का समवाय है। ऐसी दिव्य चाक्षुष-तुरीय दृष्टियुक्त ऋतम्भरा प्रज्ञा के

मूर्तिमान् स्वरूप उपाध्यायश्री की उपदेश वाणी प्रत्येक मनुष्य को झकृत कर सकी है, क्योंकि वह अन्त स्फूर्त है और है सहज तथा सामान्य-उहापोह से मुक्त, सहजग्राह्य और बोधगम्य, जो मनुष्य को अर्थ, ज्ञान और पाण्डित्य के अहंकार से मुक्त कर, मानवीय सद्भाव का पर्याय बनाने में सतत् प्रवृत्त है।

एक जीवन सर्जक और आचारनिष्ठ साधक के रूप में आगम-प्रामाण्य से उद्भूत निर्मल ज्ञान की परम्परा को विश्वमंच पर सस्थापित करने वाले, सूर्यकोटि समप्रभ स्वरूप इस साधक ने अपनी तपस्या, ज्ञानाराधना, शास्त्रानुशासन, सदुपदेश से सकल्पशील आत्मसाधना को एक कालजयी स्वरूप में प्रतिष्ठित किया है। जहाँ एक ओर उनके जनकल्याणी विचार जीवन की आत्यंतिक गहराइयों अनुभूतियों और वात्सल्य के संचार से मानवीय चिन्तन का सहज परिष्कार करते हैं तो दूसरी ओर उनके जीवन को उस सहज सरल और सुबोध महाकाव्य की सरसता के साथ जनसामान्य में सम्प्रेषित कराते हैं, जिसमें नानापुराण निगमागम-सम्मत मत-मतान्तर और जिनागम के शाश्वत दार्शनिक मानदण्डों का गोमुख से निकली गंगा के पवित्र-पावन नीर-क्षीर सा समवाय है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। हजारों वर्षों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के परिशीलन के अनन्तर उदित हुए, दैदीप्यमान मार्तण्डमय उपाध्यायश्री, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव से जहाँ एक ओर अज्ञान-कालुष्य राग-द्वेष, मोह-ममता, की मरीचिका एवं द्वन्द्वात्मकता तथा एकान्तिकता के निशीथान्धकार की इति करत हैं जीवन में व्याप्त जडता का समापन करते हैं और निर्मल ज्ञान की रश्मियों को उद्भाषित करते हैं वही दूसरी ओर, भक्तों के प्रति उनके वात्सल्यभाव से आप्लावित आशीष-सुरभि की स्निग्धता, अन्तः की उदारता और कामलता, कलियुगी जीवों के त्राण के लिए, सुरसरि की धारा से सतत् प्रवहमान होती रहती है।

श्रमण परम्परा के सार्थवाह

परमपूज्य उपाध्यायश्री ज्ञानसागर जी महाराज भारत की गौरवशालिनी ऋषि परम्परा के एक ऐसे धर्मप्राण चिन्तक हैं, जिनके अथाह-अपार ज्ञानसागर में अतीत का समाकलन वर्तमान का गहन अनुभव तथा भविष्य के प्राक्कलन का विविधतापूर्ण वैभव सहज स्वाभाविक रूप में परिलक्षित हो रहा है। पूज्यश्री हैं एक मुक्ति साधक एक मुक्त साधक

एक समन्वयी मानवात्मा, जिसके अन्तः में होता है अध्यात्म, विज्ञान और कला का अपूर्व सगम; एक अनूठा सर्जन और अद्भुत समवाय एकान्तिकता का अनेकान्तिकता में। उनके उदार और उदात्त चिन्तन के प्रकर्ष से भारतीयता को एक नयी वितति प्राप्त हुई है। उनके सवेदी चित्त में बसा एक ऐसा कलाकार है जिसकी मर्मज्ञ दृष्टि में, प्रत्येक कर्म में, व्यवहार में एक व्यवस्था है, निज पर शासन है, पुरातन की अधुनातन व्याख्या का सामर्थ्य है जो अतीत और वर्तमान के बीच सहज ही बना लेता है एक सेतुबन्ध, समन्वय का, और इन सबसे आगे झलकता प्रतिपल उनका पारदर्शी मन, जो उनके अनुक्षा-ऊर्ध्वग-स्वरूप को उदात्ततम स्वरूप में प्रस्तुत करता है। सर्जना के नित नये नूतन बिम्ब, आत्म-शोधन के अभिनव प्रयोग, ऊर्ध्वगामी साधना के परिशोधित मानदण्ड और उदात्त चिन्तन के उर्जस्वी प्रवाह, सत्त्वेषु मैत्री के प्रशस्त भावों के साथ, जन-जन में चहुँओर चतुर्दिक विस्तीर्ण करने में, एक प्रयोगधर्मी साधक के रूप में पूज्य उपाध्यायश्री अत्यन्त ही सफल रहे हैं। इनकी विचार-सरणि, सार्थक एवं सर्वजन-सम्प्रेषणीय बन, कण-कण में जीवन-ज्योति का आशावादी प्रकाश विस्तीर्ण कर रही है। पूज्य गुरुवर की वाणी वर्गोदय के विरुद्ध सर्वोदय की एक ऐसी वैचारिक क्रान्ति है, जहाँ सभी के लिये विकास के पूर्ण अवसर है, बन्धनों से मुक्ति का आह्वान है जीवन समभाव है, जाति-समभाव है जो निरन्तर दीपित हो रहा है, उनकी जगकल्याणी और जनकल्याणी दीप्ति से।

पूज्य उपाध्यायश्री के उपदेश हमेशा जीवन-समस्याओं सन्दर्भों की गहनतम गुत्थियों के मर्म का सस्पर्श करते हैं, जीवन को उसकी समग्रता में जानने और समझने की कला से परिचित कराते हैं। उनके साधनामय, तेजस्वी जीवन को शब्दों की परिधि में बाँधना सम्भव नहीं है। हाँ उसमें अवगाहन करने की कोमल अनुभूतियाँ अवश्य शब्दातीत हैं। उनका चिन्तन फलक देश काल सम्प्रदाय, जाति, धर्म-सबसे दूर, प्राणिमात्र को समाहित करता है एक युग-बोध देता है, नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, वैश्विक मानव की अवधारणा को ठोस आधार देता है, जहाँ दूर-दूर तक कही भी दुरूहता नहीं है, जो है, वह है, भाव-प्रवणता, सम्प्रेषणीयता और रत्नत्रयों के उत्कर्ष से विकसित हुआ उनका प्रखर तेजोमय व्यक्तित्व, जो बन गया है करुणा, समता और अनेकान्त का एक जीवन्त दस्तावेज।

उमेश से उपाध्याय ज्ञानसागर

चम्बल के पारदर्शी नीर की गहराई ने मुरैना में वि०स० २०१४ (सन् १९५७) वैशाख सुदी दोयज को जन्मे बालक उमेश को पिच्छ कमण्डलु की मैत्री के साथ अपने बचपन की उस बुनियाद को मजबूत कराया जिसने उसे निवृत्ति मार्ग का सहज, पर समर्पित पथिक बना दिया। शहर में आने वाले हर साधु-साध्वी के प्रति बचपन से विकसित हुए अनुराग ने माता अशर्फीबाई और पिता शान्तिलाल को तो हर पल सशक्त किया ही पर बालक उमेश का अध्यात्मिक अनुराग प्रतिक्षण पल्लवित एवं पुष्पित होता गया और इसकी परिणति हुई सन् १९७४ में उस प्रतीक्षित फैसले से जब किशोर उमेश ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया और दो वर्षों बाद पाच नवम्बर उन्नीस सौ छिहत्तर को ब्रह्मचारी उमेश ने क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की आचार्य श्री सुमतिसागर जी से। उमेश ने रूपान्तरित हुए क्षुल्लक गुणसागर ने बारह वर्षों तक प० पन्नालालजी माहित्याचार्य प० लक्ष्मीकान्तजी अग्निहोत्री आदि विद्वानों की सान्निधि में न्याय व्याकरण एवं सिद्धान्त के अनेक ग्रन्थों का चिन्तन-मनन भी सफलतापूर्वक किया।

क्षुल्लक गुणसागर जी की साधना यात्रा ललितपुर सागर तथा जबलपुर में इस युग के महान् सन्त पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की पावन सान्निधि के मध्य धवला की तत्त्व सम्पदा के सागर में अवगाहन करने में समर्पित हुई। दार्शनिक अवधारणा की पौर्वात्य पृष्ठभूमि की गहरी समझ में साथ-साथ क्षुल्लक जी ने पाश्चात्य चिन्तका विचारों का भी आत्मसात् किया एवं भाषा तथा माहित्य के ग्रन्थों का भी अध्ययन किया ताकि अपने चिन्तन का नवनीत जनमानस में सम्मुख आसान और बाधगम्य भाषा में वस्तुपरकता के साथ पहुँचाया जा सके। क्षुल्लक जी का निस्पृही विद्यानुरागी मन जन दर्शन के गूढ़ रहस्यों के सन्धान में रत रहा और प्रारम्भ हुआ सवाद का एक नया चरण। चाहे चंदरी की मिद्धात-वाचना हो या ललितपुर की न्याय-विद्या-वाचना, या मुगावली की विद्वत्संगोष्ठी या फिर खनियाधाना की सिद्धान्त वाचना प्राचीन अवधारणाओं के नये और सरल अर्थ प्रतिपादित हुए/परिभाषित हुए और हुए संप्रेषित भी-जन-जन तक। यह तो प्रज्ञान का प्रभाषित हाता वह पक्ष था, जिसकी रोशनी से दिग्-दिगन्त आलोकित हो रहा था, पर दूसरा तीसरा चौथा जाने और कितने पक्ष/आयाम साथ-साथ चेतना की ऊर्ध्वगामित

के साथ जुड़ रहे थे, साधक की प्रयोग धर्मिता को ऊर्जस्विता कर रहे थे-शायद साधक भी अनजान था अपने आत्म-पुरुषार्थी प्रक्रम से। चाहे सघस्थ मुनियो/क्षुल्लको/ऐलको की वैयावृत्ति का वात्सल्य पक्ष हो या तपश्चरण की कठिन और बहुआयामी साधना क्षुल्लक गुणसागर की आत्म-शोधन-यात्रा अपनी पूर्ण तेजस्विता के साथ अग्रसर रही, अपने उत्कर्ष की तलाश में।

विद्वत् गोष्ठियाँ एव प्रेरणा साहित्य सर्जन की

महावीर जयन्ती के पावन प्रसंग पर इकत्तीस मार्च उन्नीस सौ अठासी को क्षुल्लक श्री ने आचार्य श्री सुमतिसागर जी महाराज से सानागिरि सिद्धक्षेत्र दत्तिया (म०प्र०) में मुनि धर्म की दीक्षा ग्रहण की और तब आविर्भाव हुआ उस युवा क्रान्तिदृष्टा तपस्वी का जिसे मुनि ज्ञानसागर के रूप में युग न पहचाना और उनका गुणानुवाद किया। साधना के निर्ग्रन्थ रूप में प्रतिष्ठित इस दिगम्बर मुनि ने जहाँ आत्म शाधन के अनेक प्रयोग किए, साधना के नये मानदण्ड सस्थापित किए उदात्त चिन्तन की ऊर्जस्वी धारा का प्रवाहमानकर तत्त्वज्ञान को नूतन व्याख्याओं से समृद्ध किया वहीं पर अपनी करुणा, आत्मीयता और सवगशीलता का जन जन तक विस्तीर्ण कर भगवान महावीर की मत्त्वेषु मैत्री की अवधारणा को पुष्पित पल्लवित और सवर्द्धित भी किया। मध्यप्रदेश की प्रज्ञान-स्थली मागर में मुनिराज का प्रथम चातुर्मास तपश्चर्या की कर्मस्थली बना और यही से शुरू हुआ आध्यात्मिक अन्तर्यात्रा का वह अथ जिमन प्रत्येक कालखण्ड में नये नये अर्थ गढ़ और सवदनाओं की समझ को साधना की शैली में अन्तर्लीन कर तात्त्विक परिष्कार के नव-विम्बा के सतरंगी इन्द्रधनुष को आध्यात्मिक क्षितिज पर प्रतिष्ठित किया।

आगामी वर्षों में मुनि ज्ञानसागर जी ने जिनवाणी के आराधकों से स्थापित किया एक सार्थक सवाद ताकि आगम-ग्रन्थों में निबद्ध रहस्यों का सामान्य जनो तक बोधगम्य भाषा और शैली में सम्प्रेषित किया जा सके। सरधना शाहपुर खेकड़ा गया, राची, अम्बिकापुर बड़ागांव दिल्ली, मेरठ, अजमेर, अलवर, तिजारा, केकड़ी मथुरा आदि स्थानों पर विद्वत्-संगोष्ठियों के आयाजनों ने बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों के जहाँ एक ओर उत्तर खोजे वहीं दूसरी ओर शोध एवं समीक्षा के लिए नये सन्दर्भ भी परिभाषित किये। अनुपलब्ध ग्रन्थों के पुनर्प्रकाशन की समस्या को इस ज्ञान-पिपासु ने समझा

परखा और सराहा। इस क्षेत्र में गहन अभिरुचि के कारण सर्वप्रथम बहुश्रुत श्रमण परम्परा के अनुपलब्ध प्रामाणिक शोध-ग्रन्थ स्वर्गीय डा० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा सर्जित साहित्य सम्पदा, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा (चारों भाग) के पुनर्प्रकाशन की प्रेरणा की, जिसे सुधी श्रावको ने अत्यल्प समयावधि में परिपूर्ण भी किया। पुनर्प्रकाशन का यह अनुष्ठान श्रमण-परम्परा पर काल के प्रभाव से पड़ी धूल को हटाकर उन रत्नों को जिनवाणी के साधकों के सम्मुख ला रहा है जो विस्मृत से हो रहे थे। पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा से प्राच्य श्रमण भारती मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) के अवधान में एक सौ से अधिक ग्रन्थों का प्रकाशन/पुनर्प्रकाशन लगभग सात वर्षों की अल्पावधि में हुआ है जिसमें तिलोयपण्णत्ती जैनशासन जैनधर्म आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी हैं।

इस क्रम को गति देते हुए पूज्य उपाध्यायश्री ने आधुनिक कालखण्ड के सत्तो एव विद्वानों के कृतित्व से समाज को परिचित कराने का भी गुरुताकार्य किया है, जिसकी परिणति स्वरूप आचार्य शान्तिसागर छाणी स्मृति ग्रन्थ है, जिसके प्रकाशन से एक ओर विस्मृत से हो रहे उस अत्यन्त पुरातन साधक से समाज का परिचय हुआ है जिसने सम्पूर्ण भारत में दिगम्बर श्रमण परम्परा को उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अभिवृद्ध करने का गुरु-कार्य किया था, तो दूसरी ओर उनकी समृद्ध एव यशस्वी शिष्य परम्परा से भी समाज को रू-बरू कराया। सुप्रसिद्ध जैनदर्शन-विद स्वर्गीय प० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य की स्मृति में एक विशाल स्मृति-ग्रन्थ के प्रकाशन की प्रेरणा कर मात्र एक जिनवाणी-आराधक का गुणानुवाद ही नहीं हुआ प्रत्युत नयी पीढ़ी के उस महान साधक के अवदानों से परिचित भी कराने का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इस श्रृंखला में डा० हीरालाल जी जैन स्वर्गीय डा० ए०एन० उपाध्ये आदि विश्रुत विद्वानों के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर शोधपरक सगोष्ठियों की आयोजना के प्रस्तावों को पूज्यश्री ने एक ओर अपना मंगल आशीर्वाद दिया है, वही दूसरी ओर जैन पुरातत्त्व के गौरवशाली पन्नों पर प्राचीन भारतीय इतिहासवेत्ताओं एव पुरातत्त्वविदों को ककाली टीला मथुरा और कुतुबमीनार के अनबूझ रहस्यों की परतों को कुरेदने और उसकी वैभव सम्पदा से वर्तमान का परिचय कराने जैसा ऐतिहासिक कार्य भी पूज्य गुरुवर के मंगल आशीर्वाद से ही संभव हो सका है।

चिन्तन का नवोन्मेष

सवाद के बिम्ब इस तप-पूत ने वैचारिक क्रान्ति का उद्घोष किया है इस आशा और विश्वास के साथ कि आम आदमी के समीप पहुँचने के लिए, उसे, उसकी प्रतिदिन की समस्याओं से मुक्ति दिलाने के उपाय भी सस्तुत करने होंगे। तनावों से मुक्ति कैसे हो, व्यसन-मुक्त जीवन कैसे हो व्यसन मुक्त जीवन कैसे जिए, पारिवारिक सम्बन्धों में सौहार्द कैसे स्थापित हो तथा शाकाहार को जीवन-शैली के रूप में कैसे प्रतिष्ठापित किया जाय आदि यक्ष प्रश्नों को बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं शासकीय अर्द्ध-शासकीय एवं निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों व अधिकारियों, व्यवसायियों, छात्रों-छात्राओं आदि के साथ परिचर्चाओं, कार्यशालाओं ग्राष्ठियों के माध्यम से उत्तरित कराने के लिए एक ओर एक रचनात्मक सवाद स्थापित किया ता दूसरी ओर श्रमण सस्कृति के नियामक तत्वों एवं अस्मिता के मानदण्डों में जन जन को दीक्षित कर उन्हें जैनत्व की उस जीवन शैली से भी परिचित कराया है जो उनके जीवन की प्रामाणिकता को सर्वसाधारण के मध्य सस्थापित करती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की अनुभव-सम्पन्न प्रज्ञान सम्पदा को, गुरुवर ने आपादमस्तक झिझोड़ा है जिसकी ऐतिहासिक प्रस्तुति अतिशय क्षेत्र तिजारा एवं श्री महावीर जी में आयोजित जैन चिकित्सकों की विशाल सगोष्ठी थी जिसमें भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों से आये साधर्मी चिकित्सक बन्धुओं ने अहिसक चिकित्सा पद्धति के लिये कारगर कार्ययोजनाओं को ठोस रूप दिया है और सम्पूर्ण मानवता की प्रेमपूर्ण सेवा के लिये पूज्य श्री की सन्निधि में अपनी वचनबद्धता को रेखांकित किया है, जो श्लाघ्य है, स्तुत्य है।

पहचान पुराने की: आवहन मुख्य-धारा में मिलाने का

पूज्यश्री ने समाज को एक युगान्तर बोध कराया- भूले बिसरे सराक भाइयों को समाज की मुख्य-धारा में जोड़कर। सराक भाइयों के बीच अरण्यों में चातुर्मास कर उनके साथ सवाद स्थापित किया, उनकी समस्याओं को समझा-परखा और समाज को आह्वान किया, उनको अपनाने के लिये। पूज्यश्री की प्रेरणा से सराकोत्थान का एक नया युग प्रारम्भ हुआ है जिसके कुछ प्रतीक हैं उस क्षेत्र में निर्मित हो रहे नये जिनालय तथा सराक केन्द्र एवं औषधालय आदि जहाँ धार्मिक तथा

लौकिक शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इन भाइयों से शेष समाज का सवाद स्थापित करने का गुरुतरकार्य कर रही है छोटी सी पर बहुत मजबूत सी पत्रिका सराक सोपान।

गुणानुवाद प्रज्ञान का

इस आदर्श तपस्वी और महान विचारक के द्वारा धर्म के वास्तविक स्वरूप की प्रतिष्ठा एवं रूढ़ियों के समापन में सन्नद्धता सत्य की शाश्वतता को अनुसंधित्सुओं/ जिज्ञासुओं के माध्यम से सस्थापित कराने की प्रेरणा और उनके प्रति वात्मल्य अनुराग के प्रति सभी नतमस्तक है। जिनवाणी के आराधकों का उनके कृतित्व के आधार पर प्रतिवर्ष श्रुत सवर्द्धन संस्थान के अवधान में सम्मानित करने की योजना का क्रियान्वयन पूज्य उपाध्यायश्री के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से सम्भव हो सका है। यह संस्थान प्रतिवर्ष श्रमण परम्परा के विभिन्न आयामों में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये पाँच वरिष्ठ जैन विद्वानों का इकतीस हजार रुपये की राशि से सम्मानित कर रहा है। संस्थान के उक्त प्रयासों की भूरि भूरि सराहना करते हुए बिहार के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री सुन्दरसिंह जी भण्डारी ने त्रिजारा में पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था कि विलुप्त हो रही श्रमण परम्परा के साधकों के प्रज्ञान गुणानुवाद की आवश्यकता का इस तपोनिष्ठ साधक ने पहचान कर तीर्थंकर महावीर की दशना को गौरवमण्डित करने के महायज्ञ में जो अपनी समिधा अर्पित की है वह इस दश के मास्कृतिक इतिहास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रेरक प्रसंग है जिसके प्रति युगा युगा तक इस दश की बौद्धिक परम्परा ऋणी रहेगी।

गुणानुवाद के प्रतिष्ठापन के इस प्रक्रम को अधिक सामयिक बनाने के उद्देश्य से एवं श्रमण परम्परा के चतुर्दिक विकास में सम्पूर्णता में किये गये अवदानों के राष्ट्रीय स्तर पर किये गये आकलन के आधार पर, एक लाख रुपये की राशि के पुरस्कार का आयोजन इक्कीसवीं सदी की सम्भवतः पहली रचनात्मक श्रमण घटना है। इस क्रम में प्रथम उपाध्याय ज्ञानमागर श्रुत सवर्द्धन पुरस्कार भारत की यशस्वी साहित्यिक संस्था भारतीय ज्ञानपीठ जो प्रतिवर्ष भारत की सारस्वत परस्वत परम्परा का सम्मान करती है एवं जिसे आज तक कभी भी सम्मानित नहीं किया

गया था को दिया गया है तथा द्वितीय पुरस्कार भारत की सामाजिक सस्कृति के प्रेरणा स्रोत पद्मभूषण डा० डी० वीरेन्द्र हेगडे को दिया गया है। पूज्य गुरुदेव का मानना है कि प्रतिभा और सस्कार के बीजों को प्रारम्भ से ही पहचान कर सवर्द्धित किया जाना, इस युग की आवश्यकता है। इस सुविचार को रॉची से प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से विकसित किया गया जिसमें प्रत्येक वय के समस्त प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं का सम्मान, बिना किसी जाति/धर्म के भेद-भाव के किया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के मेधावी जैन छात्रों का चयन कर सम्मानित करने के उस प्रेरक उत्सव के रूप में उभरा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकत्व बोध तो कराता ही है, वात्सल्य के साथ गुणों की पहचान का सशक्त माध्यम भी बना है। गुणानुवाद की यह यात्रा गुरुदेव के बिहार से विहार के साथ प्रत्येक ग्राम जनपद और नगर में विहार कर रही है और नयी पीढ़ी को विद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक प्रेरित कर रही है स्फूर्त कर रही है।

मील का पत्थर

परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री ज्ञानसागरजी महाराज वर्तमान युग के एक ऐसे युवा दृष्टा क्रान्तिकारी विचारक, जीवन-सर्जक और आचारनिष्ठ दिगम्बर सत है जिनके जनकल्याणी विचार जीवन की आत्यंतिक गहराइयों अनुभूतियों एवं साधना की अनन्त ऊँचाइयों तथा आगम-प्रामाण्य से उद्भूत हो मानवीय चिन्तन के सहज परिष्कार में सन्निद्ध है। आचार्य परम्परा का नवनीत, गुरुदेव के जीवन में प्रतिबिम्बित हुआ है और यही कारण है कि मानवीय ऊर्जा के रचनात्मक उपयोग की सभावनाओं का पता लगाने में उनकी सतत् अभिरुचि रही है। वे अनुक्षा ऊर्ध्वग हैं अतः जीवन की उदात्त ऊर्ध्वगामी शक्तियों में उनकी गहन आस्था रही है। जड़ता एवं प्रमाद की स्थिति से उन्हें इन्कार है और समय के प्रत्येक क्षण का सम्पूर्णता में उपयोग करने एवं रचनात्मक प्रस्तुति करने में उनका पूर्ण विश्वास है। उनका मानना है कि समय की सही पकड़ एवं उसकी समग्र ऊर्जस्विता के दक्षवत् प्रयोग से ही विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वे चिन्ता के स्थान पर चिन्तन, व्यथा की जगह व्यवस्था और प्रशंसा की बजाय प्रस्तुति की सस्कृति के उद्घोषक हैं। यही कारण है कि इस वाग्मी निर्लिप्त निष्काम सत की चिन्तन यात्रा अनेकान्तिक अवधारणाओं का एक ऐसा चमकता आईना है, जिसमें मानवीय सवेदनाओं

का हर रुख सुख और शान्ति के अणुव्रतो के रूप में प्रतिबिम्बित होता रहता है।

पूज्य गुरुदेव के उपदेश हमेशा जीवन-समस्याओं/सन्दर्भों की गहनतम गुत्थियों के मर्म का सम्पर्श करते हैं, जीवन को उसकी समग्रता में जानने और समझने की कला से परिचित कराते हैं। उनके साधनामय तेजस्वी जीवन को शब्दों की परिधि में बाँधना सम्भव नहीं है, हाँ, उनमें अवगाहन करने की कोमल अनुभूतियाँ अवश्य शब्दातीत हैं। उनका चिन्तन फलक देश, काल, सम्प्रदाय, जाति, धर्म-सबसे दूर, प्राणिमात्र को समाहित करता है एक युग बोध देता है, नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, वैश्विक मानव की अवधारणा को ठोस आधार देता है जहाँ दूर-दूर तक कहीं भी दुरुहता नहीं है जा है, वह है भाव-प्रवणता, सम्प्रेषणीयता और रत्नत्रयों के उत्कर्ष से विकसित हुआ उनका प्रखर, तेजोमय व्यक्तित्व, जो बन गया है करुणा समता और अनेकान्त का एक जीवन्त दस्तावेज।

पूज्य उपाध्यायश्री का जीवन क्रान्ति का श्लोक है, साधना और मुक्ति का दिव्य छन्द है तथा है, मानवीय मूल्यों की वन्दना एवं मानसिक ऐश्वर्य के विकास का वह भागीरथ प्रयत्न जो स्तुत्य है, वदनीय है और है जाति, वर्ग सम्प्रदाय भेद से परे पूरी इन्सानि जमात की बेहतरी एवं उसके बीच सत्त्वेषु मैत्री की संस्थापना को समर्पित एक छोटा पर बहुत स्थिर और मजबूती भरा कदम। गुरुदेव तो वीतराग साधना पथ के पथिक हैं निरामय हैं निर्ग्रन्थ हैं, दर्शन ज्ञान और आचार की त्रिवेणी हैं। वे क्रान्तिदृष्टा हैं और परिष्कृत चिन्तन के विचारों के प्रणता हैं। महाव्रतो की साधना में रचे-बसे उपाध्याय श्री की संवेदनाएँ मानव मन की गुत्थियाँ को खालती हैं और तन्द्रा में डूब मनुज को आपाद-मस्तक झिझोड़ने की ताकत रखती हैं।

परम पूज्य उपाध्याय श्री के सन्देश युगा-युगों तक सम्पूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करें हमारी प्रमाद-मूर्च्छा को तोड़ें, हमें अन्धकार से दूर प्रकाश के उत्स के बीच जाने का मार्ग बताते रहे, हमारी जड़ता की इति कर हमें गतिशील बनाएँ सभ्य शालीन एवं सुसंस्कृत बनाते रहे यही हमारे मंगलभाव है हमारे चित्त की अभिव्यक्ति है, और है हमारी प्रार्थना श्री।

—प्रा० नलिन कुमार शास्त्री, दिल्ली

तृतीय आवृत्ति पर लेखकीय

जैनशासन के सन् 1947 तथा 1950 मे दो सस्करण भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुए थे। उससे देश के प्रबुद्ध वर्ग का रचना के प्रति आकर्षण वृद्धिगत हुआ। भारतरत्न स्व सतराज श्री विनोबा जी ने रचना के प्रति अपनी समीक्षा इन शब्दों में व्यक्त की थी 'जैनशासन में गभीर चिंतन और विवेचन है। तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण है। जैन विचार निःसंशय प्राचीनकाल से है। किताब बहुत मेहनत से लिखी है। जैनधर्म के बारे में काफी जानकारी उससे मिल जाती है। आपके विवेचन पर मतभेद हो सकता है पर उससे ग्रन्थ की योग्यता को बाधा नहीं।' विनोबा का प्रणाम।

इस प्रकार के अनेक चितकों एवं प्रबुद्धवर्ग के अभिमत प्रकाशित होने पर उसका तीसरा सस्करण शीघ्र निकलना बहुत आवश्यक था किन्तु विविध कारण-कलाप विघ्नकारी बन गये। सौभाग्य की बात है कि दिगम्बर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मलकुमार जी सेठी लखनऊ ने रचना को पढ़कर उसका समुचित मूल्यांकन करके 51,000 रुपया जैनशासन, चारित्र चक्रवर्ती आदि हमारी कल्याणकारी रचनाओं के शीघ्र मुद्रण हेतु प्रदान किये। प्रकाशन विभाग के मंत्री श्री राजकुमार सेठी, डीमापुर (नागालैण्ड) ने प्रकाशन में तत्परता दिखाई है और शीघ्र कार्य सम्पन्न कराया इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। सुदीर्घ काल बीत जाने से कुछ बातें सशोधन योग्य प्रतीत हुईं। इस सम्बन्ध में हमारे दिवाकर परिवार के डॉ॰ सुशील दिवाकर, चि॰ यशोधर (इजीनियर), रवीन्द्र कुमार एम कॉम तथा आनन्द एम कॉम ने काफी श्रम उठाया है। वे सभी आशीर्वाद के पात्र हैं।

आशा है विश्व वर्ग को यह रचना उपयोगी प्रतीत होगी।

दिवाकर सदन
सिवनी (म प्र)

-सुमेरुचन्द्र दिवाकर

विनोबा के प्रणाम

୧୫/୧୨/୧୯୫୫, ୧୯୫୫-୫୬
 'ମିତ୍ର-ସାଥୀ' ଟିଏ ଲିଖି/
 କାଳୀର ଉତ୍ତର ମିତ୍ରର ଲିଖି
 ୧/୫/୫୬ କା' କା' ମି' କାଳୀ
 ମାତ୍ରାରେ ଉପ ମିତ୍ର ମାତ୍ରା
 ୧/୫ ମି' ଉପମା ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ଉପମା — ଉପମା ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ମାତ୍ରା ମାତ୍ରା ୧/୫ ମି' ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ଉପମା ଉପମା ମାତ୍ରା ୧/୫/
 ଉପମା ମାତ୍ରା ମିତ୍ର ମାତ୍ରା ଉପମା
 ଉପମା ମି' ମାତ୍ରା ମି' ମାତ୍ରା
 ୧ ମିତ୍ର ମାତ୍ରା ମିତ୍ର ମାତ୍ରା
 କାଳୀ ମି' ୧, କାଳୀ ମି' "ଉପମା
 ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ୧/୫ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମି' ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ୧/୫ ମି' ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ମାତ୍ରା ୧/୫ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମିତ୍ର
 ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମାତ୍ରା ମିତ୍ର ମିତ୍ର ୧/୫

गौरीगंगा का पूजन

(स्वर्गीय आचार्यश्री विनोबा भावे द्वारा 'जैनशासन' पर दिया गया अभिमत)

पूर्व संस्करण का प्रकाशकीय

धर्म दिवाकर विद्वत्तरत्न पंडित सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर जैन को वाङ्मय के लब्ध प्रतिष्ठित अधिकारी विद्वान के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैन तत्त्वज्ञान की विविध विधाओं पर उन्होंने गहन गम्भीर शोधपूर्ण ग्रन्थों का निर्माण किया है। उनके साहित्य के माध्यम से पाठकों को कल्याणदायिनी जीवन दृष्टि उपलब्ध हुई है। एक यशस्वी साधक साहित्यकार के रूप में श्रद्धेय दिवाकर जी सरस्वती के मन्दिर में सतत ग्रन्थ-पुष्प समर्पित करते रहे हैं।

“जैनशासन” श्री दिवाकर जी की सर्वाधिक लोकप्रिय कृतियों में है। कुछ दिनों से यह ग्रन्थ लगभग अनुपलब्ध सा हो गया था। जबकि प्रबुद्ध क्षेत्र से उसकी मांग दोहरायी जाती रही है। अतः ग्रन्थ की उपयोगिता और पाठकों की मांग को लक्ष्य रख “जैनशासन” अपने परिवर्द्धित एवं परिशोधित परिवेश में पुनः ज्ञान पिपासुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका प्रकाशन श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा की साहित्य प्रकाशन योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

“जैनशासन” के इस नवीन संस्करण हेतु श्री दिवाकर जी ने आवश्यक सशोधन किया है। इसलिए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ग्रन्थ के पुनः प्रकाशन में दिये गये सहयोग के लिए डॉक्टर सुशीलचन्द्र जी दिवाकर (प्रोफेसर), एवं शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनन्दनकुमार जी दिवाकर, एडवोकेट के प्रति भी मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ। महावीर प्रैस के संचालक श्री बाबूलाल जी फल्गुन ने ग्रन्थ मुद्रण में जो रुचि दिखाई है उसके लिए भी आभारी हूँ।

—राजकुमार सेठी

मन्त्री-साहित्य प्रकाशन विभाग

श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा

प्रकाशकीय

‘जैन शासन’ प सुमरुचन्द्र जी दिवाकर की एक प्रतिष्ठित कृति है जो सरल सुबोध भाषा में जैनधर्म के मर्म से जन-जन को परिचित तो कराती ही है, आम आदमी को इस विश्वास से भी जीने की प्रेरणा देती है कि हर आत्मा अविनाशी-अनन्तशक्ति-समन्वित है जो ज्ञान और आनन्द के सिन्धु से आप्लावित है। चैतन्य-पुज है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि अज्ञान/असयम/अविवेक के आवरण को हटा कर आत्मा की अनन्तशक्ति और अनन्त ज्ञान का साक्षात्कार किया जाए। जहाँ विज्ञ लेखक ने आत्मा के बहुआयामी स्वरूप से हमें परिचित कराया है वहाँ धर्म की विभिन्न परिभाषाओं के अभिमन्यन द्वारा सच्च धर्म की सीधी-सच्ची समझ पैदा करने की भी कोशिश की गयी है और यह बताया गया है कि विश्व में यदि शांति स्थापित करनी है तो उसकी बुनियाद धर्म के सच्च/पवित्र सिद्धान्तों की पाषाणिक दृढ़ता से परिर्लक्षित होगी जिससे सर्वोदय/सर्वांगीण समृद्धि के साथ सत्य एवं न्याय की उपलब्धि भी संभव हो सकेगी और इस धर्म की संप्राप्ति के प्रमुख हतु के रूप में आत्म तत्त्व का महत्वपूर्ण योगदान आध्यात्मिक अवबोध का एक नया मानदण्ड रचता है जो तार्किक आधार पर ईश्वर के कर्ताभाव के सिद्धान्त से परे/प्रतिगामी, प्रकृति की एक विधता और अविनाशी सिद्धान्त के तहत आत्मा द्रव्य के सर्वज्ञ स्वरूप का स्वीकार कर उस मानव जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में रखाकित करता है- जीव, पुद्गल, आकाश, काल जैसे द्रव्यों के अस्तित्व के साथ, यदि आत्मजागरण हेतु प्रवृत्त हो तो एक ही त्रिवेणी होती है प्रवाहित, अवगाहन के लिये- सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की। विद्वान लेखक ने सयम को साधना का सर्वोत्तम मानक मानते हुए दिगम्बरी साधना की मीमांसा प्रामाणिक रूप से की है और जैनधर्म के दो प्रमुख चिन्तन आयाम अहिंसा और अनेकान्त की सारगर्भित विवेचना जैन कर्म सिद्धान्त के सशक्त प्रस्तुतीकरण के साथ की है।

प दिवाकर जी ने प्रस्तुत पुस्तक, एक आस्तिक श्रावक के चित्र को मानस पटल पर रख कर रची है। इस कारण उन्होंने श्रावक की चर्चा पर भी पैनी नजरे रखी है। स्वाध्याय हेतु आवश्यक ग्रन्थों का सरल परिचय, तीर्थों की यात्रा के सुयोगों का महत्व, जैन इतिहास के प्रेरक प्रसंग आदि विषयों का सम्पर्श कर इस कृति की रोचकता को भी लेखक ने वृद्धिगत किया है।

जैनशासन का प्रकाशन परमपूज्य उपाध्याय 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से संभव हो सका है। पूज्य उपाध्याय श्री की अभिरुचि जैन वाङ्मय के प्रकाशन में रही है तथा उनकी हार्दिक इच्छा है कि स्वाध्याय की परम्परा सतत् पुष्पित और पल्लवित होती रहे। इस प्रसंग में पूज्य श्री ने जैन परम्परा के सुधी आराधको/सारस्वतपुत्रों की कालजयी कृतियों का प्रकाशन करने के हमारे प्रयासों को आशीर्वाद दिया है, और उन्हें अनुपलब्ध होने से बचाने का गुरुत्तर कार्य किया है। इस शृंखला में शताधिक कृतियों का प्रकाशन अब तक किया जा चुका है। पूज्य उपाध्याय श्री का विद्यानुराग पूरी भारतीय संस्कृति का वह गौरवशाली प्रसंग है जो स्तुत्य है क्योंकि जहाँ सांस्कृतिक सदूषण की दुरधि-सन्धि पर जब आज सम्पूर्ण विश्व मूल्यों के विघटन की कहानी लिखने में तल्लीन है वही इस निर्ग्रन्थ, निरामय दिगम्बर सन्त की शान्त पर अत्यन्त स्थिर मुद्रा और मजबूती भरा कदम, आन वाली पीढ़ी को दिया गया वह पाथेय है जो काल के किसी भी खण्ड में अपनी आभा को चतुर्दिक विस्तीर्ण करने में पूरी तरह सक्षम है। पूज्य श्री एक प्रयोग धर्मी आचारनिष्ठ साधक हैं जो सकल समाज का संस्कारित करने एवं सूत्रबद्ध करने के अधुनातन प्रयोगों में अकेले ही सम्बद्ध हैं, चाहे वे झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सराक भाइयों को प्रतिबोध देते हों, या जैन चिकित्सकों को उनके सम्मेलनों में अहिंसक जीवन शैली के माध्यम से रोगियों को उपचारित करने की प्रेरणा देते हों, या जिनवाणी आराधकों को सम्मानित कराने की प्रेरणा को आशीर्वाद दे उनके अवदानों को अपना सम्बल देते हों या समाज के हर वर्ग के बीच जाकर सम्यग्दर्शन की वात्सल्यजन्य व्याख्या उनकी उस शब्दावली में और उनके व्याकरण के साथ करने के प्रयोग करते हों, उनका केन्द्रतत्त्व एक सभ्य और शालीन समाज को निर्मित करना रहा

है- एक ऐसा समाज जहाँ अहिंसा का फलसफा जन-जन का बोध बने और जहाँ सघर्षों का निराकरण अनेकान्त की भाषा से हो; जहाँ विपरीत वृत्तियों में माध्यस्थ भाव रखते हुए सत्त्वेषु मैत्री का चतुर्दिक सार सभव हो सके, पूरी मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ-बिना किसी उहापोह के/सशय के/ हमारी यही प्रार्थना है कि पूज्य श्री अपने आशीर्वाद से हमें सदा सदैव अभिसिंचित करते रहे ताकि हम जिनवाणी के प्रचार प्रसार के एक छोटे से निमित्त का पुण्यार्जन कर सकें। पूज्य श्री के पावन पाद-पुञ्जों में पुनः पुनः प्रणति अर्पित करते हुए सुधी जनो के कर-कमलों में पुण्यार्जक श्रीमती दर्शन देवी जैन धर्मपत्नी स्व० श्री कैलाशचन्द्र जैन - विकास पेपर दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित यह कृति सविनय समर्पित कर हम अत्यन्त आभार व्यक्त करते हैं, सस्था के कोषाध्यक्ष मनीष जैन एवं श्री मनोहरलाल जैन (दीप प्रिन्टर्स), दिल्ली जिनके प्रयत्न से यह पुस्तक तैयार की गई उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्री अभिनन्दन कुंजी दिवाकर (शिवनी), श्रीमती अल्पना जैन ग्वालियर (मप्र), श्री जके जैन कृष्णानगर (दिल्ली) जिन्होंने इस पुस्तक की अल्प समय में प्रुफ रीडिंग का कार्य करके हमें जो सहयोग दिया है उनका भी हम हृदय से आभार करते हैं।

मन्त्री

रविन्द्र जैन (नावले वाले)

प्राच्य श्रमण भारती

समर्पण

उन तत्व जिज्ञासुओं को

जो सदैव तत्त्वचिन्तन में निमग्न रहते हैं,
सत्य और अहिंसा ही जिनकी साधना के
ओर-छोर हैं,

दुराग्रह तथा एकागी विचारों से चित्त
को दूषित न कर जो समत्व और
समन्वय के मार्ग अपनाये हुए हैं,
तथ्य को परखते समय विश्व के विराट् स्वरूप
को विविध दृष्टिभंगियों से देखने का
जिन्हें अभ्यास है—

सुमेरुचन्द्र दिवाकर

FOREWORD

It is with great pleasure that I accepted the kind invitation of the learned author of this book to write a foreword. This book was first published in 1947. That it should have passed to the second edition in the course of three years, is itself a tribute to the learned author and an incontestable testimony to its wide appeal.

We are living in an age in which religion has lost its hold on the human mind. With the rapid advance of science and technology, faith has been displaced by what is styled reason which is, in fact, identified with the intellect. It is taken for granted that the law of Cause and Effect which unmistakably operates in the material world, operates as universally and effectively in the sphere of the mind on the theory that mind is the product of organised matter. No wonder that our ethics have become utilitarian, and our psychology behaviouristic. With the aid of science, we are daily piling up means on means for satisfying our physical wants and cravings without any idea of the ends of human existence.

What is matter? To answer in the epigrammatic form of Bertrand Russell, "matter is a convenient formula for describing what happens where it is not." This is pure and simple *Nastikvad*. On such a philosophy, there would be no room for the problems of the meaning and value of life, apart from the immediate purpose of gratifying the bodily appetitism, accumulation of wealth and conquest of power. To speak in terms of *Chaturvidha Purusharth* as conceived by our ancient system, *Artha* and *Kama* are now our masters and *Dharma*, with its

link with the unseen broken, stands identified with the positive law, and Moksha is cast to the winds

In such a state of human consciousness, has this book any contribution to make towards the moulding of thought to-day? The answer would be—Yes, if philosophy means, as it did in ancient times, a Way of Life That is as true of the Jain as of the Vedantic or Buddhistic philosophies Their fundamental concepts were these—Man is mind, the real nature of mind is rational, reason is essentially ethical

On these premises, they inculcated training of the mind as prerequisite to the life of reason They conceived progress in terms of perfection of the inner man

What is the idea of Progress in the modern world? As Toynbee has said, it means advance in intellectual efficiency and the technic of research which helps the process of the improvement of the breed of man and the acquisition of the command on the blind forces of nature This conception of progress has brought mankind to a stage where Competition and Struggle rule the day, with war and carnage looming ahead

What is the remedy? The remedy may perhaps be found on a review of the chart of life as conceived by man from time to time

From the dawn of civilisation, there have been two points of view on the problem of human existence—one was purely terrestrial (this-worldly) as propounded by Brihaspati and Charvak—the forerunners of the modern materialism, and the other was purely transcendental (other-worldly) as taught by all the great religions of the world—with their emphasis on God, Heaven and Hell The first is based on the denial of the soul in man, and

therefore the end of human existence is not the spiritual development of individual man but the corporate development of the human society as a whole. It places man on the same footing as the gregarious insects like bees and ants, ignoring the vital fact that man is endowed with self-consciousness which creates the sense of personality. The individual thus ceases to be a moral being gifted with a will of his own by becoming a servile instrument in the hands of interested and ambitious political authority in an artificial institution called the state. His Dharma is then the man-made law which is sustained by the policeman round the corner, and his only incentive is the fear of punishment in this world. His world is thus a world of fact shorn of all values that exalt and ennoble man in the animal kingdom.

On the other hand, the established religions of the world extol life in the next world and denounce this world as ephemeral and illusory. They accordingly preach obedience to the will of God so that man may enjoy an honoured seat in heaven to sing eternally the paeans of praise of the Lord, his creator. But here also the fear of punishment in the hell is the incentive to the acts, which are but ritualistic, and are, by themselves, not supposed to be sufficient to win His Grace.

According to both these modes of thought, the individual must need be governed by an external authority and forced to obedience by the fear of corporal punishment. This is founded obviously on the principle that the law of Cause and Effect which regulates the blind forces of nature and the physical life of man, applies equally to the human mind.

There is, however, a third view which regards the individual as a fully self-conscious and self-determined

human being, who after attaining the human form of organism through a long course of evolution, has to realise, by his own efforts, his perfection. This view was propounded by the Jain thinkers from time immemorial. According to them, man is neither wholly spiritual nor wholly material but a compound of both, and that his progress was to rise from the bondage imposed by the law of Cause and Effect to the state of full freedom. On this view, man is free to determine his own course of life, and is himself responsible for the consequences of his acts.

The primitive motive of action is the desire for gratification of the carnal passions for wealth and power. It is these motives which prompt him to aggressive and harmful actions, i.e. Hinsa. The Jain teachers were the first and foremost in the history of human thought to propound the principle of Ahinsa. That teaching is much misunderstood. Essentially it signifies control of the primary passions (Raga, Dwesha, etc.) as the learned author explains in this book. That teaching apparently originated as a protest against the Vedic institution of animal sacrifice. In broad terms, the protest meant "Thou shalt not build thy happiness on the misery of another." This was the first voice of reason raised against what is now termed exploitation. In the Vedic literature both the lines of thought are presented in such passages as "Ma Hinsyat Sarva Bhutani", and "Sarva Medhe Sarvam Hanyat". The exponents of Ahinsa were the pioneers in the line of thought which culminated in the Atmavidya, the School which propounds self-realisation as superior to the attainment of Swarga, viz. plenitude of happiness.

The most prominent teaching of Jainism is the Moksha-marga, otherwise known as Ratna-Traya. Three

jewels are Right Belief, Right Knowledge, and Right Conduct (Samyak Darshan, Jnan, Charitran Moksha Margah) Not any of the three in isolation, but all of them combined are declared to be essential for Perfection. In plain language, it emphasises harmony and coordination between Heart, Head and Hand. The modern man with his undue stress on the intellect ignores the first element of this Triad, viz Right Belief.

What is Right Belief? Belief appears when the intellect fails to function. The central problem of man is "Who am I?" The primary condition for the functioning of the intellect is the dichotomy of I and not-I. The intellect identifies the I with the body and since one body is different from another, one body's I must be different from another body's I. It finds in the Ego the unity of the universe, but experience proves that the unity is faced by other unities. It is Ekam Sadwitiyam, not Ekamewa Adwitiyam, which stands for that unity which absorbs all diverse unities within itself, that is real I, the Universal I. Being transcendental, it cannot be an object of cognition, its presence in consciousness can be experienced only in ethical life. That really constitutes the foundation of virtues such as benevolence, sympathy, charity and compassion, which have their seat in the Heart. Hence the universal I, the Atma, is regarded as residing in the Heart. Samyak Darshan means that the "I felt in the heart, and not that functioning in the Head is the real I." The action backed and permeated by this feeling embodies the moral values, which elevate the individual. The same idea underlies the description of the Vigyan Purush occurring in the Brahmanand Valli of the Taittiriya Upanishad in these words "Tasya Shradhavia Shirah, Ritam Daxina Pakshah, Satyam Uttarah Pakshah, Yoga Atma, Mahah

Puchham Pnatishtha " The Ratna Traya of the Jain thinkers is the true path towards liberty and justice, and not the power politics which masquerades in the world today under the label of Secular Religion such as Democracy or Communism

The right way to look at the problem of human existence is that indicated by Jeeva, Ajeeva, Ashrva, Bandha, Samvara, Nirjara, and Moksha. The Jeeva is the speck of consciousness which embarks on the voyage of life in the frail boat of body on this vast and illimitable ocean of Nascience. Egoism, selfishness, will to live and will to power are caused by the influx of the inert matter of Nascience into the consciousness through the apertures of the senses. The striving of the sailor ought, therefore, to be, to clear the boat, of all this influx, and save it from drowning. This is the discipline meant to train the individual mind and is different from the trend of the modern social thought which ignores the individual in seeking to build up a new social order.

It is a tribute to the Jain thinkers that they never claimed monopoly of truth of their own teachings, under the guise of revelation. They, thereby, kept away the evils of dogmatism and fanaticism which are responsible for the sharp conflicts and bloodsheds, which disfigure the history of man. The Anekanta Vada or the Syad-Vada stands unique in the world's thought. It is criticised as being self-contradictory and vague. It can be understood if one recognises that the reality eludes the grasp of the blind human understanding which gropes for the truth in the dark chamber of the intellect. The intellect builds up a system of logical thought and tries to embody it in an institution which really turns out to be the grave of the truth. The remains of the truth are

Dogmas, which become the objects of worship, giving rise to Priest-craft and intolerance. Nor is the case different with the secular religions of today. There the State-craft takes the place of the Priest-craft and flourishes on propaganda. The philosophy of Anekanta Vada is true to experience in this world of changing identities and innumerable relations. If followed in practice, it will spell the end of all the warring beliefs and bring harmony and peace to mankind.

The Jain thought is of high antiquity. The myth of its being an off-shoot of Hinduism or Buddhism has now been exploded by recent historical research. Germinating in the protest against animal sacrifices, it influenced the warrior class as represented by Janaka, Mahavira and Buddha. It denounced all forms of ritualistic and external forms of worship and commended the path of introspection and self-realisation. That way lies the hope even today of creating the Ethical man, the good man as conceived by Aristotle, who can be relied upon to be a good citizen as well. The principle of Samyak Darshan and Syad-Vada will go a long way in the solution of the complex problems created by the Industrial system. Social peace is universally desired and that has to be attained by peaceful methods such as discussion, negotiation and compromise, eschewing all recourse to force and violence. Today there is the profession of the desire for peace in plenty, nevertheless the clouds of bloody revolution and war are hanging heavy over us. That is because of absence of the Belief in the all-inclusive I (Samyak Darshan). It is the irrational concept of the Exclusive-I which has resulted in the concentration of wealth and the sweets of life in the hands of the few, and that irrationality is the evil cause of the unsocial

behaviour Action proceeding from the Belief in the Inclusive-I would alone be rational and is calculated to promote social justice and establish harmony and peace for the obvious reason that the society is founded on reason Syad-Vada stands for Toleration and Forbearance for it assumes that the "other fellow" has also something to say

The teachings of Jainism will be found on analysis to be as modern as they are ancient They are not sectarian, as they lie in some form or another as the basis of all the great religions of the world which have influenced the destiny of man

I warmly congratulate the learned author for having conceived the idea of presenting the lofty thought of Jainism in the major language of the country and executing it with marked success While it will illumine the minds of all, it will serve as a clarion call particularly to the Jain community, which holds a dominant position in the social order as it is taking shape today, to be true to the teaching of their own master-minds

18th May, 1950
Amba Vihar
Nagpur

(Dr Sir) M B Niyogi
(MA, LL MLLD)
Ex-Vice-Chancellor, Nagpur
University and Chief Justice
Nagpur High Court

भूमिका

(हिन्दी अनुवाद)

मैंने इस पुस्तक के विद्वान लेखक के भूमिका लिखने के स्नेहपूर्ण आमत्रण का बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। यह पुस्तक सन् 1947 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। उसका तीन वर्ष में ही द्वितीय संस्करण मुद्रित होना विद्वान् लेखक की योग्यता तथा रचना के व्यापक आकर्षण का स्पष्ट प्रमाण है।

हम इस युग में हैं, जिसमें मानव अतःकरण पर धर्म का आकर्षण शिथिल हो गया है। विज्ञान तथा शिल्पकला के द्रुत विकास के कारण धर्म का स्थान उस तर्क ने ल लिया है, जो वस्तुतः विचार शक्ति का पर्यायवाची है। ऐसा माना जाता है कि कार्य कारण का नियम, जो भौतिक जगत् में अव्याहत गति से प्रवृत्ति करता है, वह उसी सामर्थ्य और व्यापकतापूर्वक मानसिक क्षेत्र में भी चर्चितार्थ हाता है, इसका कारण यह सिद्धान्त है कि मन व्यवस्थित जड पदार्थ जन्य है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि, हमारा नीति शास्त्र उपयोगितावादी और मनोविज्ञान व्यवहारवादी (Behaviouristic) बन गया है। विज्ञान की सहायता से हम अपनी आधिभौतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति निमित्त मनुष्य जीवन के ध्येय पर तनिक भी ध्यान न देकर निरंतर साधन पर साधन संचित करने में मलग्न हैं।

पदार्थ क्या है? श्री बर्ट्रैंड रशेल (Bertrand Russel) के संक्षिप्त व्याख्यात्मक शब्दों में अपनी अभावात्मक अवस्था में जो होता है, उसे समझाने का सुलभ सूत्र पदार्थ (Matter) है। यह तो शुद्ध और स्पष्ट नास्तिकवाद है। ऐसे दर्शन में अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की शीघ्र पूर्ति, धनसंचय एवं शक्ति-अर्जन के अतिरिक्त जीवन के ध्येय और मूल्य की समस्या के लिए कोई भी स्थान न होगा। अपने पुरातन तत्त्वज्ञों द्वारा मान्य चतुर्विध-पुरुषार्थ में से अर्थ और काम तो हमारे प्रभु बन गए हैं, और धर्म अदृष्ट से विच्छिन्न सबध हो स्थायी नियम

(Positive Law) हो गया है, तथा मोक्ष का अस्तित्व लुप्त प्रायः हो गया है।

मानव चेतना की ऐसी स्थिति में क्या यह पुस्तक आधुनिक विचार शैली को सुधारने के लिए कोई मार्ग प्रस्तुत कर सकती है? यदि दर्शन का अर्थ प्राचीनकाल के सदृश जीवन पथ की ओर प्रवृत्ति करना (Way of life) है, तो इसका उत्तर “हां” ही होगा। बौद्ध और वेदांत दर्शन के समान जैनदर्शन के विषय में भी यह बात सत्य चरितार्थ होती है। इन दर्शनों के मौलिक सिद्धांत थे कि मनुष्य ही मन है और उसका वास्तविक स्वरूप विचारकता है जो मुख्यतया नैतिक है। इसी भूमिका पर उन्होंने विचारपूर्ण जीवन के लिए मानसिक शिक्षण की प्राथमिक आवश्यकता बतलाई है। उन्होंने अतर्मानव की पूर्णता में ही उन्नति का स्वरूप माना है।

इस युग में उन्नति का क्या अर्थ है? टॉइनबी (Toynbee) के शब्दों में बौद्धिक दक्षता एवं शोधन विधि का विकास, जो मानव सृजन पद्धति तथा प्रकृति की प्रसुप्त शक्तियों पर अधिकार प्राप्ति में सहायता देता है उन्नति है। उन्नति की इस कल्पना ने मनुष्य जाति को उस श्रृंखला पर पहुंचा दिया है, जहां युद्ध एवं जीव-वध समन्वित प्रतिस्पर्धा और द्वन्द की प्रधानता है।

इस स्थिति के निवारण का क्या उपाय है? संभवतः समय समय पर मनुष्य द्वारा किए गए जीवन-चित्रण के गंभीर निरीक्षण से इसके प्रतिकार का उपाय प्राप्त हो सकता है।

सभ्यता के उषाकाल से ही मानव-अस्तित्व की समस्या के सबंध में विविध-प्रकार की पद्धतियां विद्यमान रही हैं, जिनमें एक तो आधुनिक भौतिकवाद के जनक बृहस्पति और चार्वाक द्वारा प्रस्थापित पूर्णतया ऐहिक है और दूसरी पूर्णतया पारलौकिक है, जिसका उपदेश विश्व के सभी प्रमुख धर्मों ने दिया है, जो ईश्वर-स्वर्ग तथा नरक पर जोर देते हैं। आद्य दृष्टि मनुष्य में आत्मा के अभाव पर अवस्थित है, इसलिए मानव अस्तित्व का लक्ष्य व्यक्तिगत आत्मा का विकास न होकर समस्त मानव समाज का सामूहिक अभ्युदय है। यह मनुष्य के पदको यथचारी चींटियों एवं मक्षिकाओं के सदृश आकृति है और इस

तत्त्व को विस्मृत कर देता है कि मानव ऐसे आत्मबोध सपन्न हैं, जिसके द्वारा व्यक्तित्व की भावना का निर्माण होता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति समन्वित कर नैतिक-प्राणी नहीं रह पाता, किंतु वह राज्य नामधारी कृत्रिम महत्वाकांक्षा और स्वार्थी राजनैतिक शक्ति का दास बन जाता है। तब मनुष्य निर्मित नियम ही उसका धर्म बन जाता है, जिसका संरक्षण पुलिस शक्ति द्वारा होता है और जिसकी परिपालना में प्रेरक इस जगत् में प्रदान की जानेवाली शक्ति दंड की भाँति ही है। इस प्रकार उसका संसार, प्राणिमात्र में मनुष्य को समुन्नत और पवित्र बनाने वाले सकल सद्गुणों से शून्य बन जाता है।

इसके विपरीत विश्व के प्रमुख धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और संसार को विनाशी तथा मायावी मानते हैं। अतः ये ईश्वर की इच्छापूर्ति का उपदेश देते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान को पाकर अपने जनक परमात्मा का निरंतर गुणगान करता रहे। इस प्रसंग में भी नारकीय व्यथा की भाँति उन कार्यों की ओर प्रेरित करती है, जो पूर्णतया बाह्य आडम्बर युक्त हैं। और जो स्वयं ईश्वरीय-प्रसाद प्राप्ति में पर्याप्त साधन नहीं समझे जाते।

इन दोनों विचार धाराओं के अनुसार व्यक्ति पर किसी न किसी बाह्य शक्ति का शासन तथा शारीरिक-दंड प्राप्ति की भीतिवश बलात् आज्ञापालन आवश्यक बन जाते हैं। यह स्पष्टतया इस सिद्धांत पर अवस्थित है कि कार्यकारण भाव का यह नियम, जो प्रकृति की प्रसुप्त शक्तियों तथा मनुष्य के बाह्य जीवन का परिचालित करता है, मानव-मन पर भी उसी प्रकार लागू होता है।

एक तीसरी दृष्टि और है जो व्यक्ति को पूर्णतया आत्मबोध युक्त तथा स्व-सहाय (Self-determined) जीवधारी मानती है, जिसने विकास के लंबे मार्ग को तय करते हुए नर देह को प्राप्त किया है और जिसको अपने प्रयत्नों के द्वारा अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है। यह दृष्टि अतीव प्राचीनकाल से जैन आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उनके सिद्धांतानुसार मनुष्य न तो पूर्णतया आध्यात्मिक है और न जड़ ही, किन्तु उन दोनों का संयोग (Compound) है। और उसकी उन्नति, कार्य कारण के नियम द्वारा लादे गए बंधन से उन्मुक्त हो, पूर्ण स्वातंत्र्य

की उपलब्धि रही है। इस दृष्टि से वह अपना जीवन-मार्ग निर्धारण करने में स्वतंत्र है तथा वह स्वयं अपने अपने कार्यों के फल भोगने का उत्तरदायी भी है।

मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य का प्रारंभिक ध्येय धन और शक्ति सबधी सासारिक वासनाओं की पूर्ति है, जो उसे आक्रामणात्मक तथा हानिप्रद कार्यों अर्थात् हिंसा की ओर प्रेरित करते हैं। मानव चितन के इतिहास में जैनाचार्यों ने अहिंसा के सिद्धांत पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला। वास्तव में अहिंसा को लोगो ने ठीक प्रकार से समझा ही नहीं है। जैसाकि विद्वान् लेखक ने इस पुस्तक में समझाया है अहिंसा का भाव राग-द्वेष आदि प्रमुख दुर्भावों पर विजय प्राप्त करना है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखता है कि यह उपदेश वैदिकी जीव-बलि के प्रतिवाद में दिया गया। व्यापक रूप में देखे तो उस विरोध का अभिप्राय यह है, "तू दूसरो के उत्पीड़न पर अपने सुख का निर्माण न कर।" (Thou shalt not build thy happiness on the misery of another) आज जिसे शाषण नीति (Exploitation) के नाम से कहते हैं उसके विरोध में यह सर्वप्रथम तर्कपूर्ण उद्घोष था। वैदिक साहित्य में उभय प्रकार की विचारधाराएं इस प्रकार के वाक्यों में- "मा हिंस्यात् सर्वभूतानि" "सर्वं मेधे सर्वं हन्यात्"-पाई जाती है। अहिंसा के प्रवर्तक उस विचारधारा के प्रमुख नेता थे, जिसकी पूर्णता आत्म-विद्या में है, जो आनंदप्रचुर स्वर्ग की उपलब्धि की अपेक्षा आत्मत्व की प्राप्ति का श्रेष्ठ बताती थी।

जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा, रत्नत्रय रूप में प्रख्यात मुक्ति का मार्ग है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को रत्नत्रय कहते हैं- "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्ष मार्ग" पूर्णताकी उपलब्धि के लिए इन तीनों के पार्थक्य के बदले इस त्रयी की संयुक्त अवस्था आवश्यक है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि यहाँ हृदय, मस्तिष्क और कृत्य के ऐक्य और सहयोग पर जोर दिया गया है। आधुनिक मानव, बुद्धि को अनावश्यक महत्व देता हुआ इस त्रयी के प्रथम तत्व सम्यग्दर्शन (Right belief) को विस्मृत करता है।

सम्यग्दर्शन है क्या? जब बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, तब श्रद्धा का उदय होता है। मानव की प्रमुख समस्या है "मैं कौन हूँ?" ज्ञान की

क्रियाशीलता की प्राथमिक आवश्यकता आत्मा तथा अज्ञात्मा का विश्लेषण करना है। बुद्धि आत्मा को शरीर के रूप में जानती है और यतः एक शरीर दूसरे से भिन्न है, ततः एक शरीरस्थ आत्मा दूसरे शरीरस्थ आत्मा से पृथक् होनी चाहिये। “वह स्व में विश्वैक्य का दर्शन करता है, किंतु अनुभव प्रमाणित करता है, कि इस ऐक्य का संपर्क अन्य एकताओं के साथ है। वह “एक सद्द्वितीय” है। “एकमेव अद्वितीय” नहीं। वह इस प्रकार का ऐक्य है जिसमें विभिन्न ऐक्य विलीन हो जाते हैं और वही वास्तविक आत्मा है। यह आत्मा इन्द्रियातीत होने से दृश्य नहीं है। चैतन्य में उसकी अवस्थिति की अनुभूति, केवल नैतिक जीवन में प्राप्त होती है इस नैतिक जीवन की आधार भूमि परोपकार, सहानुभूति, दान तथा करुणा सदृश सद्वृत्तियाँ हैं, जो अतः करण में अवस्थित रहती हैं। इसीलिये आत्मा को हृदयस्थ माना है। सम्यग्दर्शन का भाव यह है कि हृदय द्वारा अनुभूत आत्मा ही वास्तविक है, न कि मस्तिष्कगत क्रिया का विषय। इस भावना सहित एव अनुप्रमाणित कार्यों में उन नैतिक विशेषताओं का समावेश है, जिनसे व्यक्तित्व उन्नत बनता है। तैत्तिरीय उपनिषद् के ‘ब्रम्हानन्दवल्ली’ में जो विज्ञान पुरुष का वर्णन है उसमें यही भाव है। उसे इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है, — “तस्य श्रद्धैव शिरः, ऋतं दक्षिणपक्षः, सत्यम् उत्तरपक्षः, योग आत्मा, महः पुच्छम् प्रतिष्ठा”। जैन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रत्नत्रय, न्याय और स्वतंत्रता का वास्तविक मार्ग है, न कि राजनैतिक सत्ता, जो प्रजातंत्र अथवा साम्यवाद सदृश्य लौकिक धर्म के नाम पर आधुनिक जगत् में प्रचार पा रही है।

मानव जीवन की समस्या का सम्यक् अवबोध जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा तथा मोक्ष द्वारा होता है। चैतन्यपुञ्ज जीव शरीररूपी जर्जर पोत द्वारा अज्ञान के विशाल तथा अपार महासागर में अपनी जीवनयात्रा करता है। इन्द्रियों के द्वार से आत्मा में अहंकार, स्वार्थ, जीवनाकांक्षा एव सत्ता की लालसा के कारण निष्क्रिय (Inert) ज्ञानहीन द्रव्यका आस्रव होता है। अतः नाविक का यह प्रयत्न होना चाहिये कि इस सम्पूर्ण आस्रव से नौका को बचाते हुए उसकी डूबने से रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्ति को इसी अनुशासन को सीखने की आवश्यकता है यह आधुनिक सामाजिक विचारधारा से भिन्न है, जो नवीन समाज व्यवस्था के निर्माण में व्यक्ति को विस्मृत करता है।

जैनाचार्यों की यह वृत्ति अभिवन्दनीय है कि उन्होंने ईश्वरीय आलोक (Revelation) के नाम पर अपने उपदेशों में ही सत्य का एकाधिकार नहीं बताया। इसके फलस्वरूप उन्होंने साम्प्रदायिकता और धर्मान्धता के दुर्गणों को दूर कर दिया, जिनके कारण मानव-इतिहास भयंकर द्वंद और रक्तपात के द्वारा कलंकित हुआ है। अनेकातवाद अथवा स्याद्वाद विश्व के दर्शनो में अद्वितीय है। इसकी आलोचना अस्पष्ट और परस्पर विरोधी कहकर की जाती है। स्याद्वाद उस समय ठीक तरह से समझ में आ सकता है, जब कोई इस बात को जान ले कि वास्तविकता मानवीय अज्ञानपूर्ण दृष्टि के परे है, जो सत्य को बुद्धि के अन्धकारपूर्ण कमरे में दूँढ़ता फिरता है। बुद्धि तर्कसंगत विचारपद्धति को बनाती है और उसे ऐसा रूप देती है, जो यथार्थ में सत्य की चिता (Grave) प्रमाणित होती है। सत्य तो नष्ट हो जाता है और मतों, मान्यताओं के रूप में उसका अवशेष रह जाते हैं जिनका द्वारा पुरोहिती-प्रपंच और असहिष्णुता उत्पन्न होते हैं। आज के लौकिक-धर्मों (Secular religions) की इससे भिन्न स्थिति नहीं है, कारण यहाँ पुरोहिती-प्रपंच के स्थान पर शासकीय-प्रपंच आ जाता है और वह प्रोपेगेंडा-प्रचार द्वारा ही पनपता है। अनुभव की कासौटी पर देखें तो इस परिवर्तनशील ध्रौव्यतायुक्त तथा असंख्य सम्बन्धों वाले विश्व में अनेकातवाद ही सत्य उतरता है। यदि इसका व्यवहार में उपयोग किया जाय, तो उससे परस्पर विरोधी विश्वासों की समाप्ति हो जायगी तथा मानव जाति का शांति और समता की उपलब्धि हागी।

जैन दर्शन अत्यन्त प्राचीन है। आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान ने जैन धर्म के हिन्दू या बौद्ध धर्म की शाखा हान की कल्पना का मूलोच्छेद किया है जीव-बलिदान के विरोध में प्रवर्धन पाकर उसने क्षत्रियवर्ग-जिसका प्रतिनिधित्व जनक, महावीर और बुद्ध करते हैं-पर प्रभाव डाला। वह सभी प्रकार के क्रियाकांडों और पूजा के बाह्य आडम्बरों का विरोध करता है और अन्तर्दर्शन तथा आत्मोपलब्धि के मार्ग की प्रशंसा करता है। इस प्रकार आज भी 'अरस्तू' द्वारा कल्पित "नैतिक मनुष्य" (Ethical man) निर्माण की आशा की जा सकती है और उसके सुयोग्य नागरिक बनने का भी विश्वास किया जा सकता है। सम्यग्दर्शन और स्याद्वाद के सिद्धांत औद्योगिक-पद्धति द्वारा प्रस्तुत की

गई जटिल समस्याओं को सुलझाने में अत्याधिक कार्यकारी होंगे। सामाजिक शांति की, सारा विश्व, आकाक्षा करता है जो विचार-विनिमय, चर्चा-वार्ता तथा समझौता सदृश शांत उपायों द्वारा प्राप्य है। एतदर्थ सभी हिंसा और बल-प्रयोग का अवलम्बन त्यागना होगा। आज बहुजन के लिए शांति की आकाक्षा का एक धधा सा बन गया है। फिर भी रक्तरजित क्रांति और युद्ध के मेघ हम पर मडरा रहे हैं। इसका कारण सम्यग्दर्शन में विश्वास का अभाव है। यह विवेकशून्य बहिरात्मता के ही कारण है, जिसने कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन एवं सुविधा के साधनों को कन्द्रित कर दिया है और यही विवेक शून्यता असामाजिक व्यवहार का दुष्कारण है। सम्यग्दर्शन में श्रद्धा के द्वारा उत्पन्न होने वाला कार्य ही केवल युक्तिपूर्ण होगा। वह ही सामाजिक न्याय को उत्पन्न करेगा तथा शान्ति और समता लावेगा, क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि समाज विवेक की नींव पर टिका है। स्याद्वाद् सहिष्णुता और क्षमा का प्रतीक है, कारण है कि वह यह मानता है कि दूसरे “व्यक्ति को” भी कुछ कहना है।

विश्लेषण करने पर जैन धर्म के उपदेश उतने ही आधुनिक ज्ञात होंगे, जितने कि वे प्राचीन हैं। वे साम्प्रदायिकतापूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में विश्व के उन सभी महान् धर्मों के आधारभूत हैं, जिन्होंने मनुष्य के प्रारब्ध का प्रभावित किया है।

मेरे विद्वान् लेखक का जैन धर्म के उज्ज्वल विचारों को देश के बहुजन वर्ग की भाषा में प्रस्तुत करने की मनोवृत्ति तथा उसे उल्लेखनीय सफलता पूर्वक संपन्न करने के कारण, हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। वह प्रस्तुत कृति जहाँ जनमानस का आलोकित करेगी वही विशेषकर जैन समुदाय, जो वर्तमान समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है के लिये आवाहन का कार्य करेगी कि वे अपने महान् आचार्यों के उपदेशों के अनुकूल आचरण करें।

18 मई सन् 1950

अम्बा बिहार

नागपुर

(डॉ.सर) एम बी नियोगी

(एम ए , एलएल एम एलएल डी)

(पूर्व प्रमुख न्यायाधीश नागपुर हाईकोर्ट

एवं पूर्व कुलपति, नागपुर विश्वविद्यालय)

प्राक्कथन

भारतवासियों के अन्तःकरण में धर्म-तत्त्व के प्रति बहुत अधिक आदर-भाव विद्यमान है। सामान्यतया धर्मों पर दृष्टिपात करे, तो उनमें कहीं-कहीं इतनी विविधता और विचित्रता का दर्शन होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि-विशिष्ट व्यक्ति के अन्तःकरण में धर्म के प्रति अनास्था का भाव जागृत हो जाता है। कोई कोई सिद्धांत अपने को ही सत्य की साक्षात् मूर्ति मानकर यह कहते हैं तुम हमारे मार्ग पर विश्वास करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जायगा। कार्य तुम्हारा कुछ भी हा-केवल विश्वास के कारण परमात्मा तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और अपनी विशेष कृपा के द्वारा तुम्हें कृतार्थ करेगा। इस सम्बन्ध में तर्क की तर्जनी उठाना महान् पाप माना जाता है। ऐसी धार्मिक पद्धति का विचारक व्यक्ति अन्तिम नमस्कार करता है और हृदय में सोचता है कि यदि धर्म में सत्य की सत्ता विद्यमान है, तो उस अग्नि परीक्षा से भय क्या लगता है?

कई लोग धर्म का अत्यन्त गभीर सूक्ष्म बता सकते हैं कि धर्म का समझना 'टेढ़ी खीर' है। जिस व्यक्ति के पास विवेक-चक्षु विद्यमान है, वह टेढ़ी खीर की बात को स्वीकार नहीं कर सकता। वह तो अनुभव करता है, कि धर्म टेढ़ा या वक्र नहीं है। हृदय और जीवन की वक्रता या कुटिलता का दूर कर सरलता को प्रतिष्ठित करना धर्म का प्रथम कर्तव्य है। इस युग का जीवन इतना कृत्रिम, कुटिल तथा थोथा हो गया है कि उसके प्रभाव से नीति-लाकव्यवहार, धर्माचरण आदि सब में कृत्रिमता का अधिक अधिवास हो गया है।

अनुभव और विवेक के प्रकाश में यथार्थ धर्म का अन्वेषण किया जाए, तो विदित होगा कि आत्मा की अमलियत, स्वभाव, प्रकृति अथवा अकृत्रिम अवस्था को ही धर्म कहत है, अथवा कहना चाहिये। हम कहते हैं, "आपस में लड़ना, झगड़ना कुत्तों का स्वभाव है, मनुष्य का धर्म नहीं है।" इससे स्पष्ट होता है कि धर्म 'स्वभाव' का द्योतित करता है। विकृति, कृत्रिमता, विभाव को अधर्म कहत है जिस कार्यप्रणाली में आत्मा के स्वाभाविक गुणों को छुपाने वाला विकृति का परदा दूर होता है और आत्मा के प्राकृतिक गुण

प्रकाशमान होने लगते हैं, उसे भी धर्म कहते हैं। मोहरूपी भिन्न भिन्न रगवाले काचों से धर्म का दर्शन, विविध रूप में होता है। मोहमयी काच का अवलम्बन छोड़कर प्राकृतिक दृष्टि से देखे, तो यथार्थ धर्म एक रूप में उपलब्ध होता है। राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि के कारण आत्मा अस्वाभाविकता के फन्दे में फसी हुई है। इनके जालवश ही यह पराधीन, दीन हीन, दुखी बनी हुई ससार में परिभ्रमण किया करती है। इन विकृतियों का अभाव हुए बिना यथार्थ धर्म की जागृति असंभव है। विकारों के अभाव होने पर यह आत्मा अनंतशक्ति, अनंतज्ञान, अनन्त आनन्द सदृश अपूर्व गुणों से आलोकित हो जाती है।

विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रारम्भिक उपाय यह है कि यह आत्मा अपने को दीन, हीन, पतित न समझे। इसमें यह अखण्ड विश्वास उदित हो कि मेरी आत्मा ज्ञान और आनन्द का सिन्धु है। मेरी आत्मा अविनाशी तथा अनन्तशक्ति-समन्वित है। विकृति जड़ शक्तियों के संपर्क से आत्मा जड़ सा प्रतीत होता है किन्तु यथार्थ में यह चैतन्य का पुञ्ज है। अज्ञान, असयम तथा, अविवेक के कारण यह जीव हतबुद्धि हो अनेक विपरीत कार्य कर स्वयं अपने कल्याण पर कुठाराघात किया करता है। कभी-कभी यह कल्पित शक्तियों को अपना भाग्य-विधाता मान मानवोचित् पुरुषार्थ तथा आत्मनिर्भरता को भी भुला देता है। बड़ी कठिनाता से सत्समागम द्वारा अथवा अनुभव के द्वारा इसे यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। यह हीन एवं पापाचरण कर किसी की कृपा से उच्च नहीं बन सकता। श्रेष्ठ पद प्राप्ति निमित्त इसे ही अपनी अधोमुखी सकीर्ण प्रवृत्तियों का परित्याग कर आलोकमय भावनाओं तथा प्रवृत्तियों को प्रबुद्ध करना होगा।

जीवन में उच्चता को प्रतिष्ठित करने के लिए साधक को उचित है कि वह सयम तथा सदाचरण की अधिक से अधिक समाराधना करे। असयम-पूर्ण जीवन में आत्मा शक्ति का सचय नहीं कर सकता। विषयोन्मुख बनने से आत्मा में दैन्य, परावलम्बन के भाव पैदा होते हैं। इससे शक्ति का क्षय होता है, सग्रह नहीं। सयम (Self-control) और आत्मावलम्बन (Self-reliance) के द्वारा यह आत्मा विकास को प्राप्त होता है। इससे आत्मा में अद्भुत शक्तियों की जागृति होती है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने के कारण साधक तीन लोकों को वश में करने योग्य अपूर्व शक्ति का स्वामी

बनता है। इतना ही क्यों, इन सद्वृत्तियों के द्वारा यह परमात्मपद को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें विशिष्ट काच द्वारा केन्द्रित होने पर अग्नि उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार सदाचरण, सयम सदृश साधनों के द्वारा चित्तवृत्ति एकाग्र होकर ऐसी विलक्षण शक्ति उत्पन्न करती है कि जन्म-जन्मान्तर के समस्त विकार तथा दोष नष्ट हो जाते हैं और यह आत्मा स्फटिक के सदृश निर्मल हो जाती है।

आज पश्चिम तथा उसके प्रभावपन्न देशों में जडवाद (Materialism) का विशेष प्रभुत्व है। इसने आत्मा को अन्धा सदृश बना दिया है इस कारण शरीर और इंद्रिया की आवाज तो पद-पद पर सुनाई देती है, किन्तु अन्तरात्मा की ध्वनि तनिक भी नहीं प्रतीत होती। आत्मा स्वामी है। इंद्रियादिक उसके सबक हैं। आत्मा अपने पद को भूलकर सबको की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करता है। जडवाद के जगत् में आत्मा अस्तित्वहीन सा बना है। उसे इंद्रिया तथा शरीर का दासानुदास सदृश कार्य करना पड़ता है।

जडवाद की नींव पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विकास की वास्तविकता यूरोप के प्रागण में खेल गये महायुद्धों ने दिखा दी। इसमें सन्देह नहीं विज्ञान ने हमें बहुत कुछ आराम और आनन्दप्रद सामग्री प्रदान की, किन्तु अन्त में हमें ऐसा घातक पदार्थ देना शुरू किया कि उन्हें देख मनुष्य सोचता है कि जितना हमें प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा अलाभ अधिक हुआ। किसी व्यक्ति ने एक बालक को सुमधुर भोजन खिलाया और मनोरंजक सामग्री दी, किन्तु अन्त में उस बालक को प्राण ले लिया। प्रतीत होता है कि युद्ध के पूर्व विज्ञान ने बड़ी-बड़ी माहक तथा आनन्दप्रद सामग्री प्रदान की और अन्त में 'अणुबम' सदृश प्राणान्तक निधि अर्पण की जिसे जापान को लाखों जनता के प्राणों का तथा राष्ट्र की स्वाधीनता का स्वाहा, अत्यन्त अल्प काल में कर दिया। राष्ट्र रक्षा, विजय विश्व-शान्तिसुरक्षा आदि के नाम पर वैज्ञानिक मस्तिष्क कैसे कैसे घातक यंत्र, गोले, गैस आदि के निर्माण में अपने अमूल्य मनुष्य भव का व्यय करता है, और सभ्य जगत् के द्वारा मृगहीन, निर्मित तथा सुरक्षित अमूल्य अपूर्व तथा दुर्लभ सामग्री का क्षणमात्र में ध्वंस कर देता है।

विज्ञान के कार्यों पर विचार करे, तो ज्ञात होगा कि इससे निर्माण तथा ध्वंस की सामग्री समान रूप से प्राप्त हो सकती है। यदि इस विज्ञान का अध्यात्मवाद का प्रकाश मिलता, तो इसके द्वारा अनर्थपूर्ण सामग्री का निर्माण

न होता। वैज्ञानिकों का कथन है कि वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा परिशुद्ध किया गया कोयला हीरा बन जाता है। इसी प्रकार यह भी कहना सगत है कि पवित्र अध्यात्मवाद के वातावरण में सुरक्षित एवं सर्वाधिक विज्ञान का यदि विकास हो, तो मानव-जगत् में लोकोत्तर शान्ति, समृद्धि तथा तेज का उदय होगा। जड़ पदार्थ के गर्भ में अनन्त चमत्कारों को प्रदर्शित करने वाली अनन्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें समझने तथा विकसित करने में अनन्त-मनुष्य भव व्यतीत हो सकते हैं, किन्तु प्राप्त हुआ है एक दुर्लभ नरजन्म, उसका वास्तविक और कल्याणकारी उपयोग इसमें है कि आत्मा पर-पदार्थ के प्रपञ्च में फँस अपने अमूल्य क्षणों का अपव्यय न करे, किन्तु अपनी सामर्थ्य भर प्रयत्न कर, जिससे यह आत्मा, विभाव या विकृति का शनैः शनैः परित्याग कर स्वभाव के समीप आवे। जिस जन्म जरा, मृत्यु की मुसीबत में यह जगत् ग्रसित है, उससे बचकर अमर जीवन और अत्यन्त सुख की उपलब्धि करना सबसे बड़ा चमत्कार है। यह महाविज्ञान (Science of Science) है। भौतिक विज्ञान, समुद्र का खारे पानी के समान है। उसे जितना जितना पियोग उतनी उतनी प्यास बढ़ेगी। इसी प्रकार विषय भागों की जितनी-जितनी आराधना और उपभोग होगा उतनी अशान्ति और लालसा तथा तृष्णा की अभिवृद्धि होगी। एक आकाक्षा के पूर्ण होने पर अनन्त लालसाओं का उदय हो जाता है जो अपनी पूर्ति होने तक चित्त को आकुलित बनाती है। आकुलता तथा मुसीबत पूर्ण जीवन को देख लोग कभी कभी सोचते हैं, यह आफत कहाँ से आ गई? अज्ञानवश जीव अन्याय को दाप देता है, किन्तु विवेकी प्राणी शांत भाव से विचारने पर इसका उत्तरदायी अपन का मानता है और निश्चय करता है कि अपनी भूल के कारण ही मैं विपत्ति के सिन्धु में डूबा हूँ। दौलतरामजी का कथन कितना सत्य है -

“अपनी सुधि भूलि आप, दुःख उपायो।”

ज्यो शुक नभ चाल बिसरि नलिनी लटकायो॥

चेतन अवरूद्ध, शुद्ध-दर्श-बोधमय, विशुद्ध,
तल, जड़-रस-फरस-रूप पुद्गल अपनायो॥१॥”

कवि और भी महत्त्व की बात कहते हैं—

“चाह दाह दाहै, त्यागै न चाह चाहै।

समतासुधा न गाहै, ‘जिन’ निकट जो बत्तायो॥२॥”

यथार्थ में कल्याण का मार्ग समता का ग्रहण और विषमता का त्याग। मोह, राग, द्वेष, मद, मात्सर्य ने विषमता का जाल जगत् भर में फैला रखा है।

समता के लिए इस जीव को उनका आश्रय ग्रहण करना होगा। जिनके जीवन से राग द्वेष मोहादि की विषमता निकल गई है, उनको ही वीतराग, जिन, जिनेन्द्र, अर्हन्त परमात्मा कहते हैं। कर्म शत्रुओं के साम्राज्य का अन्त किए बिना साम्य को ज्योति नहीं मिलती। समता के प्रकाश में भेद, विषाद, व्यामोह या सकीर्णता का सद्भाव नहीं रहता। वीतराग, वीतमोह, वीतद्वेष बने बिना, समता-सुधा का रसास्वादन नहीं हो पाता। जो प्राणी कर्मों तथा वासनाओं का दास बना हुआ है, उसे सयम और समतापूर्ण श्रेष्ठ जीवन को अपना आदर्श बनाना होगा। असमर्थ साधक शक्ति तथा योग्यता को विकसित करता हुआ, एक दिन अपन पूर्णता के ध्येय को प्राप्त करेगा।

प्राथमिक साधक मद्य, मासादि का परित्याग करता है, किन्तु लोक जीवन तथा सासारिक उत्तरदायित्व रक्षण निमित्त वह शस्त्रादि का संचालन कर न्याय पक्ष का संरक्षण करने से विमुख नहीं होता। ऐसे साधकों में सम्राट चन्द्रगुप्त, बिम्बमार, सम्रति, खारवेल, अमोघवर्ष, कुमारपाल प्रभृति जैन नरेंद्रों का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। उनके शासन काल में प्रजा सुखी थी। उनका नैतिक जीवन भी आदरणीय था। इन नरेशों ने शिकार खेलना, मांस भक्षण सदृश सकल्पी हिंसा का त्याग किया था, किन्तु आश्रितजनों के रक्षणार्थ तथा दुष्टों के निग्रहार्थ अस्त्र शस्त्रादि के प्रयोग में तनिक भी प्रतिबन्ध नहीं रखा था। अन्याय के दमन निमित्त इनका भीषण दण्ड प्रहार होता था। भगवत् जिनसेन स्वामी के शब्दों में इसका कारण यह था—

“प्रजा दण्डधराभावे मात्स्य न्याय श्रयन्त्यमू ॥”

महापुराण १६१२५२१

यदि दण्ड धारण में नरेश शैथिल्य दिखाते, तो प्रजा में मात्स्य न्याय (बड़ी मछली छोटी मछलियों का खा जाती है, इसी प्रकार बलवान् के द्वारा दुर्बल का सहार होना मात्स्य न्याय है) की प्रवृत्ति हो जाती है।

इस वैज्ञानिक युग के प्रभाववश शिक्षित वर्ग में उदार विचारों का उदय हुआ है और वे ऐसी धार्मिक दृष्टि या विचारधारा का स्वागत करने को तैयार हैं, जो तर्क और अनुभव से अबाधित हो और जिससे आत्मा में शान्ति, स्फूर्ति तथा नव चेतना का जागरण होता हो। जैनधर्म का तुलनात्मक अभ्यास करने पर विदित होता है कि जैनधर्म स्वयं विज्ञान (Science) है। उस आध्यात्मिक विज्ञान के प्रकाश तथा विकास से जडवाद का अन्धकार दूर होगा तथा विश्व का कल्याण होगा।

जैन-शासन में भगवान् वृषभदेव आदि तीर्थंकरों ने सर्वाङ्गीण सत्य का साक्षात्कार कर जो तात्त्विक उपदेश दिया था, उस पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है।

जैन ग्रन्थों का परिशीलन आत्मसाधना का प्रशस्त-मार्ग तो बतायेगा ही, उससे प्राचीन भारत की दार्शनिक तथा धार्मिक प्रणाली के विषय में महत्वपूर्ण बातों का भी बोध होता है। स्व. जर्मन विद्वान् डा. जैकोबी ने यह बात दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित की है कि जैन धर्म पूर्णतया मौलिक तथा स्वतन्त्र है तथा अन्य धर्मों से पृथक् है। इसका अभ्यास प्राचीन भारत के दर्शन और धार्मिक जीवन के अवबोधार्थ आवश्यक है—

“In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct, and independent from all others, and that, therefore, it is of great importance for the study of Philosophical thought and religious life in ancient India ”¹

आशा है विचारक बन्धु इस पुस्तक का ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने अनुभव से मिलान करते हुए विचारेंगे, कि इसमें उनके कल्याण की कितनी सामग्री है। ‘बाबावाक्य प्रमाणम्’ का प्रतिबन्ध विचारकों के सत्य को शिरोधार्य करने में समक्ष नहीं आता। धर्म आत्मा और उसके विश्वासों की वस्तु है। उसके यथार्थ स्वरूप तथा उपलब्धि पर आत्मा का यथार्थ कल्याण अवलम्बित है। अतः आशा है, सहृदय विचारक उदार दृष्टि से जैनशासन का परिशीलन करेंगे।

दिवाकर-सदन
सिवनी (म.प्र.)

सुमेरूचन्द्र दिवाकर

¹ Originally published in the Transactions of the third International Congress for History of Religions, Vol. II pp. 59-66 Oxford 1908 and reprinted in the Jain Antiquary of June, 1944

आभार

धर्म दिवाकर विद्वतरत्न विद्यावारिधि श्री सुमेरूचन्द्रजी दिवाकर बी ए एलएलबी न्यायतीर्थ शास्त्री द्वारा लिखित एवं संपादित अनेको ग्रंथों में “जैन शासन” सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके छह संस्करण प्रकाशित होना इस ग्रंथ की लोकप्रियता एवं जनप्रयोगिता का स्पष्ट प्रमाण है। सन् 1947 में भारतीय ज्ञानपीठ बनारस द्वारा इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ तथा इसके तीन वर्षों के ही अंदर सन् 1950 में इसी संस्था से द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महामाया द्वारा इसका तृतीय संस्करण सन् 1982 में तथा प्रशांत मूर्ति आचार्य भरतसागर जी महाराज की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतवर्षीय अनंतात विद्वत् परिषद् द्वारा सन् 1998 में इसका चतुर्थ संस्करण तथा इस ही वर्ष परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज की प्रेरणा एवं अनुकंपा में प्राच्य श्रमण भारती मुजफ्फरनगर द्वारा इस ग्रंथ का पंचम संस्करण प्रकाशित किया गया।

मयागवश जब कि इस ग्रंथ का पंचम संस्करण प्रकाशित हुआ, अपने परिवार के साथ उत्तरभारत के तीर्थों की यात्रा के दौरान 8 अक्टूबर 1998 का अतिशय क्षेत्र तिजारा में मुझ पूज्य उपाध्याय महाराज श्री के दर्शन का पुण्य लाभ मिला। प्रकाशित पंचम संस्करण का देखकर मैंने पूज्य महाराज जी से “जैन शासन” की अप्रकाशित कृति, जो पूज्य दिवाकर जी द्वारा स्वयं अपने जीवन काल में अपने दीर्घकालीन अध्ययन चिंतन व अनुभव के आधार पर लिखी गई थी, का मांगन का सविनय निवेदन किया। जिस पर अपनी सहज सहमति से उपकृत करने में पूज्य महाराज श्री का एक क्षण भी नहीं लगा।

मैंने पूज्य उपाध्याय श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज से चर्चा के दरम्यान यह अनुभव किया कि वे स्वयं तो ज्ञान के सागर हैं ही साथ ही उनके सरल हृदय में प्राचीन विद्वानों, तत्त्वज्ञानियों, जिन्होंने कितनी

कठिन विषम परिस्थितियों में साहित्य सृजन कर जिनवाणी की सेवा, धर्म प्रभावना की, के प्रति अत्यंत वात्सल्य, अनुराग सम्मान का भाव है। अनेको आर्ष परंपरा के प्राचीन विद्वानों का सम्मान, मुनिग्रंथों का प्रकाशन, धार्मिक संगोष्ठियों का आयोजन, उनकी सतत धर्म प्रभावना की भावना से साकार करते प्रतीत होते हैं। उनकी इस श्रुत जिनवाणी सेवा भक्ति के प्रति समाज सदैव ऋणी रहेगा। पूज्य महाराज जी अपने तपोमय सयमी जीवन द्वारा स्वहित के साथ मानव समाज का अकथनीय उपकार कर रहे हैं। उनके उपदेशों में आत्म कल्याण के पथ पर प्रवृत्ति को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। विशेषकर युवा वर्ग में पाप प्रवृत्तियों से दूर रह कर अहिंसा पथ पर लगने की प्रेरणा उनसे सतत प्राप्त हो रही है। वे यथार्थ में “ज्ञानोपायक” मत हैं। वे आगम निष्ठ, ज्ञान ध्यान तपोनिष्ठ, विद्वत्परंपरा के सर्वोत्कृष्ट, परम यशस्वी आध्यात्मिक सत हैं, जो वर्तमान युग में सम्यक चरित्र प्रचार प्रसार में अनवरत सलग्न रहते हैं। निरंतर श्रुताभ्यास, सयम परिपालन आदि साधु जीवन की कठिन प्रवृत्तियों में वे आगम को अपना मार्गदर्शन मानते हैं। तथा उनके द्वारा सयमी सुधी समुदाय को उच्च अध्ययन, मनन, चिंतन, सयम पालन की सतत प्रेरणा मिलती रहती है। “जैन शासन” का यह षष्ठम सशोधित सर्वार्थित स्मरण इन महान् उपकारी, सरल हृदय, वात्सल्य गुण ममन्वित, करुणाशील, उज्ज्वल श्रुताभ्यासी, तत्त्व चिंतक, आर्य ऋषि प्रणीत प्राचीन परंपरा के महान् मरक्षक पाषक साधुराज की प्रेरणा अनुकंपा से प्रकाशित हो रहा है, इनके पावन चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए बार-बार नमोस्तु।

आज सारा विश्व हिंसा व अशांति की आग में झुलस रहा है। भौतिक वैज्ञानिक विकास के परिप्रेक्ष्य में मानवता का विकास नगण्य होता प्रतीत हो रहा है, यह भी निश्चित है कि मात्र धर्म ही शाश्वत शांति प्रदाता है। जीवन का दर्शन धर्म के माध्यम से ही संभव है। धर्म ही मनुष्य के अंदर के देवत्व को जागृत करने एवं पशुत्व को नाश करने की सामर्थ्य रखता है। मात्र धर्म ही यथार्थ सुख को परिभाषित एवं जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। जिसके बिना जीवन में यथार्थ सुख शांति समृद्धि की कल्पना ही व्यर्थ है। किन्तु आज का बुद्धिजीवी मानव

धर्म के नाम पर हुये और हो रहे अत्याचार एव विनाश के परिप्रेक्ष्य में मानो धर्म शब्द से भयभीत होता या नफरत करता प्रतीत होता है। इस कारण इस ग्रंथ के लेखक श्री दिवाकर जी के शब्दों में “धर्मान्धों की विवेकहीनता, स्वार्थपरता अथवा बुद्धि के ही कारण आज के वैज्ञानिक जगत में धर्म की अवर्णनीय अवहेलना हुयी और उच्च विद्वानों ने अपने आपको ऐसे धर्म से असंबद्ध बताने या समझने में कृतार्थता समझी। यदि धर्मान्धों ने अमर्यादापूर्ण तथा उच्छृंखलता पूर्ण आचरण कर सहार न किया होता तो धर्म के विरुद्ध शब्द सुनायी न पड़ते।” वे आगे लिखते हैं- “आवश्यकता है भ्रम में फसे हुए जगत का उद्धार करने वाले सुख और शांति प्रदाता धर्म का ही उद्धार किया जाय, जिससे लोगों को वास्तविकता का दर्शन हो सके।” श्री दिवाकर जी इसी ग्रंथ में अन्यत्र लिखते हैं- “जीवन में शाश्वत् तथा यथार्थ शांति लाने के लिए यह आवश्यक है कि कूप मडूक वृत्ति अथवा गतानुगतिकता की अज्ञ प्रवृत्ति का परित्याग कर विवेक की कसौटी पर तत्त्व एव वर्तमान यथार्थ को दृष्टिगत रखे।” जैनधर्म के अधिकारी मूर्धन्य विद्वान श्री दिवाकर जी ने “जैन शासन” में जैन धर्मदर्शन के गूढ़ विषयों का वैज्ञानिक, तार्किक, व्यवहारिक, सहजग्राह्य प्रमाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत धर्म का तुलनात्मक समीक्षात्मक विवेचन बुद्धिजीवी चिंतनशील वैज्ञानिक मस्तिष्क के हृदय को स्पर्श करता है।

महान ज्ञानी दार्शनिक सत श्री विनोबा भावे “जैन शासन” से अत्यंत प्रभावित थे। पवनार आश्रम में जब श्री दिवाकर जी उनसे मिले एव ग्रंथ भेंट किया (मार्च 1948) तब अपनी अतिव्यस्तता के कारण उन्होंने कहा था कि शायद यह संभव नहीं हो सकेगा कि वे इस गंभीर धर्म विषय रचना को हाल पढ़ पायेंगे। इस पर श्री दिवाकर जी ने कहा था कि आश्रम में इस पुस्तक का रखने के लिये तो पर्याप्त स्थान का अभाव नहीं होगा और हो सकता है शायद पुस्तक अपने को पढ़वाले। वैसे आपको जब भी सुविधा हो तब अवश्य इसके परिशीलन का अनुरोध है और सचमुच एक सप्ताह नहीं बीता होगा कि श्री विनोबा जी से इस ग्रंथ पर अभिमत के रूप में पत्र प्राप्त हो गया, जो इस ग्रंथ में प्रकाशित है। उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में उल्लेख किया था कि

“जैन शासन में गंभीर चिन्तन और विवेचन है तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण इसकी विशेषता है”, श्री विनोबा जी का इस ग्रन्थ के बारे में अभिप्राय ज्ञात कर तत्कालीन बिहार गवर्नर (राज्यपाल) श्री आर.एस. अणे ने लिखा था “जब इस ग्रन्थ पर प्रशंसा के भाव श्री विनोबा भावे जैसे सदृश व्यक्ति ने व्यक्त किए हैं, तब किसी अन्य व्यक्ति के ग्रन्थ पर अभिमत की आवश्यकता नहीं है। विनोबा जी केवल शिष्टाचार के नाते कुछ नहीं कहेंगे। जब वे किसी वस्तु की प्रशंसा करते हैं, तब उसका उच्च श्रेणी का होना अवश्यभावी है।”

इसी तरह और भी अनेक विद्वानों, दार्शनिक चिन्तकों, साहित्यकारों आदि के जैन शासन पर व्यक्त अभिमत, ग्रन्थ प्रमेय के विवेचन की विशेषताओं के अतिरिक्त आज के वैज्ञानिक भौतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता व प्रासंगिकता तथा सामायिकता भी प्रतिभासित कराते हैं। भारतीय दर्शन के मूर्धन्य विद्वान एव चिन्तक डॉ. सर भवानीशकर नियोगी (पूर्व कुलपति नागपुर विश्वविद्यालय एव मुख्य न्यायाधिपति नागपुर हाईकोर्ट) के श्री दिवाकर जी के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर व्यक्त विचार सुधी पाठकों का इस ग्रन्थ के परिशीलन एव मूल्यांकन में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने लिखा था “जैन धर्म का बड़ा सौभाग्य है कि वह अत्यंत प्राचीन हो कर भी उसका प्रभाव सदैव दृष्टिगत होता रहा है। इसका कारण यही दिखता है कि युग युग में श्री सुमेरुचंद दिवाकर जी समान श्रेष्ठ विचारक तथा लेखक प्रगट होते रहे हैं। आपकी सारगर्भित रचनाएँ साहित्य का श्रृंगार हैं ही किन्तु वे जनता के जागरण का माध्यम भी हैं। सुज्ञ जनता यह निश्चित रूप से कह सकती है। आप भारतवर्ष की उन विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा समृद्धि में अपने जीवन का प्रत्येक क्षण बिताया। आपके अनेक ग्रन्थों द्वारा संसार को अभयता, अहिंसा और भद्रता का प्रेरणादायी दिव्य संदेश मिलता है। उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन है।”

इस ग्रन्थ के पूर्व प्रकाशित संस्करणों में पूज्य दिवाकर जी के द्वारा स्वयं अपने जीवन काल में किये गए सशोधन संवर्धन कार्य में मेरे पुत्र चि. यशोधर दिवाकर (इजीनियर), सुपुत्री डॉ. इंदिरा एम.ए., पी.एच.डी., प्रियवदा एम.ए., एल.एल.बी., स्व. आनंद कुमार दिवाकर का

योगदान रहा था। जिस श्रुत सेवा हेतु इन्हे उनसे प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत सस्करण की पांडुलिपि, प्रेस कापी तैयार करने तदनंतर प्रेस से प्राप्त प्रति, प्रूफ रीडिंग एव ग्रंथ पर पूर्व में प्राप्त विद्वानों आदि के अभिमतों को सकलित करने में मेरे पुत्र चि यशोधर कुमार ने, पूज्य दिवाकर जी द्वारा जिन धार्मिक पवित्र भावना से साहित्य सृजन एव धर्म सेवा की उसी को दृष्टिगत रख अपना पुण्य कर्तव्य समझ जो श्रम किया, मुझे इस कार्य में सहयोग दिया वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैसे हमारे परिवार के सभी सदस्य अपने पूज्य भ्राता श्री प मुमरूचंद्रजी दिवाकर जिन्हें सभी दादा जी कहा करते थे, के द्वारा धर्म, समाज एव साहित्य की सेवा में अपने किंचित भी योगदान से अपने को धन्य महसूस करते रहे हैं। और आज भी करते हैं। इस सस्करण के प्रकाशन में सदैव की भांति हमारे भाई पंडित श्रयास कुमार जी दिवाकर, भाई शांति लाल जी दिवाकर के सुपुत्र चि ऋषभकुमार दिवाकर, आइ पी एस का सराहनीय मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है।

पुन अत म उन यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी महर्षि रत्नत्रय समलकृत परम् पूज्य उपाध्याय श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज, जिनकी सत् प्रेरणा अनुकंपा एव शुभाशीष से “जैन शासन” का यह सशोधित सर्वर्धित षष्ठम मस्करण प्रकाशित हुआ, के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके पावन चरणों में शत-शत वंदन करता हूँ।

प्रकाशक “प्राच्य श्रमण भारती” मुजफ्फरनगर के मंत्री जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

“जैनम् जयतु शासनम्”

दिवाकर-सदन

सिवनी-(म प्र) 480 661

अभिनदन कुमार दिवाकर

एम ए , एलएल बी

एडवोकेट

बाल ब्रम्हचारी धर्म-दिवाकर विद्वतरत्न विद्यावारिधि
पंडित सुमेरूचन्द्र जी
दिवाकर न्यायतीर्थ, शास्त्री, बी ए , एलएल बी -सिवनी
(म प्र) - जीवन वृत्त

विजयदशमी रविवार 8 अक्टूबर 1905(विक्रम संवत् 1962) को श्री सुमेरूचन्द्र जी दिवाकर का जन्म मध्यप्रदेश के सिवनी नगर में अपनी धार्मिक समाज सेवा के लिये विख्यात प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आपके पूज्य पिता श्री सिधई कुवरसेन जी दिवाकर भारतवर्षीय जैन समाज में अपनी महान धर्म समाज सेवा एवं जैन सिद्धांतों के मर्मज्ञ मूर्धन्य विद्वानों में परिगणित थे। श्री दिवाकर जी ने स्वयं पूज्य पिता जी के सबंध में अन्यत्र लिखा था "वे मेरी बाल्यावस्था से ही अद्भुत एवं आकर्षक व्यक्तित्व के कारण मेरे आदर्श बन गए थे, जिनके अनन्य अनुराग और आशीर्वाद, अनुकंपा और ओदार्य के कारण मुझे लौकिक झड़्डों से मुक्त हो आत्मोत्थान करने वाली उज्ज्वल अभिलाषा के अनुसार जैन धर्म और संस्कृति की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनकी जैन धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी, और जिनका मन विषयों की ओर से विरक्त था, जो जिनागम के मार्मिक ज्ञाता और आत्मोन्मुख श्रावक थे तथा जिनका अंतःकरण अपूर्व वात्सल्य भाव से समलकृत था।" स्वाभाविक ही पूज्य पिता जी के सद्गुणों से श्री दिवाकर जी एवं संपूर्ण परिवार का जीवन संस्कारित हुआ। उल्लेखनीय है, अभी भी इस स्वनामधन्य परिवार के अन्य सदस्य श्री दिवाकर जी के अनुज श्री शातिलाल दिवाकर स्व. डॉ. सुशील चंद्र जी दिवाकर, स्व. ज्ञानचन्द्र दिवाकर प. श्री श्रेयास कुमार दिवाकर, श्री अभिनदन कुमार दिवाकर स्व. सन्मति दिवाकर तथा इन अनुजों के सुपुत्रगण श्री ऋषभ दिवाकर आई पी एस (वर्तमान में अतिरिक्त महानिदेशक, ए.डी.जी.म.प्र. पुलिस), श्री यशोधर कुमार दिवाकर बी.ई. इंजीनियर, डॉ. प्रो. रविन्द्र दिवाकर, श्री सिद्धार्थ दिवाकर, धन्यकुमार दिवाकर आदि ने यथा शक्ति पारिवारिक परंपरा एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप धर्म समाज से साहित्य की सेवा की है, और कर रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति के दरम्यान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आन्दोलन में विदेशी सत्ता द्वारा संचालित अंग्रेजी स्कूल से श्री दिवाकर जी ने सबंध त्याग, धर्म और भारतीय संस्कृति के शिक्षा केन्द्र कारजा (महाराष्ट्र), मुरैना (मध्यप्रदेश) के जैन गुरुकुलो में संस्कृत एवं धर्म का अध्ययन किया। वहां से उच्च सांस्कृतिक शिक्षा के केन्द्र स्याद्वान विद्यालय वाराणसी गए तथा “न्यायतीर्थ” एवं “शास्त्री” हुए। स्वर्गीय विद्यावारिधि बैरिस्टर चपतराय जी की सलाह पर आपने पुनः अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ किया एवं क्रमानुसार हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस से इटर, जबलपुर राबर्ट्सन् कॉलेज से बीए तथा नागपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। श्री दिवाकर जी के विद्यार्थी जीवन काल में ही उनके व्यक्तित्व में “विद्वत्त्व सच्चरित्रत्व” के समन्वय से आकर्षित होकर नागपुर उच्चन्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर ग्रिल (Grille) ने श्री दिवाकर जी से पूछा था ‘क्या तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए?’ उनका अभिप्राय इन्हें उच्चपद पर नियुक्त करने का था। दिवाकर जी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि— “मैं अहिंसा में जैन धर्म की सेवा करते हुए अपने जीवन का व्यतीत करने का संकल्प कर चुका हूँ। प्राणि मात्र की सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य बिन्दु बन चुका है। मेरी दृष्टि धन कमाने की नहीं है।” एक भारतीय युवक की इस पवित्र भावना से सर ग्रिल न अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा— “मेरा विश्वास है तुम सफल, यशस्वी और महान लोक कल्याणकारी व्यक्ति बनोगे। मेरी तुम्हारे प्रति हार्दिक मंगल कामना है।” श्री दिवाकर जी का धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक जीवन इस मंगल कामना को शत्रुप्रतिशत्रु सत्यता प्रदान करता प्रतीत होता है। राजनीति से, सब परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए भी, अपने जीवन में धार्मिक नैतिक सिद्धांतों की प्रबलता एवं संकल्पित जीवन लक्ष्य के परिणाम स्वरूप वे दूर ही रहे। अपनी सेवाओं को कभी भी उन्होंने अर्थोपार्जन का साधन नहीं बनाया और न कभी अर्थोपार्जन उनके जीवन का लक्ष्य ही रहा। आज के जगत में अपनी ज्ञानाराधना, जन सेवा को चरित्र एवं इस परोपकारी भावना से दीक्षित करना साधारण बात नहीं है।

जैन धर्म एवं सस्कृति विषयक अनेकानेक ग्रंथों का श्री दिवाकर जी ने प्रणयन एवं संपादन किया है। “जैन शासन”, महाश्रमण महावीर, तीर्थंकर, तात्त्विक चिंतन, विश्वतीर्थ श्रवणबेलगोल, निर्वाणभूमि चंपापुरी, अध्यात्मवाद की मर्यादा, आगम पथ, भगवान महावीर-जीवन दर्शन, आचार्य देशभूषण महाराज का जीवन चरित्र, सुलझे पशु उपदेश सुन, कुदकुद की देशना, अहिंसा और विश्वशांति आदि ग्रंथों की रचना श्री दिवाकर जी ने की है। इनके अतिरिक्त जैन बागडूमय के महाबध, कषाय-पाहुड, मोक्ष पाहुड, समाधिशतक, इष्टोपदेश, पचास्तिकाय दीपिका, जिन सहस्रनाम आदि ग्रंथों का संपादन किया।

आपके ही प्रयत्न एवं प्रभाव के फलस्वरूप दक्षिण भारत के मुडबिद्रीमठ से कर्म सिद्धांत के सर्वप्राचीन दिगंबर जैन ग्रंथराज “महाधवल” (महाबध) की प्राप्ति हुई। जिसका संपादन भी आप ने किया तथा इस संपूर्ण महाबध का ताम्र पत्र पर उत्कीर्णन सबंधी संपादन भी किया।

अंग्रेजी भाषा में श्री दिवाकर जी ने “रिलीजन एण्ड पीस” “ग्लिमसेज ऑफ जेनिज्म,” “महावीर-लाइफ एण्ड फिलासफी” “एटीक्विटी ऑफ जेनिज्म,” “लार्ड पार्श्वनाथ,” “न्यूडिटी ऑफ जैन सेट्म,” “इज जेनिज्म एन इनडिपेन्डेंट एण्ड सेपरेट रिलीजन,” “फिलासफी ऑफ वेजीटेरियनिज्म,” “डाक्ट्रिन ऑफ अहिंसा,” “विदर पीस,” आदि ग्रंथ लिखे हैं। श्रमण जगत में महामुनि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्ति सागर महाराज का सर्वोपरि स्थान है। आज वर्तमान में श्रमण सस्कृति के साधक मुनिगण को उनकी सयमाराधना आगमोक्त पथ प्रदर्शक हैं उन ऋषिराज के श्री दिवाकर जी अनन्य भक्त थे। उनके सान्निध्य, सत्संग से प्राप्त अनुभवों को उन्होंने उन ऋषिराज के जीवन चरित्र “चारित्र चक्रवर्ती” नामक ग्रंथ में लिखकर श्रमण जगत के समक्ष एक आदर्श श्रमण का रूप प्रस्तुत किया। इस महान ग्रंथ रचना के सबंध में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री वीरेन्द्र कुमार जैन (बंबई) ने लिखा है। ‘चारित्र चक्रवर्ती’ जैसा ग्रंथ लिखकर श्री दिवाकर जी ने परमपूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के व्यक्तित्व में महावीर के असिधारा व्रत को सागोपाग परिभाषित करने का महान और अपूर्व कार्य किया है। और भी विपुल ग्रंथ रचकर उन्होंने जिनेश्वरों के अनादिकालीन धर्म दर्शन को आज के युग की वैज्ञानिक रोशनी में पुनर्व्याख्यायित करने का महत्वपूर्ण

अनुष्ठान किया है। जिनेश्वरो की परपरा और आगामी पीढ़िया चिरकाल उनके अवदान की ऋणी रहेगी। आचार्य शातिसागर जी महाराज की अप्रतिम सल्लेखना के उपरांत श्री दिवाकर जी ने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ की श्रृंखला के रूप में 'आध्यात्मिक ज्योति' ग्रंथ लिखा।

धार्मिक सिद्धांतों का तार्किक वैज्ञानिक व्यवहारिक विश्लेषण एवं तदनुसार प्रस्तुतीकरण श्री दिवाकर जी के लेखन की विशेषता रही। फलस्वरूप उनके द्वारा किया गया विषय प्रतिपादन आज के वैज्ञानिक बुद्धि प्रधान व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करता है एवं इन धार्मिक नैतिक सिद्धांतों के अनुपालन की दिशा में प्रेरणा देता है। यही कारण है कि श्री दिवाकर जी द्वारा लिखित अनेक हिन्दी ग्रंथों के कन्नड, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। एवं कई ग्रंथों के अनेक संस्करण भी निकल चुके हैं। यह तथ्य श्री दिवाकर जी की रचनाओं की लोकप्रियता एवं जनोपयोगिता की परिचायक है। श्री दिवाकर जी ने वर्तमान युग के अनुकूल विद्वानों के निर्माण की दिशा में श्री शातिनाथ जैन गुरुकुल रामटेक (नागपुर) की स्थापना कर अपार श्रम उठाया और शिक्षा के क्षेत्र में महनीय सेवा की। हरिजन मंदिर प्रवेश एवं आचार्य शातिसागर जी महाराज द्वारा अन्न त्याग प्रकरण में श्री दिवाकर जी द्वारा जैन संस्कृति की रक्षा हेतु की गयी सेवा चिरस्मरणीय रहेगी।

भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के समाचार पत्र "जैन गजट" के श्री दिवाकर जी अनेक वर्षों तक संपादक भी रहे तथा अपने सफल कुशल संपादन के लिए विद्वत्त्वर्ग में विख्यात हुए।

धर्म संस्कृति के क्षेत्र में देश विदेशों में श्री दिवाकर जी का योगदान महान है। वे उच्च विचारक, धर्मनिष्ठ विद्वान चितक लेखक होने के अतिरिक्त वक्तृत्वता के क्षेत्र में "वाक् सिद्धि" समन्वित रहे हैं। सन् 1956 में जापान के शिमजू नगर में आयोजित सर्वधर्म सभा में श्री सुमेरूचन्द्र जी दिवाकर का अहिंसा संस्कृति एवं जैन धर्म पर दिया गया उद्बोधन ऐतिहासिक चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने जापान की राजधानी टोक्यो, सिगापुर, हांगकांग, आदि महानगरों में अपने भाषणों से जैन धर्म के गौरव की वृद्धि की। अंतर्राष्ट्रीय थियोसोफिकल सोसायटी के महासम्मेलन सेल्जवर्ग (आस्ट्रिया) में आपका जैनधर्म पर लिखा सारगर्भित निबन्ध पढ़ा गया। सन् 1964 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एन्टीक्वटी ऑफ जैनियम पर लेख अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य विश्व सम्मेलन में पढ़ा गया। आपके

निबध की सुदूर देश के अनेक विद्वानो ने सराहना की। देश मे आयोजित कितने ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलनो मे उन्होने भाग ले धर्म सस्कृति के प्रचार प्रसार मे महान योगदान दिया है। उनकी भाषण शैली, अन्य धर्मो के प्रति सद्भावना रखते हुए स्याद्वाद् दृष्टि से वस्तुतत्व का प्रतिपादन कर अपने आप मे एक विशेषता लिए हुये रही है।

आपकी समर्पित भावना एव निष्ठापूर्वक की गई बहुमुखी धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सेवाओ को दृष्टिगत रख समाज ने समय समय पर श्री दिवाकर जी को सम्मानित किया। उनका सादर अभिनंदन किया। जैन सस्कृति के रक्षणार्थ महाबध सदृश कर्म सिद्धांत के महान ग्रंथ की उपलब्धि तथा उसका ताम्र पत्र पर उत्कीर्णन एव सफल संपादन पर चारित्र चक्रवर्ती परम् पूज्य आचार्य शांतिसागर जी महाराज के सानिध्य मे उनके आशीर्वादात्मक स्वरूप भारतवर्षीय जैन समाज ने आपको 'धर्म दिवाकर' के पद से अलंकृत किया था। इसी तरह भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने अपने गोहाटी (आसाम) मे हुए अधिवेशन मे जैन साहित्य और समाज के लिए की गई आपकी दीर्घकालीन सेवाओ पर "विद्वत्तरत्न" की उपाधि से विभूषित किया था। धर्म सरक्षणीय महासभा ने आपको अपनी सस्था के महनीय सरक्षक पद पर प्रतिष्ठित कर गौरवान्वित किया। देहावसान के कुछ ही माह पूर्व 25 10 93 को महान जैन तीर्थ श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) मे श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी के सानिध्य मे दक्षिण भारत जैन समाज द्वारा आपको "विद्यावारिधि" की उपाधि से अलंकृत कर रजत पत्र प्रदत्त किया गया। सन् 1976 मे जबलपुर (म.प्र.) नगर मे बड़े महोत्सव के मध्य आपको आपके व्यक्तित्व एव कृतित्व पर संपादित "अभिनंदन ग्रंथ" मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय के न्यायाधिपति श्री नवीन चंद्रजी द्विवेदी की अध्यक्षता मे भेंट किया गया। "अखिलभारतीय दार्शनिक परिषद्" द्वारा 1980 मे भारत वर्ष के सभी धर्मो, दर्शन के दिग्गज विद्वानो, दार्शनिक मनीषियो द्वारा श्री दिवाकर जी का सम्मान किया गया था। भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाणोत्सव समारोह के समय दिल्ली मे पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के सान्निध्य मे श्री दिवाकर जी को उनकी श्रमण सस्कृति के वर्तमान युग मे महान पुनर्स्थापक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर जी महाराज का जीवन चरित्र "चारित्र चक्रवर्ती" के लेखक के रूप मे सम्मानित किया गया। इसी तरह परम् पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सागर चातुर्मास के अवसर पर दिगंबर जैन

आचार्य धरसेन के शिष्य आचार्य पुष्पदत्त तथा आचार्य भूतबलि द्वारा प्रणीत कषायपाहुड एव अन्यान्य सिद्धांत ग्रंथों की हिन्दी टीका के माध्यम से धर्म की अपूर्व प्रभावना करने पर दिगंबर जैन समाज सागर एव श्री गणेश दिगंबर जैन संविद्यालय सागर (म.प्र.) द्वारा दिनांक 17.06.80 श्रुतपचमी को श्री दिवाकर जी को रजत पत्र प्रदत्त कर सम्मानित किया था।

उल्लेखनीय है कि श्री दिवाकर जी ने यह सब सम्मान, जिनमें से कुछ का ही उल्लेख ऊपर किया गया है, हमेशा उदासीन भाव से स्वीकारे। वे अक्सर कहा करते थे कि चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शातिसागर महाराज के चरणों के समीप बैठने की मेरी पात्रता मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य एव सम्मान है।

चारित्र्य, विद्वत्ता और भक्ति का सगम श्री दिवाकर जी के जीवन में था। अपने पवित्र जीवन की स्वर्णिम सध्या में भी आप निरंतर अध्ययन एव लेखन में व्यस्त रहे, और पूर्ण सावधानी पूर्वक महामंत्रणमोक्षकार का श्रवण मनन करते हुए दिनांक 25 जनवरी 1994 को इस नश्वरदेह का त्याग किया। एक अभीक्ष्ण ज्ञानोपयागी के रूप में अध्ययन और अनुभव से अनुप्राणित उनकी अभिव्यक्तियाँ, उनका व्यक्तित्व एव कृतित्व समाज के लिए सदैव प्रकाश स्तम्भ सदृश रहेगी। उनकी धर्म समाज और साहित्य सेवा के लिए समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा।

यह सर्वविदित है कि दिनांक 20 अक्टूबर 2002 को भगवान ऋषभदेव के तप एव ज्ञान कल्याणक से पावन “तीर्थंकर वृषभदेव” की तपस्थली (दिगम्बर जैन तीर्थ) प्रयाग (इलाहाबाद) में पूज्य आर्यिकारत्न श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से “महाश्रमण महावीर” ग्रंथ के लेखक एव आर्ष परम्परा के महान संरक्षक के रूप में स्व. श्री दिवाकर जी को मरणोपरांत जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बू द्वीप हस्तिनापुर द्वारा “जिन शासन रत्न” की गरिमामय उपाधि से समलकृत किया गया। तत्संबंधी आयोजित समारोह में श्री दिवाकर जी की धार्मिक सामाजिक एव सांस्कृतिक सेवाओं को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए “रजत प्रशस्ति पत्र” भी दिया गया। जिसे श्री दिवाकर जी के अनुज श्री अभिनन्दन कुमार दिवाकर (एडवोकेट, सिवनी) ने पूज्य आर्यिका ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद सहित स्वीकार किया।

जैन शासन

(मनीषियों के अभिमत)

भारत रत्न दार्शनिक सत आचार्य विनोबा भावे -

“जैन शासन” देख लिया किताब बहुत मेहनत से लिखी है, जैनधर्म के बारे में काफी जानकारी इसमें से मिल जाती है। मैं तो अहिंसा और मध्यस्थ दृष्टि, यही जैन विचार का सार मानता हूँ। उसमें भी मध्यस्थ दृष्टि उसकी खास देन है। अहिंसा का भी विचार उसी दृष्टि से सम्यक हो सकता है।

जैन विचार निःसंशय प्राचीन काल से है। क्योंकि “अर्हन् इदं दयसं विश्व-मभवम्” इत्यादि वेद वचनों में वह पाया जाता है। आपके विवेचन पर मत भेद हो सकता है लेकिन उससे ग्रंथ की योग्यता को बाधा नहीं है।”- विनोबा के प्रणाम।

श्री माननीय डॉ एम एस अणे - (पूर्व राज्यपाल, बिहार राज्य)

जब श्री विनोबा भावे जैसे सदृश व्यक्ति ने “जैन शासन” पर प्रशंसा के भाव व्यक्त किए हैं तब मुझ समान अल्पज्ञ का अभिमत अनावश्यक है, विनोबा जी केवल शिष्टाचार के नाते कुछ नहीं कहेंगे। जब वे किसी वस्तु की प्रशंसा करते हैं। तब उसका उच्च श्रेणी का होना अवश्यभावी है।

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त:-

“जैन शासन लिखकर आपने अपने धर्म और साहित्य की अच्छी सेवा की है।”

डॉ रामकुमार वर्मा:- (सुप्रसिद्ध साहित्यकार)

“इस प्रकार के साहित्य की आधुनिक हिन्दी में आवश्यकता है।” श्री दिवाकर जी की साहित्य सेवाओं एवं जैन शासन के प्रमेय से प्रभावित हो वे लिखते हैं “हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रारम्भिक भाग

मे शीर्ष स्थान जैन साहित्य को ही है। जैन साहित्य की यह कृति, हिन्दी को सदैव सुशोभित रहेगी। अभी-अभी चार पक्तिया लिखी है, वे ही भेज रहा हूँ:-

आत्म जागरण हो जीवन में
साधन का हो मार्ग प्रशस्त।
सत्य अहिंसा के बल पर ही
सुखी बने जीवन सत्रस्त॥
सहज समन्वय मे श्रद्धा हो
सयम-रवि हो कभी न अस्त
षट्-द्रव्यो मे आत्म तत्व
निज पद मे रहे सदा आश्वस्त॥”
श्री माखनलाल चतुर्वेदी -

आप जैसे विद्वान और जैन धर्म के अधिकारी व्यक्ति की लिखावट मे सार वस्तु की अधिकता होना स्वाभाविक है, कृपा रखे।

डॉ प्रोफेसर हीरालाल जैन - (पूर्व पाली प्राकृत विभागाध्यक्ष नागपुर विश्वविद्यालय) “जैन शासन अपने अतरंग और बहिरंग दोनों रूपो मे सुन्दर और उपयोगी है। आशा है, इसका खूब प्रचार हागा और लोग जैन धर्म के सिद्धांतो का समझेगे।”

श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन - (भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी)

“जैन शासन” मे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों का परिचय और जैन सस्कृति की विभिन्न प्रगतियों का आधुनिक दृष्टिकोण से दिग्-दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है पुस्तक की विशेषता इसकी शैली और विषय के प्रतिपादन मे है। जैन धर्म पर कई परिचयात्मक पुस्तके लिखी गई है। यह पुस्तक उसी दिशा मे एक और अगला कदम है। लेखक दिगंबर समुदाय के ख्यातनामा विद्वान है परंपरागत मान्यताओं के विषय में उनका दृष्टि कोण स्पष्ट है। उन्होंने अनेक शास्त्रीय गहन विषयों को सरल और सुबोध बनाकर धर्म के सहज और सुंदर रूप के दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। उन्हें इसमे पर्याप्त सफलता मिली है।

जैन शासन का केन्द्र बिन्दु जीवन उपलब्धि है। वह जीवन जो प्राणियों के लिए संपूर्ण सुख की कल्पना करता है और उसकी प्राप्ति

का उपाय बताता है। इस रूप में जैन धर्म किसी समुदाय विशेष का धर्म नहीं, बल्कि वह मानव मात्र, प्राणि मात्र का धर्म है। तत्त्व चर्चा में और दार्शनिक उहापोह में सभी का मत एक नहीं होता। भारतीय दर्शन मत भिन्नता के कारण ही समृद्ध है। दार्शनिक चर्चा के प्रसंग में लेखक ने अनेक स्थलों पर ऐसे तर्क और प्रमाण दिए हैं जो कई दार्शनिक विद्वानों के लिए चुनौती हैं, जहां शुद्ध धर्म तत्त्व का दर्शन है वहां बुद्धि और भावना का ऐसा सुंदर सामन्जस्य हुआ है, कि चुनौती की गुंजाइश ही नहीं। पुस्तक में स्थान स्थान पर श्लोक, दोहे छन्द, शेर और अन्य उद्धरण देकर लेखक ने तर्क को निरर्थक कर दिया है। पाठक को वही तत्त्व की सहज प्राप्ति का आनंद मिलता है।" (भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सम्स्करण के "निवेदन" से उद्धृत)

श्री कुजीलाल जी दुबे - (पूर्व उपकुलपति नागपुर विश्वविद्यालय एवं पूर्व अध्यक्ष विधान सभा मप्र)

"जैन शासन" में पढ़ने में आई उसमें सरल भाषा और रोचकशैली में दुरुह आध्यात्मिक विचारों का सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है। कर्म सिद्धांत की विवेचना इसकी विशेषता है, लेखक ने जैनियों की इस धारणा को तर्क पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। मेरी राय में अध्यात्म के विद्यार्थी को जैन शास्त्र मार्मिक सिद्धांत अवश्य पढ़ना चाहिए जैन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ उपयोगी है।"

श्रीमान माननीय पकवासा जी - (पूर्व राज्यपाल मप्र शासन)

"जैन शासन सुरुचि पूर्ण एवं शिक्षा प्रद है।"

डॉ सुकुमाल जैन - (नवभारत टाइम्स, लखनऊ)

जैन वाङ्मय के विद्वान श्री सुमेरूचन्द्र दिवाकर के अनेकानेक जैन संस्कृति विषयक ग्रंथों में "जैन शासन" को अत्यधिक लोक प्रियता प्राप्त हुई है। आचार्य विनोबा भावे का ग्रंथ में प्रकाशित पत्र इस कृति के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित लगभग सभी विषयों पर विद्वत्ता पूर्वक प्रकाश डाला गया है। लेखक की उदार भावना, अपार अध्ययन, चिंतन और मनन का सर्वत्र परिचय ग्रंथ के विभिन्न परिच्छेदों में उपलब्ध होता है।

जैन सस्कृति का साधिकार परिचय देने वाली इस पुस्तक के माध्यम से इस बात का सहज ही ज्ञान हो जाता है कि जैन धर्म के सिद्धांत उतने ही आधुनिक हैं जितने प्राचीन। यह पुस्तक पढ़कर यह आशा की जा सकती है कि- “अरस्तु का नैतिक मनुष्य सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ऐसे मनुष्य का विकास संभव है और जरूरी भी।”

डॉ रामजी सिंह - पी एच डी डी लिट(दर्शन), डी लिट(राजनीति शास्त्र) भूतपूर्व ससद सदस्य, पूर्वाध्यक्ष भारतीय दर्शन परिषद, पूर्व अध्यक्ष गांधी विचार विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार -

“जैन शासन” जैन विचार धारा में सामान्य एवं विद्वत समाज के लिए एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है आधुनिक सदर्भ में जैन सिद्धांतों की सार्थकता इसमें अत्यंत सफलता पूर्वक दिखाई गई है। मैं समझता हूँ इस ग्रंथ के अध्ययन का मुझे पहले सौभाग्य मिला होता तो मुझे और भी अधिक सृजनात्मक एवं परिपक्वता मिलती।

इस ग्रंथ में एक दूसरी विशेषता यह है कि यह शास्त्रीय ग्रंथ या पाठ्य ग्रंथ के अतिरिक्त समाजोन्मुख लोकोपयोगी ग्रंथ है, इसमें शान्ति, धर्म, विश्व निर्माता, परमात्मा, आत्म जागरण, सयम, अहिंसा एवं विश्व समस्याएँ जैसे समाज अभिमुख विषय का भी अच्छी तरह से विवेचन किया गया है लेखक ने इस वैज्ञानिक युग की चुनौती स्वीकार कर धर्म और धर्म मार्ग की प्रासंगिकता का उल्लेख किया है जैन धर्म वस्तुतः आत्म साधना का प्रशस्त मार्ग है। आत्म साधना के बिना समाज साधना एक प्रवचन हो जायेगी और फिर विश्वशांति की साधना मात्र एक दिखावा हो जायेगी। सच्ची आत्म साधना ही धर्म साधना है धर्म के नाम पर जो दुर्भाग्य हमने देखे हैं, वह धर्म नहीं हो सकता आज धर्म, भ्रम के भवर में फँस गया है लेकिन इससे उद्धार करना होगा भौतिकवाद अथवा उसपर आधारित साम्यवाद धर्म का विकल्प कभी नहीं बन सकता है। जैन दर्शन के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व ही काल्पनिक देवत्व है, क्योंकि उसमें अनंत चतुष्टय रहते हैं। बैरिस्टर चपतराय के एक उद्धरण का उल्लेख किया गया है, कि मनुष्य-वासना=ईश्वर, ईश्वर+वासना=मनुष्य। यह समझने के लिए अत्यंत आकर्षक है।

मेरी विनम्र दृष्टि में “जैन दर्शन” पर इतनी उदार प्रामाणिक एवं लोकोपयोगी रचना शायद ही मिलेगी।

डॉ जीवराव गौतमचन्द्र दोशी:- (संस्थापक जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर)

जैन शासन के निर्माण में श्री दिवाकर जी ने अत्यंत परिश्रम किया है, विषय विवेचन और विषय विभाग बहुत ही सुंदर है। आपकी हिन्दी प्रौढ़ और हृदयगम होने से बाचते समय साहित्य का सच्चा आनंद आता है। आपकी लेखन कला इतनी साध्य हुई है यह देखकर परम सतोष हो रहा है। इस ग्रंथ का हमारी महाराष्ट्र भाषा में अनुवाद कराने का विकल्प हो रहा है। आपके इस ग्रंथ से आजकल के पाश्चात्य विद्या विभूषित विद्वान और नूतन युवक को बहुत फायदा होगा। आपके इस परिश्रम के लिए धन्यवाद देने को हमारे पास उचित शब्द नहीं है।

नवभारत दैनिक समाचार पत्र, जबलपुर (श्री गुलाबराय नारद)

प्रस्तुत पुस्तक (जैन शासन) द्वारा जैन दर्शन के प्रख्यात विद्वान श्री सुमेरूचन्द्र जी दिवाकर ने हिन्दी साहित्य की एक बड़ी कमी को दूर किया है।

पुस्तक का प्रत्येक अध्याय जहां लेखक के विशाल अध्ययन और अध्यात्म वृत्ति का दिग्दर्शन कराता है, वहीं ज्ञान जिज्ञासुओं को सत्य निरूपण और मानसिक भोजन प्रदान कराता है जैसा कि लेखक ने पुस्तक के समर्पण में लिखा है -

“उन तत्त्व जिज्ञासुओं को जो सदैव तत्त्व चिन्तन में निमग्न रहते हैं। सत्य और अहिंसा ही जिनकी साधना के ओर छोर हैं, दुराग्रह और एकांगी विचारों से चित्त को दूषित न कर जो समत्व और समन्वय का मार्ग अपनाये हुए हैं।”

जैन धर्म के विशिष्ट सिद्धांतों का तुलनात्मक विवेचन बड़े आकर्षक और प्रभावक ढंग से किया गया है। प्रत्येक स्थल पर अपने पाठकों को आत्मोन्नति की ओर प्रेरित होने का प्रयत्न किया है। अनेकों

अवतरण और विविध भाषाओं में विषय पोषण लेखक के अधिकार को सूचित करते हैं।

दर्शन शास्त्र जैसे नीरस विषय को लेखक ने इतना सरल और रोचक बना दिया है कि इतर कार्यों में उलझा मानव भी पुस्तक में शांति का मार्ग पायेगा। जैन धर्म पर प्रस्तुत पुस्तक अपने ढंग का नवीनतम प्रकाशन है। प्रकाश की ओर जाने वाले प्रत्येक भारतीय के लिये "जैन शासन" का अध्ययन और मनन अनिवार्य सा है।

विश्वभारती - (शांति निकेतन)

"जैन शासन" पुस्तक में जैन धर्म, दर्शन और साहित्य का बड़ा सुंदर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में दी गई असंख्य टिप्पणियों में लेखक के विशाल अध्ययन का पता चलता है। जैन साहित्य को सामान्य रूप और विस्तार से समझने के लिए पुस्तक उपयोगी और सग्रहणीय है।"

सन्मार्ग - (मासिक पत्रिका, कलकत्ता)

जैन शासन पुस्तक में जैन धर्म के सभी प्रमुख सिद्धांतों और प्रगतियों का आधुनिक ढंग में विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है। अपने वादों का साधारण जनता भी किस प्रकार समझले इसको ध्यान में रखा गया है, साथ ही गूढ़ रहस्यों की उद्घाटन शैली विद्वानों के लिए भी रुचिकर सिद्ध होगी।

जैन सदाचार निरूपण के लिए विशेष स्थान दिया गया है जिनका परिशीलन न केवल जैन धर्मावलंबियों के लिए ही मननीय होगा प्रत्युत सर्वसाधारण के लिए भी लाभकर होगा। सदाचार सबंधी परिच्छेदों पर पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है, जिसमें नवीनों को भी ग्रन्थ के प्रति आकर्षण होगा। स्याद्वाद आदि दार्शनिक सिद्धांतों के भेदभाव प्रकरण को लेकर विद्वान लेखक ने अपनी शैली से विचार चलाया है। जो लोग सिद्धांत से मत भेद भी रखेंगे वे भी पुस्तक की उपादेयता अवश्य स्वीकार करेंगे।

वीरवाणी - जयपुर (राजस्थान)

जैन शासन मे जैन धर्म क सिद्धातो का विशद विवेचन है। पुस्तक काफी परिश्रम से लिखी गई है। भाषा परिमार्जित आकर्षक है। पुस्तक उपादेय है।

Dr Sir M B Niyogi - (Ex-Chief Justice, Nagpur High Court)

Shri S C Diwaker, an erudite scholar, profound thinker and well-known author of several books on religion and philosophy, has laid the public under a deep of obligation by publishing "Jain Shasan" (Hindi) Written in a simple style, the book is well suited to make the truths of the Jain thought intelligible even to the common man

The emphasis laid by the Jain, as well as the Buddhist and Vedantic thought, on pure ethical life, was never more needed than in the present intellectual age Through-out the bygone ages, the Indian thought was devoted to the production of the Ethical man who is now faced with the product of the Industrial age The Economic man is striving to entrench himself in this sacred soil The problem of bread has now captured the stage of life and is driving the outer man to seek its solution in the ruin of the inner man I am sure that the publication will imbue the inner man with strength and courage to meet the challenge of the age

★ ★ ★

विषय सूची

प्रकाशकीय	xviii
समर्पण (सुमेरूचन्द्र दिवाकर)	xxi
Forward	xxiii
भूमिका	xxxix
प्राक्कथन	xxxviii
आभार	xliv
पंडित सुमेरूचन्द्र जी दिवाकर न्यायतीर्थ, शास्त्री (जीवन वृत्त)	xlxx
जैन शासन (मनीषियो के अभिमत)	lv

जैन शासन

शांति की ओर	1
धर्म के नाम पर	6
धर्म और उसकी आवश्यकता	9
धर्म की आधारशिला - आत्मत्व	17
विश्वनिर्माता	25
परमात्मा और सर्वज्ञता	44
विश्व-स्वरूप	55
आत्म-जागरण के पथ पर	72
सयम बिन घडिय म इक्क जाहु	89
प्रबुद्ध-साधक	113
अहिंसा के आलोक में	151

समन्वय का मार्ग-स्याद्वाद	211
कर्मसिद्धान्त	261
आत्मजागृति के साधन-तीर्थस्थल	303
साधक के पर्व	338
इतिहास के प्रकाश में	365
पराक्रम के प्राङ्गण में	426
पुण्यानुबन्धी वाङ्मय	459
विश्वसमस्याएँ और जनधर्म	543
कल्याण पथ	562

जैन शासन

शान्ति की ओर

इस विशाल विश्व पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तब हमें सभी प्राणी किसी-न-किसी कार्य में सलग्न दिखायी देते हैं। चाहे वे कार्य शारीरिक हों, मानसिक हों अथवा आध्यात्मिक। उनका अन्तिम ध्येय आत्मा के लिए आनन्द अथवा शान्ति की खोज करना है। लेकिन ऐसे पुरुषों का दर्शन प्रायः दुर्लभ है, जो प्रामाणिकतापूर्वक यह कह सकें कि—‘हमने उस आनन्द की अक्षय निधि को प्राप्त कर लिया है।’ हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि विश्व में पाये जाने वाले पदार्थ कुछ भी आनन्द प्रदान नहीं करते, कारण, अनुकूल शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक पदार्थ को पाकर प्राणी सतुष्ट होते हुए पाये जाते हैं और इसीलिए लोग कह भी बैठते हैं—भाई, आज बड़ा आनन्द आया! किन्तु, वह आनन्द स्थायी नहीं रहता। मनोमुग्धकारी इन्द्र-धनुष अपनी छटा से प्रेक्षकों के चित्त को आनन्द प्रदान करता है; किन्तु अल्प-काल के अनन्तर उस सुरचाप का विलीन होना उस आनन्द की धारा को शुष्क बना देता है। इसी प्रकार विश्व की अनन्त पदार्थ-मालिका जीवों को कुछ सतोष तो देती है, किन्तु उसके भीतर स्थायित्व का अभाव पाया जाता है।

उस भौतिक पदार्थ से प्राप्त होने वाले आनन्द में एक बड़ा सकट यह है कि जैसे जैसे विशिष्ट आनन्द-दायिनी सामग्री प्राप्त होती है, वैसे वैसे इस जीव की तृष्णा की ज्वाला अत्यधिक प्रदीप्त होती जाती है। और वह यहाँ तक बढ़ जाती है कि सम्पूर्ण विश्व के पदार्थ भी उसके मनोदेवता को पूर्णतया परितुष्ट नहीं कर सकते।

महर्षि गुणभद्र ने लिखा है कि—“जगत् के जीवों की आशा, तृष्णा का गड्ढा बहुत गहरा है—इतना गहरा कि उसमें हमारा सारा विश्व

अणु के समान दिखायी देता है। तब भला, जगत् के अगणित प्राणियों की आशा की पूर्ति इस एक विश्व के द्वारा करे तो एक-एक प्राणी के हिस्से में इस जगत् का कितना-कितना भाग आएगा।”¹¹

विश्व के वैभव आदि से आत्मा की प्यास का बुझना यह अज्ञ जीव मानता है। किन्तु, वैभव और विभूति के बीच में विद्यमान व्यक्तियों के पास भी दीन-दुखी जैसी आत्मा की पीड़ा दिखायी देती है। देखिये न, आज का धन-कुबेर माना जाने वाला हेनरी फोर्ड कहता है कि—“मेरे मोटर के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का जीवन मुझसे अधिक आनन्द-पूर्ण है; उनके निश्चिन्त जीवन को देखकर मुझे ईर्ष्या-सी होती है कि यदि मैं उनके स्थान को प्राप्त करता तो अधिक सुन्दर होता।” कैसी विचित्र बात यह है कि धन-हीन गरीब भाई आशा-पूर्ण नेत्रों से धनिकों की ओर देखा करते हैं, किन्तु वे धनिक कभी-कभी सत्पुण्य नेत्रों से उन गरीबों के स्वास्थ्य, निराकुलता आदि को निहारा करते हैं। इसीलिए योगिराज पूज्यपाद ऋषि भोगी प्राणियों को सावधान करते हुए कहते हैं—“कठिनता से प्राप्त होने वाले कष्ट-पूर्वक संरक्षण योग्य तथा विनाश-स्वभाव वाले धनादि के द्वारा अपने आपको सुखी समझने वाला व्यक्ति उस ज्वर पीडित प्राणी के समान है जो गरिष्ठ घी सेवन कर क्षण-भर के लिए अपने में स्वस्थता की कल्पना करता है।”¹²

भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुखों की निस्सारता को देखने तथा अनुभव करने वाला एक तार्किक कहता है—‘भाई, जगत् की वस्तुओं से जितना भी आनन्द का रस खींचा जा सके, उसे निकालने में क्यों चूको? शून्य की अपेक्षा अल्प लाभ क्या बुरा है।’ इस तार्किक ने इस बात पर दृष्टिपात करने का कष्ट नहीं उठाया कि जगत् के क्षण-स्थायी आनन्द में निमग्न होने वाले तथा अपने को कृत-कृत्य मानने वाले व्यक्ति की कितनी करुण अवस्था होती है, जब इस आत्मा को वर्तमान शरीर तथा अपनी कही जाने वाली सुन्दर, मनोहर, मनोरम प्यारी वस्तुओं से सहसा नाता तोड़कर अन्य लोक की महायात्रा करने को बाध्य होना पड़ता है।

कहते हैं, सम्राट् सिकन्दर जो विश्व विजय के रंग में मस्त हो अपूर्व साम्राज्य-सुख के सुमधुर स्वप्न में सलग्न था, मरते समय केवल

इस बात से अवर्णनीय आन्तरिक व्यथा अनुभव करता रहा था कि मैं इस विशाल राज-वैभव का एक कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसीलिए, जब सम्राट् का शव बाहर निकाला गया, तब उसके साथ राज्य की महान् वैभवपूर्ण सामग्री भी साथ में रखी गयी थी। उस समय सम्राट् के दोनो खाली हाथ बाहर रखे गये थे; जिसका यह तात्पर्य था कि विश्व विजय की कामना करने वाले महत्वाकाक्षी तथा पुरुषार्थी इस प्रतापी पुरुष ने इतना बहुमूल्य सग्रह किया जो प्रेक्षकों के चित्त में विशेष व्यामोह उत्पन्न कर देता है। किन्तु फिर भी यह शासक कुछ भी सामग्री साथ नहीं ले जा रहा है। ऐसे सजीव तथा उद्बोधक उदाहरण से यह प्रकाश प्राप्त होता है कि बाह्य पदार्थों में सुख की धारणा मूल में ही भ्रमपूर्ण है। प्यासा हरिण ग्रीष्म में पानी प्राप्त करने की लालसा से मरु-भूमि में कितनी दौड़ नहीं लगाता, किन्तु मायाविनी मरीचिका के भुलावे में फँसकर वृद्धिगत पिपासा से पीड़ित होता है और प्यारे पानी के पास पहुँचने का सौभाग्य ही नहीं पाता— उसकी मोहनी-मूर्त ही नयन-गोचर होती है, पुरुषार्थ करके ज्यो ज्यो आगे दौड़ता है, वह नयनाभिराम वस्तु दूर होती जाती है। इसी प्रकार भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ने वाला सुखाभिलाषी प्राणी वास्तविक आनन्दामृत के पान से वंचित रहता है और अन्त में इस लोक से बिदा होते समय सग्रहीत ममता की सामग्री के वियोग-व्यथा से सन्तप्त होता है। ऐसे अवसर पर सत्-पुरुषों की मार्मिक शिक्षा ही स्मरण आती है—

“रे जिय, प्रभु सुमिरन में मन लगा लगा।

लाख करोर की धरी रहैगी, सग न जइहै एक तगा॥”

इस प्रसंग में विद्या-प्रेमी नरेश भोज का जीवन-अनुभव भी विशेष उद्बोधक है। कहते हैं, जब महाराज अपनी सुन्दर रमणियों, स्नेही मित्रों, प्रेमी बन्धुओं, हार्दिक अनुरागी सेवकों, हाथी-घोड़े आदि की अपूर्व सर्वांगीण आनन्ददायिनी सामग्री को देखकर अपने विशिष्ट सौभाग्य पर उचित अभिमान करते हुए अपने महाकवि से हृदय की बातें कर रहे थे, तब महाराज भोज के भ्रम को भगाने वाले तथा सत्य की तह तक पहुँचाने वाले कवि ने उनकी आँखें खोल दी—“ठीक है महाराज, पुण्य-उदय से आपके पास सब कुछ है, लेकिन यह तब तक ही है जब तक आपके नेत्र खुले हुए हैं। नेत्रों के बन्द होने पर यह कहा

रहेगा।”³ महाकवि भूधरदास जी की निम्न पंक्तिया अन्तस्तल तक अपना प्रकाश पहुँचा वास्तविक मार्ग-दर्शन कराती है—

“तेज तुरग सुरग भले रश्च, मत्त मतग उतग खरे ही।
वास खवास अवास अटा धन, जोर करोरन कोश भरे ही॥
ऐसे भये तो कहा भयी हे नर! छोर चले जब अत छरे ही।
धाम खरे रहे काम परे रहे, दाम गरे रहे ठाम धरे ही।”

—जैनशतक 33।

कवि की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है—

साझ भई सुरज भयी पश्चिम दिशि की ओर।
नभ अधियारी बड़ि चल्थी, हिय कसकी निशि-चोर॥
सोच भयी हिय, देखि कै अपनी जीवन साझ।
विन की घड़िया रहि गयी हाय बाझ की बाझ॥

ऐसी ही गम्भीर चिन्तना में समुज्ज्वल दार्शनिक विचारों का उदय होता है। पश्चिम के तर्कशास्त्री प्लेटो महाशय कहते हैं— Philosophy begins in wonder (दर्शन-शास्त्र का जन्म आश्चर्य में होता है)। इसका भाव यह है कि जब विचित्र घटना-चक्र से, जीवन पर विशेष प्रकार का आघात होता है, तब तात्त्विकता के विचार अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। गौतम की आत्मा में यदि रोगी, वृद्ध तथा मृत व्यक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन से आश्चर्य की अनुभूति न हुई होती तो वह अपनी प्रिय यशोधरा और राज्य से पूर्णतया निर्मम हो बुद्धत्व के लिए साधना-पथ पर पैर नहीं रखते।

वास्तविक शान्ति की प्यास जिस आत्मा में उत्पन्न होती है, वह सोचता है—“मैं कौन हूँ?, मैं कहा से आया हूँ?, मेरा क्या स्वभाव है?, मेरे जीवन का ध्येय क्या है?, उसकी पूर्ति का उपाय क्या है?”⁴ पश्चिमी पण्डित हेकल (Hackel) महाशय कहते हैं—“Whence do we come? What are we? Whither do we go?” ऐसे प्रश्नों का समाधान करने के लिए जिस सत्पुरुष ने सदाशयतापूर्वक प्रयत्न किया वही महापुरुषों में गिना जाने लगा और उस महापुरुष ने जिस मार्ग को पकड़ा

वही भोले तथा भूले भाइयो के लिए कल्याण का मार्ग समझा जाने लगा—‘महाजनो येन गतः स पन्थाः।’

आज के उदार जगत् से निकट सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति सभी मार्गों को आनन्द का पथ जान उसकी आराधना करने का सुझाव सबके समक्ष उपस्थित करता है। वह सोचता है कि शान्त तथा लोक-हित की दृष्टिवाले व्यक्तियों ने जो भी कहा वह जीवन में आचरण योग्य है। तत्त्व के अन्तस्तल को स्पर्श न करने वाले ऐसे व्यक्ति ‘रामाय स्वस्ति’ के साथ-ही-साथ ‘रावणाय स्वस्ति’ कहने में सकोच नहीं करते। ऐसे भाइयो को तर्कशास्त्र के द्वारा इतना तो सोचना चाहिए कि सद्भावना आदि के होते हुए भी सम्यक्-ज्ञान की ज्योति के बिना सन्मार्ग का दर्शन तथा प्रदर्शन कैसे सम्भव होगा। इसलिए अज्ञानता अथवा मोह की प्रेरणा से तत्त्वज्ञो को रावण की अभिवन्दना छोड़कर राम का पदानुसरण करना चाहिए। जीवन में शाश्वत् तथा यथार्थ शान्ति को लाने के लिए यह आवश्यक है कि कूपमण्डूकवृत्ति¹ अथवा गतानुगतिकता की अज्ञ-प्रवृत्ति का परित्याग कर विवेक की कसौटी पर तत्त्व को कसकर अपने जीवन को उस ओर झुकाया जावे।

संदर्भ सूची

- 1 “आशागर्तं प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम्।
कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता॥”
—आत्मानुशासन श्लो० 36।
- 2 “दूरज्येनासुरक्षयेण नश्वरेण धनादिना।
स्वस्थम्मन्यो जन कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा॥13॥”
—इष्टोपदेश
- 3 “चेतोहरा युवतय सुहृदोऽनुकूला, सद्बान्धवा प्रणयगर्भगिरश्च भृत्या।
वल्गन्ति दन्तिनिवहा तरलास्तुरगाः, सम्पीलिते नयनयोर्नेहि किञ्चिदस्ति॥”
- 4 “कोऽहं कीदृग्गुणं क्वत्य किं प्राप्य, किंनिमित्तकः।”
—वादीभसिंह सुरिकृत क्षत्रचूडामणि 1-78।
- 5 “तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणा क्षार जल कापुरुषाः पिबन्ति॥”

धर्म के नाम पर

आत्म-साधना द्वारा कल्याण-मंदिर दु खी प्राणियों को प्रविष्ट कराने की प्रतिज्ञापूर्वक प्रचार करने वाले व्यक्तियों के समुदाय को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यह जीव एक ऐसे बाजार में जा पहुँचा है जहाँ अनेक विज्ञ विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तु को अमूल्य कल्याणकारी बता उसे बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार अपने माल की ममता तथा लाभ के लोभवश व्यापारी सत्य सम्भाषण की पूर्णतया उपेक्षा कर वाक्-चातुर्य द्वारा हत-भाग्य ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर उसकी गँठ के द्रव्य को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रतीत होता है कि अपनी मुक्ति अथवा स्वर्ग प्राप्ति आदि की लालसावश भोले-भाले प्राणियों के गले में साधनामृत के नाम पर न मालूम क्या-क्या पिलाया जाता है और उसकी श्रद्धा-निधि वसूल की जाती है।

ऐसे बाजार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति सभी विक्रेताओं को अप्रामाणिक और स्वार्थी कहता हुआ अपना कोप व्यक्त करता है। कुछ व्यक्तियों की अप्रामाणिकता का पाप सत्य तथा प्रामाणिक व्यवहार करने वाले पुरुषों पर लादना यद्यपि न्याय की मर्यादा के बाहर की बात है, तथापि ठगाया हुआ व्यक्ति रोषवश यथार्थ बात का दर्शन करने में असमर्थ हो अतिरेकपूर्ण कदम बढ़ाने से नहीं रुकता। ऐसे ही रोष तथा आन्तरिक व्यथा को निम्नलिखित पक्तियाँ व्यक्त करती हैं—

“धर्म ने मनुष्य को कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, इसको हम स्वयं सोचकर देखें। ईश्वर को मानना सबसे पहले बुद्धि को सलाम करना है। जैसे शराबी पहला प्याला पीने के समय बुद्धि की बिदाई को सलाम करते हैं, वैसे ही खुदा के मानने वाले भी बुद्धि से बिदा हो लेते हैं। धर्म ही हत्या की जड़ है। कितने पशु धर्म के नाम पर रक्त के प्यासे ईश्वर के लिए ससार में काटे जाते हैं, उसका पता लगाकर पाठक स्वयं देख लें। समय आवेगा कि धर्म की बेहूदगी से

ससार छुटकारा पाकर सुखी होगा और आपस की कलह मिट जाएगी। एक अत्याचारी, मूर्ख शासक, खुदमुख्तार एव रहीं ईश्वर की कल्पना करना मानो स्वतंत्रता, न्याय और मानव धर्म को तिरस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चाहे कि ईश्वर आपका भला करे तो उसका नाम एकदम भुला दे, फिर ससार भगलमय हो जायगा।

“वेद, पुराण, कुरान, इजील आदि सभी धर्म पुस्तकों के देखने से प्रकट है कि सारी गाथाएँ वैसी ही कहानियाँ हैं जैसे कुपड़ बूढ़ी दादी-नानी अपने बच्चों को सुनाया करती हैं। बिना देखे-सुने, अनहोने, लापता ईश्वर या खुदा के नाम पर अपने देश को, जाति को, व्यक्तित्व और धन-सम्पत्ति को नष्ट कर डालना, एक ऐसी मूर्खता है जिसकी उपमा नहीं मिल सकती। यदि हम मनुष्य जाति का कल्याण चाहते हैं तो हमें सबसे पहले धर्म और ईश्वर को गद्दी से उतारना चाहिए।”¹

इस विषय में अपना रोष व्यक्त करने वालों में सम्भवतः रूस ने बहुत लम्बा कदम उठाया है। वहाँ तो बड़े-बड़े सम्मेलन करके वोटों (मतों) द्वारा ईश्वर का बहिष्कार तक किया गया, बेचारे धर्म की बात तो जाने दीजिए। रूसी लेखक दास्तोइवस्की एक कदम आगे बढ़ाकर लिखता है—“ईश्वर तो मर चुका है, अब उसका स्थान खाली है।” जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है—“सर्व देवताओं की मृत्यु हो गई है। अब हम महामानव को जीवित देखना चाहते हैं।”²

पूर्वोक्त कथन में अतिरेक होते हुए भी निष्पक्ष दृष्टि से समीक्षकों को उसमें सत्यता का अंश स्वीकार करना ही होगा। देखिए, श्री विवेकानन्द अपने राज-योग में लिखते हैं—“जितना ईश्वर के नाम पर खून खच्चर हुआ उतना अन्य किसी वस्तु के लिए नहीं।”

जिसने रोमन-कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नामक हजारों ईसा के माननेवालों का रक्त-रंजित इतिहास पढ़ा है अथवा दक्षिण-भारत में मध्य-युग में शैव और लिगायतों ने हजारों जैनियों का विनाश कर रक्त की वृक्षरणी बहायी तथा जिस बात की प्रामाणिकता दिखाने वाले चित्र मदुरा के मीनाक्षी नामक हिन्दू मन्दिर में उक्त कृत्य के साक्षी स्वरूप विद्यमान हैं,³ ऐसे धर्म के नाम पर हुए क्रूर-कृत्यों पर दृष्टि डाली है,

वह अपनी जीवन की पवित्र श्रद्धानिधि ऐसे मार्गों के लिए कैसे समर्पण करेगा?

धर्मान्धो की विवेक-हीनता, स्वार्थ-परता अथवा दुर्बुद्धि के कारण ही धर्म की आज के वैज्ञानिक जगत् में अवर्णनीय अवहेलना हुई और उच्च विद्वानों ने अपने आपको ऐसे धर्म से असम्बद्ध बताने में या समझने में कृतार्थता समझी। कविवर रवीन्द्रनाथ ने एक गीत में अपने प्रभु से प्रार्थना की है कि- वह धर्मान्धता के महान अभिशाप से हम सबको बचावे। धर्म शून्य की अपेक्षा धर्मान्ध अधिक भयकर है। यदि धर्मान्धो ने अमर्यादापूर्ण तथा उच्छृंखलतापूर्ण आचरण कर सहार न किया होता तो धर्म के विरुद्ध ये शब्द न सुनायी पड़ते। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि भ्रम की धँवर में फँसे हुए जगत् का उद्धार करने वाले सुख तथा शान्तिदाता धर्म का ही उद्धार किया जाय, जिससे लागो को वास्तविकता का दर्शन हो।

सदर्थ सूची

- 1 प्रपञ्चपरिचय, पृ० 217-201
- 2 Dead are all Gods, Now we want the superman to live
- 3 देखो, जर्मन डॉ० वान् ग्लेप्नेस का जैन-धर्म सम्बन्धी ग्रंथ

- Jainimus, p 64

धर्म और उसकी आवश्यकता

साम्यवाद सिद्धान्त का प्रतिष्ठापक तथा रूस का भाग्य-विधाता लेनिन धर्म की ओट में हुए अत्याचारों से व्यथित हो कहता है कि विश्व-कल्याण के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके प्रभाव में आये हुए व्यक्ति धर्म को उस अफीमी गोली के समान मानते हैं, जिसे खाकर कोई अफीमची क्षण-भर के लिए अपने में स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार उनकी दृष्टि से धर्म भी कृत्रिम आनन्द अथवा विशिष्ट शान्ति प्रदान करता है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि इन असतुष्ट व्यक्तियों को वैज्ञानिक धर्म का परिचय नहीं मिला, अन्यथा ये सत्यान्वेषी उस धर्म की प्राण-पण से आराधना किये बिना न रहते। जिन्होंने इस महान् साधना के साधनभूत मनुष्य जन्म की महत्ता को विस्मृत कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति को ही नर-जन्म का ध्येय समझा है, वे गहरे भ्रम में फँसे हुए हैं और उन्हें इस विश्व की वास्तविक स्थिति का बोध नहीं प्रतीत होता।

सम्राट् अमोघवर्ष अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य-जन्म को ही असाधारण महत्त्व की वस्तु बताते हैं। अपनी अनुपम कृति प्रश्नोत्तर-रत्न-मालिका में उन्होंने कितनी उद्बोधक बात लिखी है—

“कि दुर्लभं? नृजन्म, प्राप्येव भवति कि च कर्तव्यम्?
आत्महितमहितसगत्यागो रागश्च गुरुवचने॥”

इस मानव-जीवन की महत्ता पर प्रायः सभी सन्तों ने अमर-गाथाएँ रची हैं। इस जीवन के द्वारा ही आत्मा सर्वोत्कृष्ट विकास को प्राप्त कर सकती है। कबीरदास ने कितना सुन्दर लिखा है—

“मनुज जनम बुरलभ अहै, होय न दूजी बार।
पक्का फल जो गिर गया, फेर न लागै डार॥”

वैभव, विद्या, प्रभाव आदि के अभिमान में मस्त हो यह प्राणी अपने को अजर-अमर मान अपने जीवन की बीतती हुई स्वर्ण-घड़ियों की महत्ता पर बहुत कम ध्यान देता है। वह सोचता है कि हमारे जीवन की आनन्दगंगा अविच्छिन्न रूप से बहती ही रहेगी, किन्तु वह इस सत्य का दर्शन करने से अपनी आखों को मीच लेता है कि परिवर्तन के प्रचण्ड प्रहार से बचना किसी के भी वश की बात नहीं है।

महाभारत में एक सुन्दर कथा है— पाचो पाण्डव तृषित हो एक सरोवर पर पानी पीने के लिए पहुँचे। उस जलाशय के समीप निवास करने वाली दिव्यात्मा ने अपनी शकाओं का उत्तर देने के पश्चात् ही जल पीने की अनुज्ञा दी। प्रश्न यह था कि जगत् में सबसे बड़ी आश्चर्यकारी बात कौन-सी है? भीम, अर्जुन आदि भाइयों के उत्तरों से जब सन्तोष न हुआ, तब अन्त में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा—

“अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्।

शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम्॥”²

इस सबध में गुणभद्राचार्य की उक्ति अन्तस्तल को महान् आलोक प्रदान करती है। वे कहते हैं—अरे, यह आत्मा निद्रावस्था द्वारा अपने में मृत्यु की आशंका को उत्पन्न करता है और जागने पर जीवन के आनन्द की झलक दिखाता है। जब यह जीवन-मरण का खेल आत्मा की प्रतिदिन की लीला है, तब भला, यह आत्मा इस शरीर में कितने काल तक ठहरेगा?³

मोह की नीद में मग्न रहने वालों को गुरु नानक जगाते हुए कहते हैं .—

जागो रे जिन जागना, अब जागनिकी बार।

फेरि कि जागो ‘नानका’, जब सोवउ पाव पसार॥

आज के भौतिक-वाद के भँवर में फँसे हुए व्यक्तियों में से कभी-कभी कुछ विशिष्ट-आत्माएँ मानव-जीवन की अमूल्यता का अनुभव करती हुई जीवन को सफल तथा मंगल-मय बनाने के लिए

छटपटाती रहती है। ऐसे ही विचारों से प्रभावित एक भारतीय नरेश, जिन्होंने आइ० सी० एस० की परीक्षा पास की थी। एक दिन कहने लगे—“मेरी आत्मा में बड़ा दर्द होता है, जब मैं राजकीय कागजातों आदि पर प्रभात से संध्या तक हस्ताक्षर करते-करते अपने अनुपम मनुष्य-जीवन के स्वर्णमय दिवस के अवसान पर विचार करता हूँ। क्या हमारा जीवन हस्ताक्षर करने के जडयंत्र के तुल्य है? क्या हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करना है? मानो हम शरीर ही हो और हमारी आत्मा ही न हो। कभी-कभी आत्मा बेचैन हो सब कामों को छोड़कर वनवासी बनने को लालायित हो उठता है।”

मैंने कहा, इस तरह घबराने से कार्य नहीं चलेगा। यदि सत्य, समय, अहिंसा आदि के साथ जीवन को अलंकृत किया जाय, तो अपने लौकिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। अध्यात्म दीप के प्रकाश में कर्तव्य पालन कीजिए। आत्म विस्मृति नहीं होनी चाहिए। सतुलित जीवन बनाइये। भय की कोई बात नहीं है। आप वैज्ञानिक धर्म के उज्ज्वल प्रकाश में अपने को तथा अपने कर्तव्यों को देखने का प्रयत्न कीजिए। इससे शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत होगा तथा मनुष्य-जीवन की सार्थकता भी होगी। इमरसन ने कहा है, “Nothing can bring you peace, but your self ” तुम्हारी आत्मा के सिवाय दूसरी वस्तु तुम्हें शांति नहीं प्रदान कर सकती है। यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

गौतमबुद्ध ने अपने भिक्षुओं को धर्म के विषय में कहा है—

‘देसेथ भिक्खवे धम्म आदिकल्लाण मज्झे कल्लाण परियोसानकल्लाण’⁴—भिक्षुओं, तुम आदिकल्याण, मध्यकल्याण तथा अन्त में कल्याण वाले धर्म का उपदेश दो। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासन में लिखते हैं कि—“धर्म सुख का कारण है। कारण अपने कार्य का विनाशक नहीं होता। अतएव आनन्द के विनाश के भय से तुम्हें धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए।”⁵

इससे यह बात प्रकट होती है कि विश्व में रक्तपात, सकीर्णता, कलह आदि उत्पातों का उत्तरदायित्व धर्म पर नहीं है। धर्म की मुद्रा धारण करनेवाले धर्माभास का ही कलकमय कारनामा है। अधर्म या पाप

से उतना अहित अथवा विनाश नहीं होता, जितना धर्म का दम्भ दिखाने वाले जीवन अथवा सिद्धान्तों से होता है। व्याघ्र की अपेक्षा गोमुख व्याघ्र के द्वारा जीवन अधिक सकटापन्न बनता है।

लार्ड एवेबरी ने ठीक ही कहा है कि “विश्व में शांति तथा मानवों के प्रति सद्भावना का कारण धर्म है, जो घृणा तथा अत्याचार को उत्तेजित करता है, उसे शब्दशः धर्म भले ही कहा जाय, किन्तु भाव की दृष्टि से यह पूर्णतया मिथ्या है।”⁶ डॉ॰ भगवानवास का कथन है⁷—“सल्तनतों और कूटनीति की बाँदी बनकर साइस ने मजहब से कहीं ज्यादा मारकाट की है, पर यह सब झगडा न सच्ची साइस का नतीजा है और न सच्चे धर्म या मजहब का। यह नतीजा है हमारे अन्दर के शैतान, हमारी खुदी, हमारे स्वार्थ और हमारे अहंकार का। हम अपनी छोटी झूठी शान और चंदरोजा गरजों के लिए साइस और मजहब दोनों का गलत उपयोग करते हैं और दोनों को बदनाम करते हैं। मजहब के नाम पर झगडे दुनिया में हुए हैं और होंगे, पर इन झगडों की वजह से मजहब को दुनिया से मिटाने की कोशिश ऐसी है जैसे रोग को दूर करने के लिए शरीर को मार डालने की कोशिश। जब तक दुनिया में दुःख और मौत है तब तक लोगों को धर्म की जरूरत रहेगी . ।”

न्यायमूर्ति डॉ॰ सर एम्॰ बी॰ नियोगी महाशय ने धर्मतत्त्व के समर्थन में एक बहुत सुन्दर बात कही थी—“यदि इस जगत् में वास्तविक धर्म का वास न रहे तो शान्ति के साधनरूप पुलिस आदि के होते हुए भी वास्तविक शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे पुलिस तथा सैनिक बल के कारण साम्राज्य का संरक्षण घातक शक्तियों से किया जाता है उसी प्रकार धर्मानुशासित अन्तःकरण के द्वारा आत्मा उच्छृंखल तथा पापपूर्ण प्रवृत्तियों से बचकर जीवन तथा समाज-निर्माण के कार्य में उद्यत होता है।”

उस धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए तार्किक चूड़ामणि आचार्य समन्तभद्र कहते हैं—“जो संसार के दुखों से बचाकर इस जीव को उत्तम सुख प्राप्त करावे, वह धर्म है।” वैदिक दार्शनिक कहते हैं—“जिससे सर्वांगीण उदय-समृद्धि तथा मुक्ति की प्राप्ति हो, वह धर्म

है।⁹ श्री विवेकानन्द मनुष्य में विद्यमान देवत्व की अभिव्यक्ति को धर्म कहते हैं।¹⁰ राधाकृष्णन् 'सत्य तथा न्याय की उपलब्धि को एव हिंसा के परित्याग को, धर्म मानते हैं।¹¹ धर्म की अब स्थिति तर्क संगत जीवन के रूप में आवश्यक है क्योंकि उस धर्म का अत जीवन से मुख्य संबध रखता है। इस प्रकार जीवन में 'सत्य शिव सुन्दरम्' को प्रतिष्ठित करने वाले धर्म के विषय में और भी विद्वानों के अनुभव पढ़ने में आते हैं।

कार्तिकेय आचार्य ने धर्म पर व्यापक दृष्टि डालते हुए जैनागम में लिखा है—'वत्थुसहावो धम्मो'¹²—आत्मा की स्वाभाविक अवस्था धर्म है—इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वभाव-प्रकृति (Nature) का नाम धर्म है। विभाव, विकृति का नाम अधर्म है। इस कसौटी पर लोगों के द्वारा आक्षेप किये गये हिंसा, दम्भ, विषय-तृष्णा आदि धर्म नामधारी पदार्थ को कसते हैं, तो वे पूर्णतया खोटे सिद्ध होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, आदि जघन्य वृत्तियों के विकास से आत्मा की स्वाभाविक निर्मलता और पवित्रता का विनाश होता है। इनके द्वारा आत्मा में विकृति उत्पन्न होती है जो आत्मा के आनन्दोपवन को स्वाहा कर देती है।

अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की अभिवृद्धि एव अभिव्यक्ति से आत्मा अपनी स्वाभाविकता के समीप पहुँचते हुए स्वयं धर्म-मय बन जाता है। हिंसा आदि को जीवनोपयोगी अस्त्र मानकर यह पूछा जा सकता है कि अहिंसा, अपरिग्रह आदि को अथवा उनके साधनों को धर्म सज्ञा प्रदान करने का क्या कारण है?

राग-द्वेष-मोह आदि को यदि धर्म माना जाय तो उनका आत्मा में सदा सद्भाव पाया जाना चाहिये। किन्तु, अनुभव उन क्रोधादिकों के अस्थायित्व अतएव विकृतपने को ही बताता है। अग्नि के निमित्त से जल में होने वाली ऊष्णता जल का स्वाभाविक परिणामन नहीं कहा जा सकता, उसे नैमित्तिक विकार कहेंगे। अग्नि का सम्पर्क दूर होने पर वही पानी अपनी स्वाभाविक शीतलता को प्राप्त हो जाता है। शीतलता के लिए जैसे अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और वह सदा पायी जा सकती है, उसी प्रकार अहिंसा, मृदुता, सरलता आदि गुणयुक्त

अवस्थाएँ आत्मा में स्थायी रूप में पायी जा सकती हैं। इस स्वाभाविक अवस्था के लिए बाह्य अनात्म पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, क्रोधादि विभावों अथवा विकारों की बात दूसरी है। इन विकारों को जाग्रत तथा उत्तेजित करने के लिए बाह्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य साधनों के अभाव में क्रोधादि विकारों का विलय हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहने पर भी निरन्तर क्रोधी नहीं रह सकता। कुछ काल के पश्चात् शान्त भाव का आविर्भाव हुए बिना नहीं रहेगा। आत्मा के स्वभाव में ऐसी बात नहीं है। यह आत्मा सदा क्षमा, ब्रह्मचर्य, सयम आदि गुणों से भूषित रह सकता है। इसलिए, क्रोध-मान-माया-लोभ, राग-द्वेष-मोह आदि को अथवा उनके कारणभूत साधनों को अधर्म कहना होगा।¹³ आत्मा के क्षमा, अपरिग्रह, आर्जव आदि भावों तथा उनके साधनों को धर्म मानना होगा, क्योंकि वे आत्मा के निजी भाव हैं।¹⁴

सात्त्विक आहार-विहार, सत्पुरुषों की सगति, वीरोपासना आदि कार्यों से आत्मीय पवित्रता का प्रादुर्भाव होता है इसलिए उन्हें भी उपचार से धर्म कहा जाता है। यहाँ धर्म के साधनों में साध्य रूप धर्म का उपचार किया जाता है। उस आत्म-धर्म की अथवा उस आत्म-निर्मलता की उपलब्धि के लिए आत्मा की अनन्त-शक्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द के विषय में अखण्ड आत्मश्रद्धा, अनात्मपदार्थों से आत्मज्योति का विश्लेषण करनेवाला आत्म-बोध तथा अपने स्वाभाविक आनन्द-स्वरूप में तल्लीनता रूप आत्मनिष्ठा की हमें नितान्त आवश्यकता है। इन तीन गुणों के पूर्ण विकसित होने पर यह आत्मा सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को ही निर्वाण या मुक्ति कहते हैं। महापण्डित आशाधर ने बड़े मार्मिक शब्दों में धर्म के स्वरूप को चित्रित किया है—

“धर्म पुसो विशुद्धिः सुदृगवगमचारित्ररूपा सच स्वा ” [आत्मा की विशुद्ध मनोवृत्ति-सत्य श्रद्धा, सत्य-ज्ञान तथा सत्याचरण रूप परिणति धर्म है। (अनगारधर्माभूत 1, 90)]¹⁵ गांधी जी द्वारा समाहत विद्वान् रायचन्द्र भाई ने कहा है, “धर्म का अर्थ मत-मतान्तर नहीं है। वह आत्मा का गुण है। उसके द्वारा हम दूसरे जीवों के साथ अपना सच्चा संबंध पहिचान सकते हैं। धर्म वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने आपको स्वयं पहिचान सकते हैं। वह साधन जहाँ कहीं भी मिले वही से प्राप्त करना चाहिए। (रायचन्द्र ग्रंथ पृ 9)

धर्म के नाम से रुष्ट होने वाले व्यक्तियों को इस आत्म-निर्मलता रूप पुण्य तथा परिपूर्ण जीवन की ओर व्यक्ति तथा समाज को पहुँचाने वाले धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने का कोई कारण नहीं रहता। ऐसा धर्म जिस आत्मा में, जिस जाति में, जिस देश में, अवतीर्ण होता है, वहाँ आनन्द का सुधाशु अपनी अमृतमयी किरणों से समस्त सन्तापों को दूर कर अत्यन्त उज्ज्वल तथा आह्लाद-प्रद अवस्था को उत्पन्न करता है। ऐसे धर्म की अवस्थिति में शत्रुता नहीं रहती। स्वतन्त्रता, स्नेह, समृद्धि, शान्ति सभी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक आदि सर्वतोमुखी अभिवृद्धि से वह व्यक्ति अथवा राष्ट्र पवित्र होता है। जब इस पुण्य-भू भारत में धर्ममय जीवन वाली विभूतियों का विहार होता था, तब यही भारत सर्वतोमुखी उन्नति का क्रीडास्थल बना हुआ था और मनु के शब्दों में इस देश की गुणगाथा देवता भी गाया करते थे।

संदर्भ सूची

- 1 "Religion to his master, Marx, had been the "opium of the people" and to Lenin it was "a kind of spiritual cocaine in which the slaves of capital drown their human perception and their demands for any life worthy of a human being "
- Fulop Miller, *Mind and Face of Bolshevism*, p 78
- 2 प्रतिदिन प्राणी मरकर यम-मन्दिर में पहुँचते रहते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शेष व्यक्ति जीवन की कामना करते हैं- (मानो यमराज उन पर दया कर देगा)।
- 3 "प्रसुप्तो मरणाशका प्रबुद्धो जीवितोत्सवम्।
प्रत्यह जनयत्येष तिष्ठेत् काये कियच्चिरम्॥82॥" —आत्मानुशासन
- 4 महावाग्य विनय-पिटक।
- 5 "धर्म सुखस्य हेतुर्हेतुर्न विराधक स्वकार्यस्य।
तस्मात् सुखभागधिया मा भू धर्मस्य विमुखस्त्वम्॥20॥" —आत्मानुशासन
- 6 "Religion was intended to bring peace on earth and goodwill towards men, whatever tends to hatred and persecution, however correct in the letter, must be utterly wrong in the spirit "
- 7 विश्ववाणी अंक 4।8
- 8 "देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिबर्हणम्।
ससारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे॥2॥" —रत्नकरण्डश्रावकाचार

9 “यतोऽप्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।”

—वैशेषिकदर्शन 1/1/12

10 Religion is the manifestation of divinity in man

11 “Religion is the pursuit of truth and justice and abdication of violence” Religion must establish itself as a rational way of living Religion is essentially a concern of the inner soul”—My Search for Truth

12 धम्मो वत्थु सहावो खमादिभावो य दसविहोधम्मो

रणत्तय च धम्मो जीवाण रक्खण धम्मो।।478।।

— कार्तिकेयानुप्रेक्षा

(वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमादि दस प्रकार भाव धर्म है। सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप धर्म है। जीवों की रक्षा करना धर्म है।)

13 उत्तमक्षमा मार्दवार्जव-शौच-सत्य-सयम-तपत्यागाकिचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म ।

—तत्त्वार्थसूत्र अ 8 सू 6

14 भारतीय धर्मों का अथवा विश्व के प्राय सभी धर्मों का अध्ययन करने से ज्ञात होगा कि उन धर्मों की प्रामाणिकता का कारण यह है कि परमात्मा ने उस धर्म के मान्य सिद्धान्तों को बताने वाले ग्रन्थ की स्वयं रचना की है। जब परमात्मा जैसे परम आदर्श ने अपनी पुस्तक द्वारा कल्याण का मार्ग बताया, तब उसे अप्रामाणिक कहने का कौन साहस करेगा। हा एक प्रबल तर्क इस मान्यता की जड़ को शिथिल कर देता है कि यदि परमात्मा ने किताब बनाकर दी या भेजी तो उन पुस्तकों में पूर्णतया परस्पर सामंजस्य होना चाहिए था। वेद, कुरान, बाइबिल आदि ईश्वरकृत रचनाओं में निष्पक्ष अध्येताओं को सहज सामंजस्य नहीं दिखता। इसीलिए तो ईश्वर का नाम ले-लेकर और उनकी कथित पुस्तक के अवतरण देकर एक दूसरे को झूठा कहते हुए अपने को सच्चा समझ कर सतुष्ट होते हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश हम आगे स्वतंत्र अध्याय में डालेंगे।

15 दुर्भाग्य से अथवा कल्पना के सहारे यदि कोई चिन्तक विश्व-नियता-निर्मित पुस्तकों के ध्वंस अथवा अभाव की अवस्था का अनुमान करे तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रन्थों से सम्बन्धित “किताबी” कहे जाने वाले धर्मों की बहुत बड़ी संख्या अदृश्य हो जायगी, उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा। किन्तु ‘वस्तु-स्वभाव’ रूप सुदृढ़ शिला पर अवस्थित धर्म सदा अपना अस्तित्व बनाये रहेगा। कदाचित् इसका सारा साहित्य लुप्त हो जाये, तो भी प्रकृति की अविनाशी पुस्तक को पढ़कर विवेकी मानव इस प्राकृतिक रूप धर्म के मनोरम मन्दिर का क्षणमात्र में पुनर्निर्माण कर सकेगा। इसलिए कहना होगा कि ऐसे प्रकृति की गोद में पले हुए धर्म को कालबलि कभी भी कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। यथार्थ में सनातनत्व के सच्चे बीज ऐसे धर्म में ही मानना तर्क-संगत होगा।

धर्म की आधारशिला-आत्मत्व

भारतीय दर्शनो में चारु-वाक् अर्थात् मधुर-भाषी चार्वाक-सिद्धान्त अपना निराला राग आलापता है। इस दर्शन की दृष्टि में वे ही बातें मान्य हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती हैं। सुकुमार-बुद्धि तथा भोग-लोलुपी लोगों को विषयो में प्रवृत्त कराने में यह ऐसी तर्कपूर्ण सामग्री प्रदान करता है कि लोग इसके चक्कर में उसी प्रकार फँस जाते हैं, जिस प्रकार मधु के माधुर्य से आकर्षित मक्षिका मधु-पुञ्ज में रस-पान करते-करते अन्त में कष्टपूर्वक प्राणों का विसर्जन कर बैठती हैं।

इस चार्वाक की प्रत्यक्ष की एकान्त मान्यता अनुमान-प्रमाण को माने बिना टिक नहीं सकती। कम से कम अपने सिद्धान्त के समर्थन में वह कुछ युक्ति तो देगा, जिससे प्रत्यक्ष में प्रामाणिकता पायी जाए। उस युक्ति से यदि पक्ष समर्थन किया तो 'साधनात् साध्यविज्ञानम्' रूप अनुमान प्रमाण से चार्वाक की 'प्रत्यक्ष ही प्रमाण है' इस मान्यता का मूलोच्छेद हुए बिना न रहेगा।

इस विचार प्रणाली वाले धर्म का उपहास करते हुए कहते हैं- 'बास के बिना जैसे बासुरी नहीं बनती, उसी प्रकार आत्म तत्त्व के अभाव में धर्म की अवस्थिति भी कैसे हो सकती है।' ऐसी स्थिति में धर्म द्वारा उस काल्पनिक आत्मा के लिए शान्ति तथा सुख की साधन सामग्री एकत्रित करना ऐसा ही है जैसे किसी कवि का यह कहना- "देखो, वध्या का पुत्र चला आ रहा है, उसके मस्तक पर आकाश-पुष्पो का मुकुट लगा हुआ है, उसने मृग-तृष्णा के जल में स्नान किया है, उसके हाथ में खरगोश के सींग का बना धनुष है।"

इसलिए, आधिभौतिक पण्डित इन्द्रियो को सन्तुष्ट करते हुए जीवन व्यतीत करने की सलाह देते हैं। जब मरण के उपरान्त शरीर भस्म हो जाता है, तब आत्मा के पुनरागमन का विचार व्यर्थ और कल्पना मात्र है।² अतएव, यदि पास में सम्पत्ति न हो तो भी "ऋण

कृत्वा घृत पिबेत्” कर्जा लेकर भी घी पियो। स्व० लोकमान्य तिलक ने पश्चिमी आधिभौतिक पण्डितों को लक्ष्य करके ‘घृत पिबेत्’ के स्थान पर ‘सुरा पिबेत्’ का पाठ सुझाते हुए यूरोपियन लोगों की मद्य-लोलुपता का मधुर उपहास किया है।³ पाश्चात्य दार्शनिक कांट (Kant) के विषय में कहा जाता है कि एकबार पर्यटन करते हुए धोखे से उसकी छड़ी एक भद्र पुरुष को लग गई। उसने इस प्रमादपूर्ण प्रवृत्ति को देख पूछा—महाशय आप कौन हैं? उत्तर में कांट ने कहा—“If I owned the whole world, I would give you one-half, if you could answer that question for me who am I” —“कदाचित् मैं संपूर्ण जगत् का स्वामी होता, तो मैं तुम्हें आधी दुनिया का अधिपति बना देता, यदि तुम उस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते, कि “मैं कौन हूँ।” भ्रान्ति के कारण यह जीव ‘मैं’ को नहीं जानता। आधिभौतिक दृष्टि वाले स्वर्गादि को मधुर कल्पना मात्र मानते हैं। गालिब कहता है—

हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन।

दिल को खुश करने को ‘गालिब’ ये खयाल अच्छा है॥

धर्म-तत्त्व के आश्रय स्वरूप आत्मा को आधिभौतिक पण्डित जड-तत्त्वों के विशेष सम्मिश्रण रूप समझते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि अनुभव और प्रबल युक्तिवाद आत्मा के सद्भाव को सिद्ध करते हैं। ज्ञान आत्मा की एक ऐसी विशेषता है जो उसके स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध करती है।

पञ्चाध्यायी में लिखा है कि प्रत्येक आत्मा में जो ‘अहम्’ प्रत्यय-‘मैं’ पने का बोध है, वह जीव के पृथक् अस्तित्व को सूचित करता है।⁴ डीकार्टे कहता है—“Cogito ergo Sum, I think, therefore I am”—‘मैं विचारता हूँ, इस कारण मेरा अस्तित्व है।’ प्रो० मैक्समूलर ठीक इसके विपरीत शब्दों द्वारा आत्मा का समर्थन करते हुए कहते हैं—‘मेरा अस्तित्व है अतएव मैं सोचता हूँ’—‘I am, therefore I think’ जीव की प्रत्येक अवस्था में उसका ज्ञान-गुण उसी प्रकार सदा अनुगमन करता है, जिस प्रकार अग्नि के साथ-साथ ऊष्णता का सद्भाव पाया जाता है। सोते-जागते प्रत्येक अवस्था में इस आत्मा में ‘अहं प्रत्यय’—‘मैं-पने

का बोध पाया जाता है। यही कारण है कि निद्रा में अनेक व्यक्तियों के समुदाय में से व्यक्ति-विशेष का नाम पुकारा जाने पर वह व्यक्ति ही उठता है, कारण, उसकी आत्मा में इस बात का ज्ञान विद्यमान है कि मेरा अमुक नाम है।

जो व्यक्ति, महुआ आदि मादक वस्तुओं के सन्धान में विशेष उन्मादिनी शक्ति की उद्भूति देख पृथ्वी, जल आदि तत्त्वों के सम्मिश्रण से चैतन्य के प्रकाश का आविर्भाव मानते हैं, वे इस बात को भूल जाते हैं कि जब व्यक्तिशः जड़ तत्त्वों में चैतन्य का लव-लेश नहीं है, तब उनकी समष्टि में अद्भुत चैतन्य का उदय कहा से होगा? एक प्राचीन जैन आचार्य का कथन है कि आत्मा शरीरोत्पत्ति के पूर्व था एव शरीरान्त के पश्चात् भी विद्यमान रहता है “तत्काल उत्पन्न हुए बालक में पूर्वजन्मगत अभ्यास के कारण माता के दुग्ध-पान की ओर अभिलाषा तथा प्रवृत्ति पायी जाती है। मरण के पश्चात् व्यन्तर आदि रूप में कभी-कभी जीव के पुनर्जन्म का बोध होता है। जन्मान्तर का किसी-किसी को स्मरण होता है। जड़-तत्त्व का जीव के साथ अन्वय-सम्बन्ध नहीं पाया जाता। इसलिए, अविनाशी आत्मा का अस्तित्व माने बिना अन्य गति नहीं है।”⁵

‘न्यायसूत्र’ के रचयिता कहते हैं—“यदि जन्म के पूर्व में आत्मा का सद्भाव न होता, तो वीतराग-भाव सम्पन्न शिशु का जन्म होना चाहिए था; किन्तु अनुभव से ज्ञात होता है कि शिशु पूर्व अनुभूत वासनाओं को साथ लेकर जन्म-धारण करता है।”⁶

आत्मा के विषय में एक बात उल्लेखनीय है, कि वह अपने को प्रत्येक वस्तु का ज्ञाता के रूप में (Subjectively) अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को केवल ज्ञेयरूप में (Objectively) ग्रहण करता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी आत्मा का अस्तित्व अगीकार करना आवश्यक है, अन्यथा उत्तम पुरुष (First Person) के स्थान में अन्य पुरुष या मध्यम पुरुष रूप शब्दों के द्वारा ही लोक-व्यवहार होता। अंग्रेजी भाषा में आत्मा का वाचक ‘I’ शब्द सदा बड़े अक्षरों में (Capital letter) लिखा जाता है। क्या यह आत्मा की विशेषता की ओर संकेत नहीं करता है?

विख्यात वैज्ञानिक सर ओलिवर लॉज ने अपने गम्भीर प्रयोगों द्वारा मरण के उपरान्त आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया है।⁷ "टैरटूलियन (Tertulian) नामक यूरोपियन पण्डित लिखता है कि- आत्मा एक मौलिक खण्ड-विहीन (Simple and indivisible) वस्तु है। अतएव उसे अविनाशी होना चाहिए, कारण अखण्ड तथा मूलभूत असंयुक्त पदार्थ विनाश-विहीन होता है। आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह खण्ड खण्ड रूप न होकर अखण्ड समष्टि रूप में पाया जाता है। उदाहरणार्थ हम कहते हैं 'आम एक मधुर फल है' इस शब्द-मालिका में परस्पर भेद होते हुए भी हमें 'आ' 'म' 'ए' 'क' आदि का पृथक्-पृथक् बोध न होकर समष्टि रूप से आम वस्तु का परिज्ञान होता है। यह ज्ञान भौतिक मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होता। इस ज्ञान की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। इस कारण, जडत्व से भिन्न (Immaterial) तत्त्व का सद्भाव मानना चाहिए।⁸ मैकडानल, शॉपन हॉयर, लेसिंग, हर्डर आदि पश्चिम के चिन्तकों ने आत्मा की मौलिकता को एव अविनाशिता को स्वीकार किया है। अमूर्तिक आत्मा का विचार अनुभव का विषय है, वह भौतिक विज्ञान की परिधि के बाहर की वस्तु है। मनोवैज्ञानिक शोधनमण्डल (Psychical Research Society) ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है।⁹ मृत्यु के उपरांत भी जीव का सद्भाव पाया जाता है। इस विषय की प्रामाणिकता बताने वाली अनेक घटनाओं का वर्णन सामायिक पत्र पत्रिकाओं में प्रगट होता रहता है। उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि मृत्यु के बाद भी जीव का सद्भाव रहता है। देह के विनाश होने पर भी देही की अवस्थिति पाई जाती है।

प्रमाण- पुनर्जन्म के विषय में इस्तम्बूल (तुर्की) में एक महत्वपूर्ण घटना की जाच करके आत्मविद्या तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष ने कहा कि, "स्पष्ट ही यह आत्मा के देहान्तरण का मामला है।" घटना का संक्षिप्त रूप 1964 अप्रैल के 'नवनीत' में इस प्रकार लिखा है-

आबिद नामक एक व्यक्ति की हत्या होने के उपरान्त उसने महमूद नामक व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया। उसे इस्माइल कहा जाता था। जब वह अट्ठारह माह का था तभी से वह बोलने लगा था। जब वह 2½ वर्ष का हुआ, तब उस बालक ने अपने को आबिद कहना शुरू

किया। चार साल का इस्माइल अपने तीन बच्चों का नाम लिया करता था। वह सोते सोते उठ बैठता तथा चिल्लाने लगता—बेटी गुलशरों! तुम कहा हो? महमूद के घर के सामने से एक फेरी वाला आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। बालक ने उसका नाम लेते हुए कहा—तुम तो पहले साग-सब्जी बेचते थे न? तुम मुझे भूल गए। मैं आबिद हूँ। तुम सब्जियाँ मुझसे ही खरीदा करते थे। एक दिन एक पत्र प्रतिनिधि उस बालक को अदना नामक नगर में ले गया। बालक जब आबिद के घर पहुँचा तो उसने एक वृद्धा को भोजन बनाते हुए पाया एवं कहा, यह मेरी पहली औरत आतिस है। उसने पत्र प्रतिनिधि के साथ जब अस्तबल में प्रवेश किया तब वह अत्यंत गंभीर हो गया तथा बताया कि 31 जनवरी 1956 को वहाँ उसकी हत्या की गई थी। उसने अपनी कब्र को पहिचान कर कहा—यहाँ मुझे दफनाया गया था। आबिद की हत्या का हाल जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट में था, उससे पूर्णतया मिलता था। बालक को इस्माइल नाम से पुकारने पर वह कहा करता था कि मेरा नाम तो आबिद है। जब उसे बच्चे खेलने के लिए बुलाते थे तो वह जवाब देता था कि बच्चों के साथ खेलने के मेरे दिन गए। इस प्रकार आबिद ने इस्माइल के रूप में जन्म धारण कर यह प्रमाणित कर दिया कि पुनर्जन्म कल्पना नहीं है।

महाकवि कालिदास अपने अभिज्ञानशाकुन्तल में लिखते हैं—“कभी-कभी सुखी प्राणी भी मनोरम पदार्थों का दर्शन, मधुर शब्दों का श्रवण करते हुए भी अत्यन्त उत्कण्ठित हो जाता है, इससे प्रतीत होता है कि वह अतःकरण में पूर्व-जन्म के प्रेम को स्मरण करता है।”¹⁰ कवि का भाव यह है कि अनुकूल तथा प्रिय वातावरण में विद्यमान सुखी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होने का कारण जन्मान्तर के सस्कारों का प्रभाव है।

पश्चिम का सन्तकवि वर्ड्सवर्थ (Wordsworth) कहता है—“हमारा जन्म एक ऐसी निद्रित अवस्था है, जिसमें पूर्व जन्म के अस्तित्व की अनुभूति विस्मृत हो जाती है। जिस आत्मा का शरीर के साथ जन्म होता है वह हमारे जीवन का एक ऐसा नक्षत्र है जो पूर्व में दूसरी जगह अस्तगत हुआ था। और, जो बड़ी दूर से आता है।”¹¹

झायडन का कथन भी बड़ा मार्मिक है—“अविनाशी आत्मा का विनाश करने की क्षमता मृत्यु में नहीं है। जब विद्यमान शरीर का मृत्तिकारूप परिणमन होता है, तब आत्मा अपने योग्य जीवन आवास-स्थल का अन्वेषण कर लेता है एवं अबाध गति से अन्य शरीर में जीवन तथा ज्योति भर देता है।”¹²

तार्किक-शिरोमणि अकलङ्क स्वामी से इस विषय में अत्यन्त विमल प्रकाश प्राप्त होता है। उनका युक्तिवाद इस प्रकार है—“आत्मा के विषय में उत्पन्न होने वाले ज्ञान के विषय में सभी विकल्पो द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है। आत्मा के विषय में यदि सन्देह है तो भी आत्मा का सद्भाव सिद्ध होता है, क्योंकि सन्देह अवस्तु को विषय नहीं करता। सशय-ज्ञान उभय कोटि को स्पर्श किया करता है। आत्मा का यदि अभाव हो तो दो विकल्पो की ओर झुकने वाले ज्ञान का उदय कैसे होगा? अनध्यवसाय-ज्ञान भी जात्यन्ध को रूप के समान प्रकृत में बाधक नहीं है, कारण अनादि से आत्मा का परिज्ञान होता आया है। विपरीत-ज्ञान के मानने पर भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, पुरुष को देखकर उसमें स्थाणु-दूँठ-रूप विपरीत बोध के द्वारा जैसे स्थाणु की सिद्धि होती है, उसी प्रकार आत्मा का यथार्थ बोध होगा। आत्मा के विषय में समीचीन बोध मानने पर उसका अस्तित्व अबाधित सिद्ध होता है।” (तत्त्वार्थराजवार्तिक 2/8)

स्वामी समन्तभद्र का युक्तिवाद इस विषय को और भी हृदय-ग्राही बनाता है—“जैसे ‘हेतु’ शब्द से ‘हेतु’ रूप अर्थ का बोध होता है, क्योंकि हेतु शब्द सज्ञारूप है, इसी प्रकार ‘जीव’ शब्द अपने वाच्य रूप ‘आत्मा’ नामक बाह्य पदार्थ को स्पष्ट करता है, क्योंकि ‘जीव’ शब्द भी सज्ञा रूप है। सज्ञा रूप वाचक का विषय-भूत वाच्य पदार्थ होना चाहिए। जैसे ‘प्रमाण’ शब्द प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूप प्रमाण को बताता है, वैसे ही माया आदि भ्रान्तिपूर्ण शब्द अपने-अपने वाच्य-भूत माया आदि पदार्थों का परिज्ञान कराते हैं।”¹³

स्याद्वाद-विद्यापति आचार्य विद्यानन्दि का कथन है—“यह ‘जीव’ शब्द का व्यवहार आत्मतत्त्व को छोड़कर शरीर के विषय में प्रसिद्ध नहीं

है; कारण शरीर अचेतन है और वह आत्मा के भोग का आश्रय रूप से प्रसिद्ध है, आत्मा तो भोक्ता है। इन्द्रियो मे भी 'जीव' व्यवहार नहीं होता, कारण उनकी उपभोग के साधन रूप से प्रसिद्धि है—जैसे हम कहते हैं 'मैं' 'आखो' 'से' 'देखता' 'हूँ' यहाँ 'देखना' रूप क्रिया का साधन नेत्र इन्द्रिय है, देखने वाला आत्मा पृथक् पदार्थ है।

रूप-रस-गंध शब्द आदि इन्द्रियो के विषयो मे 'जीव' शब्द का व्यवहार करना उचित नहीं है, कारण वे भोग्य रूप से विख्यात है—जैसे 'मैं' 'पानी' 'पीता' 'हूँ'। यहाँ पीना क्रिया के विषय मे पानी रूप भोग्य पदार्थ का ग्रहण किया जाता है तथा 'मैं' शब्द कर्ता आत्मा को बताता है। अतएव भोक्ता आत्मा ही 'जीव' पद वाच्य है। चैतन्य को शरीर आदि का कार्य मानने पर आत्मा मे भोक्तापने की बुद्धि का औचित्य सिद्ध नहीं होता।”

अकलक स्वामी भाषा-शास्त्रियो के इस सन्देह का भी निराकरण करते हैं कि 'जीव' शब्द के सद्भाव मे भी जीव रूप अर्थ न माने तो क्या बाधा है? कारण प्रत्येक शब्द का अपने वाच्यार्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध हो, ऐसा विदित नहीं होता। इस भ्रम के निराकरण मे आचार्य कहते हैं—'जीव' शब्द से उत्पन्न होने वाला जीव अर्थ का बोध अबाधित है। जैसे, धूमदर्शन से अग्नि का परिज्ञान किया जाता है और अबाधित होने से उस ज्ञान पर विश्वास किया जाता है उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग मे समझना चाहिए। मरीचिका मे उत्पन्न होने वाले जल का ज्ञान बाधित होने से दोषयुक्त है। जो ज्ञान अबाधित है उसे निर्दोष मानना होगा। इस नियमानुसार 'जीव' शब्द वास्तविक 'जीव' अर्थ को द्योतित करता है।

उस जीव की हर्ष-विषाद की अवस्थाएँ हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव-गोचर है और प्रत्येक शरीर मे पृथक्-पृथक् अनुभव मे आता है। इस अनुभव का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। यही अनुभव अपना निषेध करने वाले व्यक्ति को स्वयं अपना परिचय कराता है।¹⁴

इस प्रकार युक्ति, अनुभव आदि जिस आत्म-तत्त्व को सिद्ध करते हैं, उसके धर्म आदि की अभिव्यक्ति करने मे प्रयत्नशील होना प्रत्येक चिन्तक तथा समीक्षक का परम कर्तव्य है।

सदर्थ सूची

- 1 “प्रत्यक्ष प्रमाणम् अविसवादित्वात् अनुमानादिकमप्रमाण विसवादित्वादिति लक्षयताऽनुमानस्य बलात् व्यवस्थितेन प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति व्यवतिष्ठते।”
—अष्टसहस्री विद्यानन्दि पृ० 95
- 2 “While life is yours live joyously,
None can escape Death's searching eye
When once this frame of ours they burn,
How shall it e'er again return?”
- 3 देखो—‘गीतारहस्य’।
- 4 “अहप्रत्ययवद्यत्वात् जीवस्यास्तित्वमन्वयात्।” 2-5011
- 5 “उक्तच-तदहर्जस्तनहातो रक्षादृष्टेर्भवस्मृते ।
भूतानन्वयनात्सिद्धध प्रकृतिज्ञ सनातन ॥”
—प्रमेयरत्नमाला चतुर्थ समुद्देश , 40
- 6 “वीतरागजन्मादर्शनात्”—न्यायसू० 311।25।
- 7 **Hindustan Review**
- 8 **A Scientific Interpretation of Christianity** by Dr Elizabeth Fraser
p 20
- 9 “The investigations of the Psychical Research Society have conclusively established the existence of the soul and in some cases even the truth of the theory of transmigration ’—‘Key of Knowledge’
- 10 “रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्
पर्युत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तु ।
तच्चतसा स्मरसि नूनमबोधपूर्वम्
भावस्थिराणि जन्मान्तरसौहृदानि॥”
—अक 5, पृ० 140
- 11 Our birth is but a sleep and a forgetting,
The soul that rises with us our life's star
Hath had elsewhere it's setting
And cometh from afar — Ode on Intimations of immortality
- 12 Death had no power the immortal soul to stay
That when it's present body turns to clay,
Seeks a fresh home and with unlessoned might
Inspires another frame with life and light
- 13 “जीवशब्द सबाह्यार्थ सञ्ज्ञात्वात् हेतुशब्दवत्।
मायादिभ्रान्तिसञ्ज्ञाशय मायाद्यै स्वै प्रमोदितवत्॥” —आप्तमीमांसा श्लो० 84
- 14 “भावश्चात्र हर्षविषादाद्यनेकाकारविवर्त प्रत्यात्मवेदनीय , प्रतिशरीर
भेदात्मकोऽप्रत्याख्यानाह प्रतिक्षिपन्तमात्मान प्रतिबोधयतीति कृत प्रयत्नेन॥”
—अष्टशती

विश्वनिर्माता

आत्मा नामक पदार्थ के स्वतन्त्र अस्तित्व के सिद्ध होने पर चित्त में यह सहज शका उद्भूत होती है, कि आत्मत्व अथवा चैतन्य की दृष्टि से जब सब आत्माएँ समान हैं, तब उनमें दुःख-सुख का तरतम भाव अथवा विविध वृत्तियाँ क्यों दृष्टिगोचर होती हैं? यदि इस समस्या को सुलझाने के लिए लोक-मत का संग्रह किया जाए तो प्रायः यह उत्तर प्राप्त होगा—“जीवों का भाग्य ईश्वर के अधीन है, वही विश्व-नियन्ता उन्हें उत्पन्न करता है, रक्षण करता है तथा अपने-अपने कर्मानुसार विविध योनियों में भेज उन्हें दण्डित या पुरस्कृत करता है।” वेद-व्यास महाभारत में लिखते हैं—‘यह जीव बेचारा अज्ञानी है, अपने दुःख-सुख के विषय में स्वाधीन नहीं है, यह तो ईश्वर की प्रेरणानुसार कभी स्वर्ग में पहुँचता है, तो कभी नरक में।’

एक ईश्वर-भक्त अपने भाग्य निर्माण के समस्त अधिकार उस परमात्मा के हाथों में सौंपते हुए लोगों को शिक्षा देता है—

दुनिया के कारखाने का खुदा खुद खानसामा है।
न कर तू फिक्र रोटी की, अगर्चे मर्ददाना है॥

इस विचारधारा से अकर्मण्यता की पुष्टि देख कोई-कोई यह कहते हैं कि कर्म करने में प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है, हाँ, कर्मों के फल-विभाजन में परमात्मा न्याय-प्रदाता का कार्य करता है।

कोई चिन्तक सोचता है कि जब जीव स्वेच्छानुसार कर्म करने में स्वतन्त्र है और इसमें परमात्मा के सहयोग की आवश्यकता नहीं है तब फलोपभोग में परमात्मा का अवलम्बन अगीकार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। एक दार्शनिक कवि कहता है—

को काको दुख वेत है, वेत करम झकझोर।
उरझे-सुरझे आप ही, ध्वजा पवन के जोर॥

—‘भैया’ भगवतीदास।

अध्यात्म-रामायण में कहा है—सुख-दुःख देने वाला कोई नहीं है; दूसरा सुख-दुःख देता है यह तो कुबुद्धि ही है—

“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि वाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा।”

इस प्रकार जीव के भाग्य निर्णय के विषय में भिन्न-भिन्न धारणाएँ विद्यमान हैं। इनके विषय में गम्भीर विचार करने पर यह उचित प्रतीत होता है कि अन्य विषयों पर विचार के स्थान में पहले परमात्मा के विषय में ही हम समीक्षण कर लें। कारण, उस गुथी को प्रारम्भ में सुलझाए बिना वस्तु-तत्त्व की तह तक पहुँचने में तथा सम्यक् चिन्तन में बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। विश्व को ईश्वर की क्रीड़ा-भूमि अगीकार करने पर स्वतंत्र तथा समीचीन चिन्तन का स्रोत सम्यक् रूप से तथा स्वच्छन्द गति से प्रवाहित नहीं हो सकता। जहाँ भी तर्कणा ने आपत्ति उठायी वहाँ ईश्वर के विशेषाधिकार के नाम पर सब कुछ ठीक बन जाता है क्योंकि परमात्मा के दरबार में कल्पना की बटन दबायी कि कल्पना और तर्क से अतीत तथा तार्किक के तीक्ष्ण परीक्षण में न टिकने वाली बातें भी यथार्थता की मुद्रा से अंकित हो जाती हैं और अनन्त आपत्तियों तथा महान् विरोधों के बीच में उस लीलामय परमपिता परमात्मा की लोकोत्तर शक्ति आदि के बल पर असम्भव भी सम्भव तथा तर्क-बाह्य भी तर्क-सगत बना दिया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक सकीर्णता को निर्ममतापूर्वक निकालकर निर्मल मनोवृत्ति के साथ परमात्मा के विषय में विचार किया जाए।

ईश्वर को विश्व का भाग्य-विधाता जैन-दार्शनिकों ने न मानकर उसे ज्ञान, आनन्द, शक्ति आदि अनन्त-गुणों का पुञ्ज परम-आत्मा (परमात्मा) स्वीकार किया है। इस मौलिक विचार-स्वातन्त्र्य के कारण महान् दार्शनिक-चिन्तन की सामग्री के होते हुए भी वैदिक दार्शनिकों ने षट्दर्शनो की सूची में जैन-दर्शन को स्थान नहीं दिया। अस्तु, प्रसिद्ध षट्-दर्शनो में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाला साख्यदर्शन ईश्वर-विषयक जैन-विचार-शैली का समर्थन करता है।² सेश्वर साख्य नाम से विख्यात योगदर्शन भी ईश्वर को जगत् का कर्त्ता नहीं मानता। वह क्लेश, कर्म, कर्मविपाक तथा कर्मों के सस्कार समुदाय रूप आशय से असम्बन्धित

पुरुष-विशेष को ईश्वर कहता है।³ न्याय और वैशेषिक सिद्धान्त ने मूल परमाणुओं आदि का अस्तित्व मानकर ईश्वर को जगत् का उपादान कारण न मान निमित्त कारण स्वीकार किया है।⁴

पूर्व मीमांसा-दर्शन भी निरीश्वर सांख्य के समान कर्त्ता-वाद का निषेध करता है। उत्तर-मीमांसा अर्थात् वेदान्त में भी ईश्वर कर्त्तृत्व का तत्त्वतः दर्शन नहीं होता है। उस दर्शन में इस विश्व को ब्रह्म का अभिव्यक्त विवर्त माना है। इस प्रकार, शान्त भाव से दार्शनिक वाङ्मय का परिशीलन करने पर विदित होता है कि जैनदर्शन के अकर्त्तृत्व सिद्धान्त में बहुत से दार्शनिकों ने हाथ बँटाया है। फिर भी, यह देखकर आश्चर्य होता है कि केवल जैन-दर्शन पर ही नास्तिकता का दोष लादा गया है। इस कथन के प्रकाश में जैनधर्म वेद विरोधी नहीं कहा जा सकता है। जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। वह पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भी मानता है, अतः जैन धर्म की नास्तिक दर्शन (negativist) में परिगणना करना सत्य चिन्तन के प्रतिकूल है। वैयाकरण पाणिनीय ने लिखा है, "अस्ति नास्ति दिष्ट मति." (4, 4-60)। इस पर काशिकाकार ने लिखा है—'परलोकोस्तीति यस्य मतिः स आस्तिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः'—परलोक है, ऐसी जिसकी बुद्धि है वह आस्तिक (affirmist) है। इसके विपरीत नास्तिक है। भट्टोजी दीक्षित ने भी यही कहा है। आपटे संस्कृत कोष में लिखा है, आस्तिकः—One who believes in god and another world—जो ईश्वर तथा परलोक में विश्वास करता है वह आस्तिक है।

प्रकाण्ड विद्वान् पद्मभूषण पं० माखनलाल जी चतुर्वेदी ने लिखा है,—“मैं तो जैनधर्म की आस्तिक धर्म मानता हूँ क्योंकि वह ईश्वर को तथा परलोक को भी स्वीकार करता है।” ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्ष केन्द्रीय शासन के शिक्षा विभाग का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि वह देश के शिक्षालयों में जैनधर्म की नास्तिक धर्म में परिगणना के मिथ्या प्रचार को अविलम्ब रोकें और सत्य की प्रतिष्ठा बढ़ावें। यह बात सत्य है कि जैनधर्म ऋग्वेदादि वैदिक वाङ्मय को अपने लिए पथ-प्रदर्शक नहीं मानता। शुद्ध अहिंसात्मक विचार प्रणाली को अपनी जीवन निधि मानने

वाला जैन तत्त्वज्ञान हिंसात्मक बलि-विधान के प्रेरक वैदिक वाङ्मय का किस प्रकार समर्थन करेगा? इसका अर्थ यह नहीं है कि जैन-दार्शनिक वेद (ज्ञान) के विरोधी है। जैनधर्म प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप अपने अहिंसामय विशिष्ट ज्ञानपुञ्जों का आराधक है। भगवज्जिनसेन ने हिंसात्मक वाक्यों को यम की वाणी बताते हुए अहिंसामय निर्दोष जैनधर्म में वर्णित द्वादशागमय महाशास्त्रों को ही पूज्य वेद माना है।

श्रुत सुविहित वेदो द्वादशागमकल्मषम् ।

—आदिपुराण, पर्व 39, श्लोक 22

जैन धर्म क्रोध-मान-माया-लोभ, हास्य, भय, विस्मय आदि विकारों से रहित वीतराग, सर्वज्ञ परम-आत्मा को ईश्वर मानता है। वह विश्व की क्रीड़ा में किसी प्रकार भाग नहीं लेता। वह कृतकृत्य है, विकृतिहीन है तथा सर्व प्रकार की पूर्णताओं से समन्वित है। उसी परमात्मा को राग, द्वेष, मोह, अज्ञान आदि से अभिभूत व्यक्ति अपनी भावना और अध्ययन के अनुसार विचित्र रूप से चित्रित करते हैं। आत्मत्व की दृष्टि से हम में और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है, केवल इतना ही भेद है कि हममें दैवी शक्तियाँ प्रसुप्त स्थिति में हैं और उनमें गुणों का पूर्ण विकास होने से वे आत्माएँ स्फीत बन चुकी हैं—इतनी निर्मल और प्रकाशपूर्ण हैं कि उनके आलोक में हम अपना जीवन उज्ज्वल और दिव्य बना सकते हैं। विद्या-वारिधि बैरिस्टर चम्पतरायजी ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'की ऑफ नॉलेज' (Key of Knowledge) में लिखा है—

Man - Passions	=	God
God + Passions	=	Man
अर्थात् मनुष्य - वासनाएँ	=	ईश्वर
ईश्वर + वासनाएँ	=	मनुष्य

जैन दार्शनिकों ने परमात्मा का पद प्रत्येक प्राणी के लिए आत्म-जागरण द्वारा सरलतापूर्वक प्राप्तव्य बतलाया है। यहाँ ईश्वर का पद किसी एक व्यक्ति-विशेष के लिए सर्वदा सुरक्षित नहीं रखा गया है। अनन्त

आत्माओं ने पूर्णतया आत्मा को विकसित करके परमात्मपद को प्राप्त किया है तथा भविष्य में प्राप्त करती रहेगी।

जस्टिस जे० एल० जैनी ने *Outlines of Jainism* में लिखा है, “The Jaina god is the soul at it's best, i.e. when freed from all that is material it has attained perfect knowledge, faith, power and bliss (XXII)

आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति को जैनधर्म में ईश्वर माना है अर्थात् जब आत्मा समस्त जड तत्त्व से विमुक्त होकर पूर्णज्ञान, श्रद्धा, शक्ति तथा आनन्द को प्राप्त करता है, तब ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। सच्ची साधना वाली आत्माओं को कौन रोक सकता है? वास्तविक प्रयत्न-शून्य दुर्बल अपवित्र आत्माओं को किसी विशिष्ट शक्ति की कृपा द्वारा मुक्ति में प्रविष्ट नहीं करवाया जा सकता। जैन दर्शन के ईश्वरवाद की महत्ता को हृदयगम करते हुए एक उदारचेता विद्वान् ने कहा था—“यदि एक ईश्वर मानने के कारण किसी दर्शन को ‘आस्तिक’ सज्ञा दी जा सकती है, तो अनन्त आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार उन्मुक्त करने वाले जैन-दर्शन में अनन्त गुणित आस्तिकता स्वीकार करना न्याय प्रद होगा।”

परमात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति तथा अनन्त दर्शन आदि गुणों का भंडार है। वह ससार-चक्र में परिभ्रमण कर जन्म-जरा-मरण की यन्त्रणा नहीं उठाता। उस ज्ञान, आनन्द, वीतराग, मोह-विहीन, वीत-द्वेष, निर्भीक, प्रशान्त, परिपूर्ण परमात्मा का विश्व के सुख-दुःख-दान में हस्तक्षेप स्वीकार करने पर वह आत्मा राग-द्वेष मोह आदि दुर्बलताओं से पराभूत हो साधारण प्राणी की श्रेणी में आ जाएगा।

जब, परमात्मा में परम करुणा, त्रिकालज्ञता और मर्यादातीत शक्ति का भण्डार विद्यमान है, तब ऐसे समर्थ और कुशल व्यक्ति के तत्त्वावधान या सहयोग से निर्मित जगत् सुन्दरता, पूर्णता तथा पवित्रता की साकार प्रतिमा बनता और कहीं भी दुःख और अशान्ति का लव-लेश भी न पाया जाता। कदाचित् परिस्थिति-विशेषवश कोई पथ-भ्रष्ट प्राणी विनाश की ओर झुकता, तो वह करुणा-सागर पहले ही उस पथ-भ्रष्ट

को सुमार्ग पर लगाता और तब इस भूतल का स्वरूप दर्शनीय ही नहीं, सर्वदा वन्दनीय भी होता। विश्व के विधान में विधाता का हस्तक्षेप होता, तो एक कवि के शब्दों में सुवर्ण में सुगन्ध, इक्षु में फल, चन्दन में पुष्प, विद्वान में धनाढ्यता और भूपति में दीर्घजीवन का अभाव न पाया जाता।⁶

प्रभु की भक्ति में निमग्न पुरुष निर्मल आकाश, रमणीय इन्द्रधनुष, विशाल हिमाचल, अगाध और अपार सिंधु, सुगन्धित तथा मनोरम पुष्प आदि आकर्षक सामग्री को देखकर प्रभु की महिमा का गान करते हुए उन सुन्दर पदार्थों के निर्माण के लिए उस परमपिता के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलियाँ अर्पित करता है। किन्तु जब उसी भक्त की दृष्टि में इस जगत् की भीषण गन्दगी, बाह्य तथा आन्तरिक अपवित्रता, अनन्त विषमताएँ आती हैं, तब उन पदार्थों से परमात्मा का न्याय-प्राप्त सम्बन्ध स्वीकार करने में उसकी आत्मा को अत्यधिक ठेस पहुँचती है। कौन ज्ञानवान् मास-पीप-रुधिर-मल-मूत्र सद्दृश बीभत्स वस्तुओं में जीवों की उत्पत्ति करने के कौशल प्रदर्शन का श्रेय सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, परमानन्दमय परमात्मा को प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।

शान्त भाव से विचार करने पर यह शका प्रत्येक चिन्तक के अंतःकरण में उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी कि उस परम प्रवीण पिता ने अपनी श्रेष्ठ कृति रूप इस मानव-शरीर को 'पल-रुधिर-राध-मल-धैली, कीकस बसादितै मैली' बनाने का कष्ट क्यों उठाया? यदि विचारक व्यक्ति परमात्मा के प्रयत्न के बिना अपवित्र तथा घृणित पदार्थों का सद्भाव स्वीकार करने का साहस करता है, तो उसे अन्य पदार्थों के विषय में भी इसी न्याय को प्रदर्शित करने का सत्-साहस दिखाने में कौन-सी बाधा है?

'असहमत सगम' 'Confluence of opposites'⁷ में इस शका का समाधान किया है कि जगत् रूप कार्य का कर्ता ईश्वर को क्यों नहीं माना जाए? जगत् का बनाने वाला ईश्वर है, तो ईश्वर का बनाने वाला अन्य होगा, उसका भी निर्माता कोई अन्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार बढ़ने वाली अनवस्था के निवारणार्थ यदि ईश्वर का सद्भाव बिना अन्य कर्ता के स्वीकार किया जाता है, तो यही नियम जगत् के विषय में भी

मानना होगा। कम से कम ऐसी बात तो नहीं स्वीकार की जा सकती कि परम आत्मा मनुष्य या पशु के पेट में अपनी शक्ति द्वारा मल-मूत्रादि का निर्माण करता रहता है। यदि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पेट में उपरोक्त कार्य होता है, ऐसा अगीकार करने पर यह धारणा, कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माता होना ही चाहिए, धराशायी हो जाती है।

प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए राम-भक्त कवि तुलसी कहते हैं—‘सीयराममय सब जग जानी’ दूसरा कवि कहता है—“जले विष्णुः स्थले विष्णुः आकाशे विष्णुरेव च”—इन भक्तजनों की दृष्टि में विश्व के कण-कण में एक अखण्ड परमात्मा का वास है। सुनने में यह बात बड़ी मधुर मालूम होती है, किन्तु तर्क की कसौटी पर नहीं टिकती। यदि सम्पूर्ण विश्व में परमात्मा ठसाठस भरा हुआ हो तो उसमें उत्पाद-व्यय गमनागमन आदि क्रियाओं का पूर्णतया अभाव होगा। क्योंकि, व्यापक वस्तु में परिस्पन्दन रूप क्रिया का सद्भाव नहीं हो सकता। अतः अनादि से प्रवाहित जड़-चेतन के प्राकृतिक सयोग-वियोग रूप इस जगत् के पदार्थों में स्वयं सयुक्त-वियुक्त होने की सामर्थ्य है, तब विश्व-विधाता नामक अन्य शक्ति की कल्पना करना तर्कसंगत नहीं है।

वैज्ञानिक जूलियन हक्सले कहता है—“इस विश्व पर शासन करने वाला कौन या क्या है? जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक हम यही देखते हैं कि विश्व का नियंत्रण स्वयं अपनी ही शक्ति से हो रहा है। यथार्थ में देश और उसके शासक की उपमा इस विश्व के विषय में लगाना मिथ्या है।”⁸

कर्तृत्व पक्ष वालों के समक्ष यह युक्ति भी उपस्थित की जाती है कि जब कर्ता के अभाव में प्रकृति सिद्ध सनातन ईश्वर का सद्भाव रह सकता है और इसमें कोई आपत्ति या अव्यवस्था नहीं आती है; तब यही न्याय जगत् के अन्य पदार्थों के कर्तृत्व के विषय में क्यों न लगाया जाए? ऐसा कोई प्रकृति का अटल नियम भी नहीं है कि कुछ वस्तुओं का कर्ता पाया जाता है, इसलिए सब वस्तुओं का कर्ता होना चाहिए। ऐसा करने से तर्कशास्त्रगत अल्प-पदार्थ-संबन्धी नियम को सार्वत्रिक पाया जाने वाला नियम मानने रूप दोष (Fallacy) आएगा।

इस प्रसंग में 'की ऑफ नॉलेज' की निम्न पंक्तियाँ उपयुक्त हैं—

“सृष्टिकर्तृत्व के विषय में यह प्रश्न प्रथम उपस्थित होता है कि ईश्वर ने इस विश्व का निर्माण क्यों किया? एक सिद्धान्त यह कहता है कि इससे उसे आनन्द की उपलब्धि हुई तो दूसरा कहता है कि वह अकेलेपन का अनुभव करता था और इसलिए उसे साथी चाहिए थे। तीसरा सिद्धान्त कहता है कि वह ऐसे प्राणियों का निर्माण करना चाहता था जो उसका गुणगान करें तथा पूजा करें। चौथा पक्ष यह कहता है कि वह विनोदवश विश्व निर्माण करता है। इस विषय में यह विचार उत्पन्न होता है कि विश्वकर्ता की ऐसा जगत् निर्माण करने की इच्छा क्यों हुई जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्राणियों को नियमित दुःख और शोक भोगने पड़ते हैं? उसने अधिक सुखी प्राणी क्यों नहीं बनाए जो उसके साथ में रहते।”

कर्तृत्व का परमात्मा में आरोप करने से वह वन्दनीय विभूति राग-द्वेष, मोह आदि विकार युक्त बन साधारण मानव के धरातल पर आ गिरेगी और ऐसी स्थिति में वह दिव्यानन्द के प्रकाश से वञ्चित हो पवित्र आत्माओं का आदर्श भी न रहेगी।

कर्तृत्व के फेर में फँसे हुए उस परमात्मा के विरुद्ध विवेक के न्यायालय में बैरिस्टर चम्पतरायजी का यह आरोप विशेष आकर्षक तथा प्रभावक मालूम होता है—“जिसने मलिनता की मूर्ति अत्यन्त बीभत्स मल-मूत्र की खानि स्वरूप शरीर में इस मानव को उत्पन्न करके उस शरीर के ही भीतर इसे कैद कर रखा है, वह परम-पिता, परम-दयालु, बुद्धिमान् परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु नहीं हो सकती। ऐसी कृति तो निर्दयता एवं प्रतिशोध के दुर्भाव को स्पष्टतया प्रमाणित करती है।”

पं० जवाहरलाल नेहरू अपने आत्म-चरित्र ‘मेरी कहानी’ में अपने हृदय के मार्मिक उद्गारों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं—“परमात्मा की कृपालुता में लोगो की जो श्रद्धा है, उस पर कभी-कभी आश्चर्य होता है कि किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर जीवित है और किस

तरह घोर विपत्ति और कृपालुता का उल्टा सुबूत भी उस श्रद्धा की दृढ़ता की परीक्षाएँ मान ली जाती है।”

जे० राई हापकिन्स की ये पंक्तिया अन्तःकरण में गूँजती हैं—

10“सचमुच तू न्यायी है स्वामी, यदि मैं करूँ विवाद,
किन्तु नाथ मेरी भी है, यह न्याय-युक्त फरियाद।
फलते और फूलते हैं क्यों, पापी कर-कर पाप,
मुझे निराशा देते हैं क्यों, सभी प्रयत्न कलाप।
हे प्रिय-बन्धु, साथ मेरे यदि तू करता रिपु का व्यवहार।
तो क्या इससे अधिक पराजय, औ बाधाओं का करता वार।
अरे उठाई गीर वहा वे मद्य और विषयो के दास,
भोग रहे वे पड़े मौज में है जीवन के विभव विलास।
और यहा मैं तेरी खातिर काट रहा हूँ जीवन नाथ,
हा, तेरे पथ पर ही स्वामी घोर निराशाओं के साथ।

विश्व का ऐसा अस्त-व्यस्त चित्र चिन्तक को चकित बना कर्तृत्व की ओर से पराङ्मुख कर देता है। बिहार के भूकम्प पीडित प्रदेश में पर्यटन द्वारा दुःखी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर पंडित नेहरूजी लिखते हैं—“हमें इस पर भी ताज्जुब होता है, कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसी निर्दयतापूर्ण दिल्लगी क्यों की कि पहिले तो हमको त्रुटियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिए, हमारे लिए कठोर और दुःखपूर्ण ससार की रचना कर दी, चीता भी बनाया और भेड़ भी, और हम को सजा भी देता है।” इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास भाग (1) (पृ 565) में डॉ० पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है, “सन् 1934 में 16 जनवरी को बिहार में भूकम्प आया था। उसमें 20 हजार मनुष्य मरे थे, 10 लाख घर क्षतिग्रस्त एवं विनष्ट हुए थे, 10 लाख बीघा जमीन रेत से भर गई थी। तब सब फसले नष्ट हो गई थी। उस भूकम्प के द्वारा तीस हजार वर्गमील का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ था तथा लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को हानि पहुंची थी।”

धर्म के विषय में नेहरूजी के विचारों से कितनी ही मतभिन्नता क्यों न हो, किन्तु निष्पक्ष विचारक व्यक्ति की आत्मा उनके द्वारा

आन्तरिक तथा सत्यता से पूर्ण विचार-धारा का समर्थन किए बिना न रहेगी।

देखिए, मृत्यु की गोद में जाते-जाते पजाब-केसरी लाला लाजपतराय कितनी सजीव और अमर बात कह गए हैं—“क्या मुसीबतो, विषमताओ और क्रूरताओ से परिपूर्ण यह जगत् एक भद्र परमात्मा की कृति हो सकता है? जब कि हजारों मस्तिष्कहीन, विचार तथा विवेकशून्य, अनैतिक, निर्दय, अत्याचारी, जालिम, लुटेरे, स्वार्थी मनुष्य विलासिता का जीवन बिता रहे हैं और अपने अधीन व्यक्तियों को हर प्रकार से अपमानित, पद-दलित करते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं, इतना ही नहीं, चिढ़ाते भी हैं। ये दुःखी लोग अवर्णनीय कष्ट, घृणा तथा निर्दयतापूर्वक अपमान सहित जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ भी नहीं मिल पाती। भला, ये सब विषमताएँ क्यों हैं? क्या ये न्यायशील और ईमानदार ईश्वर के कार्य हो सकते हैं?” आगे चलकर पजाब-केसरी कहते हैं—“मुझे बताओ-तुम्हारा ईश्वर कहा है? मैं तो इस निस्सार जगत् में उसका कोई भी निशान नहीं पाता।”¹¹

स्व० लालाजी के अमर उद्गारों के विरुद्ध शायद कर्तृत्व का प्रगाढ़ पोषक यह कहे कि यह तो सफल राजनीतिज्ञ की जोशभरी वाणी है, जो प्रशान्त दार्शनिक चिन्तन के विमल प्रकाश से बहुत दूर है। ऐसे व्यक्तियों को पाश्चात्य तर्क-विद्या के पिता अरस्तू महाशय जैसे शान्त, विचारवान् चिन्तक की निम्नलिखित पक्तियों को पढ़कर अपने व्यामोह को दूर करना चाहिए—“ईश्वर किसी भी दृष्टि से विश्व का निर्माता नहीं है। सब अविनाशी पदार्थ परमार्थिक हैं। सूर्य, चन्द्र तथा दृश्यमान आकाश सब सक्रिय हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी गति अवरुद्ध हो जाए। ‘यदि हम उन्हें परमात्मा के द्वारा प्रदत्त पुरस्कार माने तो हम उसे अयोग्य न्यायाधीश अथवा अन्यायी न्याय-कर्त्ता बना डालेंगे। यह बात परमात्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। जिस आनन्द की अनुभूति परमात्मा को होती है वह इतना महान् है कि हम उसका कभी रसास्वाद कर सकते हैं। वह आनन्द आश्चर्यप्रद है।”¹²

ईश्वर-कर्तृत्व के सम्बन्ध में अत्यन्त आकर्षक युक्ति यह उपस्थित की जाती है—“क्या करे, परमात्मा तो निष्पक्ष न्याय-दाता है, जिन्होंने पाप की पोटली बाध रखी है, उनके कर्मानुसार वह दण्ड देता है। दया की अपेक्षा न्याय का आसन ऊँचा है।”

ऐसे कर्तृत्व समर्थक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अनन्तज्ञान, अनन्तशक्ति तथा अनन्त करुणापूर्ण परमपिता परमात्मा के होते हुए दीन प्राणी पापों के सचय में प्रवृत्ति करे उस समय तो वह प्रभु चुपचाप इस दृश्य को देखता रहे और दण्ड देने के लिए उद्यत हो उठे। यह बड़ी विचित्र बात है। क्या सर्व-शक्तिमान परमात्मा अनर्थ अथवा अनीति के मार्ग में जाने वाली अपनी सन्तति समान जीवराशि को पहिले से नहीं रोक सकता? यदि ऐसा नहीं है तो सर्वशक्तिमान् क्या अर्थ रखता है?

गांधी जी ने 1927 में ‘यंग इंडिया’ में एक अंग्रेज के ईश्वर के सबध में लेख को प्रकाशित कर उसके सबध में अपना विशिष्ट दृष्टिकोण उसी पत्र में व्यक्त किया था। शकाकार अंग्रेज ने लिखा था—

“Should not God, omniscient and omnipotent as He is, know where wickedness is by His omniscience and kill wickedness by His omnipotence, there and then nip all rascality in the bud and allow wicked people to flourish?”

क्या सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होने के कारण अपनी सर्वज्ञता के द्वारा ईश्वर यह नहीं जान पाता कि कहा दुष्टता है? और अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा उस दुष्टता को नष्ट नहीं कर सकता? इस प्रकार दुष्टता को प्रारम्भ में ही नष्ट करके दुष्टों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता? अर्थात् यदि सर्वशक्तिमान एव सर्वज्ञ परमात्मा विश्व के विधान में सक्रिय भाग लेता है तो जगत में दुष्टों तथा उनकी दुष्टता की परिसमाप्ति हुए बिना न रहती, किंतु बात ऐसी नहीं है।

इस सबध में प्रश्नकर्ता पुनः यह तर्क उपस्थित करता है—

“If God allows a tyrant to dig his own grave, why should He not weed out a tyrant before his tyranny oppresses the poor? Why allow full play to tyranny and then allow a tyrant, after

his tyranny has ruined and demoralised thousands of people, to go to his grave”

यदि ईश्वर अत्याचारी को स्वयं का विनाश करने की अनुज्ञा देता है तो क्या यह उचित न होता कि वह उस अत्याचारी को, दीनों पर अत्याचार करने के पहले ही विनष्ट कर देता। वह क्यों अत्याचारीपने को बढ़ने में पूर्ण स्वतंत्रता देता है और उसके द्वारा हजारों व्यक्तियों का सर्वनाश तथा नैतिक पतन किए जाने पर उसे मृत्यु के मुख में जाने देता है?

शकाकार का अभिप्राय यह है कि आततायी तथा अत्याचारी शासकों आदि के क्रूर कृत्यों द्वारा मनुष्य के सन्तप्त होने से पहिले ही ऐसे पापी व्यक्ति को मृत्यु के मुख में पहुँचाया जाना चाहिए था। परमात्मा यह क्यों नहीं करता?

इस सबध में गांधी जी ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि वे क्यों ईश्वर पर विश्वास करते हैं? वे प्रश्नकर्ता के तर्कों के विपरीत अपना भाव व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि जहाँ तक तर्क का सबध है वहाँ तक मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास इस प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं है कि मैं प्रश्नकर्ता का समाधान कर सकूँ।

“I confess to him that I have no argument to convince him through reasons ”

गांधी जी अपने विश्वास के आधार पर अपने आराध्य ईश्वर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि, “मैं जानता हूँ कि परमात्मा में कोई दोष नहीं है किंतु यदि दोष पाए जाते हैं तो दोषों से अस्पृष्ट रहते हुए भी परमात्मा उनका कर्ता है।”

“I know that he has no evil in him and yet if there is evil, he is the author of it and yet untouched by it ”

जैन तत्त्वज्ञान परमात्मा को आत्मा की राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि विकृति विमुक्त अवस्था रूप मानता है। परमात्मा से राग, द्वेष, मोह आदि विकार उत्पन्न होते हैं, यह गांधी जी की श्रद्धा उनकी निजी वस्तु है जिसे स्वयं उनके शब्दों में तर्क का समर्थन प्राप्त नहीं है। जैन

तत्त्वज्ञान विशुद्ध तर्क और अनुभव पर अधिष्ठित होने के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करता। परमात्मा से दोषों की उत्पत्ति मानना ऐसी ही विलक्षण बात होगी जैसे हंस से कौआ का जन्म स्वीकार करना। गांधी जी यह कहते हैं कि—“मैं अपने को जितना अधिक पवित्र बनाता हूँ उतना अधिक मैं परमात्मा की निकटता का अनुभव करता हूँ” — (The purer I try to become, the nearer I feel to be to God)

ये विचार जैन दृष्टि से अधिक निकटता धारण करते हैं। जैन दृष्टि यह है कि मनुष्य जैसे-जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मलिन वृत्तियों का त्याग करता है, वैसे-वैसे उसमें निर्मलता प्रगट होती है। खदान में से निकला हुआ समल स्वर्ण, पाषाण, अग्नि आदि के निमित्त से निर्मल बनता है। इसी प्रकार आत्मा भी सयम आदि की साधना द्वारा विशुद्ध बनती है। जैनधर्म में वर्णित परमात्मा का स्वरूप व्यक्तिगत श्रद्धा की भूमि पर अधिष्ठित नहीं है और न वह तर्क की तर्जनी के द्वारा म्लानमुख ही बनता है। जैनधर्म परमात्मा को मानते हुए उसे विश्व की राग द्वेषमयी सृष्टि का निर्माता स्वीकार नहीं करता है। जैन दृष्टि तर्क, विज्ञान तथा अनुभव आदि से समर्थित है। जैनदर्शन परमात्मा को अनतज्ञान, अनतशक्ति तथा अनतआनन्द आदि का अधीश्वर स्वीकार करता है। सर्वज्ञ, वीतराग, वीतद्वेष तथा विकार विमुक्त योगियों के द्वारा आराध्य आत्मा क्रीडा, मनोविनोद अथवा सामर्थ्य प्रदर्शन हेतु मायामय जगत का जाल बुनने में प्रवृत्त होता है। यह विचार व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय हो सकता है किंतु उसे मुक्ति, तर्क और अनुभव का समर्थन नहीं मिलेगा।

अतएव मानव-जीवन का सर्वोपरि मूल्यांकन करने वाले सत्पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्वयं को अपने भाग्य का निर्माता अनुभव करते हुए जड़ जगत की ओर पीठ कर आत्म-विकास के क्षेत्र में साहस पूर्वक बढ़ता जावे। ऐसा पुरुषार्थी पुरुष “दासोऽसुह” तथा “सोहं” से आगे बढ़कर उत्तम पुरुष हो पुरुषोत्तम बनता है।

ईश्वर को भाग्य विधाता न मानने का जो यह अर्थ लगाया जाता है कि ऐसे लोग निरीश्वरवादी हैं, वह अनुचित है। परमात्मा को आत्मा

की विशुद्ध अवस्था मानने में युक्ति, अनुभव आदि का भी समर्थन प्राप्त होता है। जैसे मलिन वस्त्र से मलिनता दूर होने पर उसकी स्वाभाविक स्वच्छता प्रकाश में आती है, उसी प्रकार क्रोध, अहंकार, माया, लोभादि विकारों का ध्वंस होने पर जो आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है उसे ही परमात्मा कहते हैं। ईश्वर के विषय में पं० जवाहरलाल जी नेहरू से यह प्रश्न पूछा गया था, “कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं? मेरा विश्वास है कि ईश्वर में आपकी आस्था अवश्य है।” श्री नेहरू ने कहा था, “तुम ठीक ही कह रहे हो” इसके पश्चात् उन्होंने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया, “मैं ऐसे भगवान में अवश्य विश्वास करता हूँ जो वैयक्तिक दृष्टिकोण पर आधारित है और लोगों को स्वर्ग-नरक दिया करता है। (दैनिक नवभारत टाइम्स, 4 जून 1964)

“Bankruptcy of Religion” (धर्म का दिवालियापन) में बड़े मार्मिक शब्दों में परम उपकारी परमात्मा के होते हुए विश्व में जीवों की कष्टपूर्ण अवस्था के सद्भाव पर आलोचना की गई है। पाप के फलस्वरूप युद्ध का प्रचण्ड दण्ड ईश्वर प्रदत्त मानना अत्यन्त जघन्य तथा महान् प्रतिहिंसात्मक कार्य है। एक शक्तिशाली पिता अपनी कन्या पर अत्याचार को चुपचाप देखता है और पीछे यह कहता है कि इस लड़की ने मेरे गौरव पर पानी फेर दिया है। ऐसे पिता के समान ईश्वर का भी कार्य माना जाएगा। समर्थ एव परोपकारी महान् आत्मा पहले ही अनर्थ को रोकने का उद्यम करेगा जिसके पश्चात्, दण्डदान की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होवे।¹³

गांधी जी के द्वारा अत्यन्त पूज्य गुरु-तुल्य आदरणीय माने गए महानुभाव शतावधानी राजचंद्रजी लिखते हैं—“जगत्कर्त्ता ने ऐसे पुरुषों को जन्म क्यों दिया? ऐसे नाम डुबाने वाले पुत्र को जन्म देने की क्या जरूरत थी जो विषयादिको में निमग्न हो अपनी आत्मा को ईश्वरीय प्रकाश से पूर्णतया वंचित रखने के प्रयास में सलग्न रहता है?”¹⁴

इस प्रकार बहुजन-समाज-सम्मत जगत्-कर्तृत्व की मान्यता के विरुद्ध तर्क और अनुभवों¹⁵ के आधार पर विषय का विवेचन किया जाए तो वह एक स्वतंत्र ग्रंथ बन जाएगा और प्रस्तुत रचना की समस्त परिधि

को आत्मसात् कर लेगा। विशेष जिज्ञासुओं को प्रमेयकमलमार्तण्ड,¹⁶ अष्टसहस्री,¹⁷ आप्तपरीक्षा आदि जैन न्याय तथा दर्शन के ग्रन्थों का परिशीलन करना चाहिए। हमारा तो ऐसा विचार होता है कि कर्तृवादी साहित्य का भी सम्यक् प्रकार मनन और चिन्तन किया जाए तो उसी में इस बात को सिद्ध करने वाली पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी कि परमात्मा सत्+चित्+आनन्द स्वरूप है। जगत् का उद्धार करने और धर्म का सस्थापन करने के लिए अवतार धारण करने वाले, कवि वेदव्यास की गीता के प्रमुख पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र की वाणी से यह सत्य प्रकट होता है कि—“परमात्मा न लोक का कर्ता है, और न कर्म अथवा कर्मफलों का संयोग कराने वाला है; प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्ति करती है, वह परमात्मा पाप या पुण्य का अपहरण भी नहीं करता। ज्ञान पर अज्ञान का आवरण पड़ा इसलिए प्राणी विमुग्ध बन जाते हैं।”¹⁸

डॉ० कालिपद मित्र एम ए, डी लिट् के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं, जैनधर्म ईश्वर को विश्व का कर्ता और गोचर जगत् का निर्देशक नहीं मानता है। इस प्रकार जैन तीर्थंकरों ने परावलम्बन के बंधन से मनुष्य की बुद्धि को मुक्त कर दिया। भगवान् महावीर ने मनुष्यों को बतलाया कि वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही आध्यात्मिक विकास की चोटी पर पहुँच सकते हैं। इस उपदेश ने मनुष्यों में आत्मगौरव का एक सुखद भाव भर दिया; उन्हें निर्भीक, बलवान् और स्वावलम्बी बनना सिखलाया और उनमें सद्कार्य करने की प्रेरणा को उत्तेजित किया।

प्रकाण्ड तार्किक जैनाचार्य अकलक ने अपने अकलकस्तोत्र में न्याय की कसौटी पर कसी गयी पूजनीय विभूति परमात्मा पर प्रकाश डालते हुए उन्हें महान् देवता के रूप में मान इन उद्बोधक शब्दों में निर्दोष, वीतराग परमात्मा को प्रणाम किया है—

“त्रैलोक्य सकल त्रिकालविषय सालोकमालोक्तिम्
साक्षात् येन यथा स्वयं करतले रेखात्रय सागुलि।
रागद्वेषभयामयान्तकजरालोलत्वलोभावयो
नाल कल्पदलङ्घनाय स महादेवो मया वन्द्यते॥”¹⁹

- जो त्रिकालवर्ती लोक तथा अलोक के समस्त पदार्थों का हस्तगत अगुलियो तथा रेखाओं के समान साक्षात् अवलोकन करते हैं तथा राग-द्वेष, भय, व्याधि, मृत्यु, जरा, चचलता, लोभ आदि विकारों से विमुक्त हैं, उन महादेव-महान् देव की मैं वन्दना करता हूँ।

जैन धर्म में भगवान को सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी माना है तथा परमात्मा में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त शक्ति का सद्भाव माना गया है। उक्त गुण सम्पन्न प्रभु को लोक तथा अलोक में व्याप्त ज्ञान के कारण विष्णु कहा गया है। केवल ज्ञानादि ऐश्वर्य सम्पन्न होने से देवेन्द्रादि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं इसलिए उन्हें ईश्वर कहा गया है। अविनाशी मुक्तिपद को प्राप्त होने से वे सुगत हैं। निर्वाण रूप परम कल्याण मुक्त होने से उन्हें शिव माना है। काम क्रोधादि दोषों को जीतने से वे 'जिन' कहे जाते हैं। शुद्ध आत्मस्वरूप होने से परम ब्रह्म कहे गए हैं। इस प्रकार विविध धर्मों के द्वारा सकीर्तित नामों को जैन धर्म में अन्वर्थता के आधार पर अंगीकार किया गया है। भगवान जिनसेन रचित सहस्रनाम के परिशीलन से यह ज्ञात होगा कि वैदिक धर्म में प्रयुक्त विविध परमात्मवाचक नामों को जैनधर्म में मान्यता दी गई है। 'समाधिगतक' में आचार्य पूज्यपाद परमात्मा को इन शब्दों में प्रणामाजलि अर्पित करते हैं—

शिवाय धात्रे सुगताय विष्ठावे।

जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः॥

सदर्थ सूची

- 1 "अज्ञां जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुखदुःखयो ।
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गे नरकमव च॥"

—महाभारत वनपर्व 30/28

- 2 "ईश्वरासिद्ध ।"

—सांख्य सू० 1/92/1

- 3 "क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर "

—योगसूत्र 1/24/1

- 4 देखो—मुक्तावली और The Cultural Heritage of India - p 189-191

- 5 डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल ने 9/10/64 के पत्र में लिखा था, 'जैन धर्म ईश्वर में विश्वास रखता है। इस आधार पर उसे आस्तिक मानने में कोई आपत्ति नहीं। मूर्धन्य साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था—' मैं तो जैनधर्म को आस्तिक मानता हूँ, क्योंकि वह ईश्वर और परलोक को स्वीकार करता है।
- 6 "गन्ध सुवर्णं फलभिक्षुकाण्डे, नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु।
विद्वान् धनी भूपतिदीर्घजीवी धातु पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत्॥"
- 7 "It is certainly not a universal truth that all things require a maker What about the food and drink that are converted in the human and animal stomach into urine, faeces and filth? Is this the work of a God? I shall never believe that a God gets into the human and animal stomach and intestines and there employs himself in the manufacture, storage and disposal of filth Now if this 'dirty work' is not done by a God or Goddess, but by the operation of different kinds of elements and things on one another, in other words, if bodily products be the result of purely physical and chemical process going on in the stomach, intestines and the like it is absolutely untrue to say that it is a rule in nature according to which every thing must have a maker or manufacturer The argument is also self-contradictory with respect to the maker of that supposed world-maker of ours, for on the supposition that every thing must have a maker, we should have a maker of the maker and another maker of this maker's maker and so forth There is no escape from this difficulty, except by holding that the world-maker is self-existent But if nature could produce an 'unmade' maker, there is nothing surprising in its producing a world that is self-sufficient and capable of progress and evolution "

- *Confluence of Opposites*, p 291

- 8 Who and what rules the Universe? So far as you can see, it rules itself and indeed the whole analogy with a country and it's ruler is false
—*Julian Huxley*
- 9 "The first question which arises in connection with the idea of creation is, why should God make the world at all? One system suggests, that he wanted to make the world, because it pleased him to do so, another, that he felt lonely and wanted company, a third, that he wanted to create beings who would praise his glory and worship, a fourth, that he does it in sport and so on

Why should it please the creator to create a world, where sorrow and pain are the inevitable lot of the majority of his creatures? Why should he not make happier beings to keep him company?"

—*Key of Knowledge* p 135

10. Thou art indeed just, Lord if I contend
 With thee, but, sir, so what I plead is just,
 Why do sinner's ways prosper? and why must
 Disappointment all I endeavour end?
 Wert thou my enemy, O, thou my friend,
 How wouldst thou worse, I wonder, than thou dost
 Defeat, thwart me? Oh, the sots and trills of lust
 Do in spare hours more thrive than I that spend
 Sir, life upon thy cause

—नेहरुजी की पुस्तक 'मेरी कहानी' से

11. "Can this world full of miseries, inequalities, cruelties and barbarities be the handiwork of a good God, while hundreds and thousands of wicked people, people without brains, without head or heart, immoral and cruel people, tyrant, oppressors, exploiters and selfish people living in luxury, and in every possible way insulting, trampling under foot, grinding into dust and also mocking their victims, these latter are lives of untold misery, degradation, disgrace of sheer want? They do not even get the necessities of life Why all this inequality? Can this be the handiwork of a just and true God?"

"Where is thy God? I find no trace of him in this absurd world "

—Lala Lajpatarai in *Mahratta* 1933

12. God is in no sense the Creator of the universe All imperishable things are actual - sun, moon, while visible heaven is always active There is no time that they will stop If we attribute these gifts to God, we shall make him either an incompetent judge or an unjust one and it is alien to his nature Happiness which God enjoys is as great as that which we can enjoy sometimes It is marvellous

—Aristotle

13. "We should like to see this supreme benevolence that feeds ravens making some mark in the human order helping or halting wisdom to lessen the world-wide flow of tears and blood guarding the innocent from pain and privation, snatching the women and child from war-drunk brute, or what would be simpler and better-preventing the birth of the brute or the germination of his impulses Just this has always been the supreme difficulty of the theologian Even today we gaze almost helplessly upon the wars, the diseases, the poverty, the crimes, the narrow-minds and stunted natures, which darken our life And God, it seems, was busy gilding the sunset or putting pretty eyes in peacock's tails Religious writers say that God permitted the war on account of sin The motives matter little Such 'permission' is still vindictive punishment of the crudest order

“What would you think of the parent, who would stand by and see his daughter outraged, while fully able to prevent it? And would you be reconciled, if the father proved to you that his daughter had offended his dignity in some way?”

—*Bankruptcy of Religion*, pp 30-34

- 14 श्रीमद् राजचन्द्र, पृ० 96।
- 15 अनुभव के आधार पर साधुचेतस्क कवि भूधरदास की वाणी से क्या ही सुन्दर तर्क विधाता के सम्मुख उपस्थित हुआ है—
सज्जन जो रचे तो सुधारस सौ कौन काज,
दुष्ट जीव किये काल-कूट सो कहा रही।
दाता निरमापे फिर थापे क्यों कल्प-वृच्छ,
याचक विचारे लघु तृण हू ते है सही॥
इष्ट के संयोग तैं न सीरो घनसार कहू,
जगत को ख्याल इन्द्रजाल सम है वही।
ऐसी दोय-दोय बात दीखै विधि एक ही सी,
काहे को बनाई मेरे धोखो मन है यही॥80॥

—जैनशतक।

- 16 तार्किक प्रभाचन्द्राचार्य।
- 17 आचार्य विद्यानन्दि।
- 18 “न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ।
न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते॥
नादत्ते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभु ।
अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुत्स्यन्ति जन्तव ॥”

—गीता 5-14, 15

- 19 जय सरवग्य अलोक-लोक इक उडुवत देखै।
हस्तामल ज्यौ हाथलीक ज्यौ, सरब बिसेखै॥
छहौ दरब गुन परज, काल त्रय वर्तमान सम।
दर्पण जेम प्रकास, नास मल कर्म महातम॥
परमेष्ठी पाचौ विघनहरा मंगलकारी लोक मे।
मन वच काय सिर लाय भुवि, आनद सौ द्यो धोक मे॥१॥

—द्यानतराय, चर्चाशतक।

परमात्मा और सर्वज्ञता

परमात्मा के कर्तृत्व को विविध दोष-मालिका से ग्रसित देख कोई-कोई विचारक परमात्मा के अस्तित्व पर ही कुठाराघात करने में अपने मनोदेवता को आनन्दित मानते हैं। वे तो परमात्मा अथवा धर्म आदि जीवनोपयोगी तत्त्वों को मानव-बुद्धि के परे की वस्तु समझते हैं। एक विद्वान् कहता है, जिस तर्क के सहारे तत्त्व व्यवस्था की जाती है वह सदा सन्मार्ग का ही प्रदर्शन करता हो, यह नहीं है। कौन नहीं जानता कि युक्ति का आश्रय ले अतत्त्व को तत्त्व अथवा अपरमार्थ को परमार्थ-सत्य सिद्ध करने वाले व्यक्तियों का इस युग में बोलबाला दिखायी देता है। जैसे द्रव पदार्थ अपने आधारगत वस्तुओं के आकार को धारण करता है, उसी प्रकार तर्क भी व्यक्ति की वासना, स्वार्थ, शिक्षा-दीक्षा आदि से प्रभावित हो कभी तो ऋजु और कभी वक्र मार्ग की ओर प्रवृत्ति करने से मुख नहीं मोड़ता। इसलिए तर्क सदा ही जीवन-नौका को व्यामोह की चट्टानों से बचाने के लिए दीप-स्तम्भ का कार्य नियम से नहीं करता।

कदाचित् धर्म-ग्रन्थों के आधार पर ईश्वर-जैसे गम्भीर तथा कठिन तत्त्व का निश्चय किया जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुए बिना न रहेगी। कारण, उन धर्म-ग्रन्थों में मत-भिन्नता पर्याप्त मात्रा में पद-पद पर दिखायी देती है। यदि मत-भिन्नता न होती तो आज जगत् में धार्मिक स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित न हो जाता? जो धर्म-ग्रन्थ अहिंसा की गुण-गाथा गाने में अपने को कृत-कृत्य मानता है वह कभी-कभी जीव-वध को आत्मकल्याण का अथवा आध्यात्मिक विकास का विशिष्ट निमित्त बताने में तनिक भी सकोच नहीं करता। इस प्रसंग में गांधी जी की 'आत्मकथा' में दी गई यह चर्चा विशेष उद्बोधक है। गांधी जी की धर्मपत्ति कस्तूरबा बाई अफ्रीका के डरबन नगर में भयंकर रोगाक्रांत हो गईं। डाक्टर उन्हें मांस का शोरबा देने का आग्रह कर रहा था। कस्तूरबा बाई ने कहा था, "मैं मांस का शोरबा नहीं ले सकती। मनुष्य जन्म

बार-बार नहीं होता। यदि मैं मर जाऊ तो भी अच्छा, किन्तु मैं अपनी देह अपवित्र नहीं होने दूँगी। कस्तूरबा बाई को डरबन शहर से फिनिक्स लाया गया। वहाँ हिन्दू धर्म के विशेषज्ञ एक स्वामी जी आए। गांधी जी लिखते हैं, “स्वामी जी ने आते ही मासाहार की निर्दोषता पर एक व्याख्यान झाड़ दिया। प्रमाण में उन्होंने मनुस्मृति के श्लोक भी सुनाए।” अतः मे कस्तूरबा बाई ने कहा “स्वामी जी, आप चाहे जो कहे मुझे मास का शोरबा खाकर अच्छी होने की जरूरत नहीं। आप मेरा सिर न खपावे।” (आत्मकथा भाग 2, पृ 103-106)

जो धर्म ग्रंथ ‘अहिंसा परमोधर्म’ का सिद्धान्त प्रतिपादन करे, वही मासाहार तथा जीव वध का राग अलापे, इस विषमता को देख विचारक व्यक्ति का मन गहरी चिन्ता में डूब जाता है। अहिंसा की स्तुति करने वाले एक कांग्रेस के मंत्री महोदय मास-भक्षण के लिए प्रेरणा देते हुए उसे वनस्पति का ही विशिष्ट रूप बताते हुए असत्य की पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं। गांधी जी के स्वच्छ विचारों को ध्यान में रखने वाला शासन की ओर से किए गए इस मिथ्या तथ्य तथा विनिन्दित प्रचार ज्ञातकर आश्चर्यान्वित हुए बिना न रहेगा।

“मास खाने वालों को पहिले से अधिक मास, अण्डा और मछली खाना चाहिए। आखिर मास क्या है? यह सिन्थेटिक वनस्पति है और अधिक लोगों को मास खाकर अपनी नसों में गर्म खून दौड़ाना चाहिए। इससे हरी सब्जियों पर जो दबाव है, उसमें भी कमी आएगी” (वीर, 30 अप्रैल 1961, पृ 7) ऐसी स्थिति में घबड़ाया हुआ मुमुक्षु कह बैठता है—भाई, धर्म तो किसी अँधेरी गुफा के भीतर छुपा है, प्रभावशाली अथवा बुद्धि आचरण आदि से बल सम्पन्न व्यक्ति ने अपनी शक्ति के बल पर जो मार्ग सुझाया, भोले जीव उसे ही जीवन-पथ-प्रदर्शक दिव्य ज्योति मान बैठते हैं। कवि ने ठीक कहा है—

“तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः

नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्।

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया

महाजनो येन गतः स पन्थाः॥”

गम्भीर चिन्तन से समीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि पूर्वोक्त विचार-शैली ने अतिरेक पूर्ण मार्ग का अनुसरण किया है। सुव्यवस्थित तर्क सर्वत्र सर्वदा अभिवन्दनीय रहा है, इसीलिए पशुजगत् से इस मानव का पृथक्करण करने के लिए ज्ञानवानों को कहना पड़ा कि—Man is a rational being (मनुष्य तर्कणाशील प्राणी है)। यह विशिष्ट विचारकता ही पशु और मनुष्य के बीच की विभेदक रेखा है। जिस नैसर्गिक विशेषता से मानव-मूर्ति विभूषित है उस तर्क की कभी-कभी असत् प्रवृत्ति को देख तर्क मात्र को विष खिला मृत्यु के मुख में पहुँचाने से हम मानव जीवन की विशिष्टता से वंचित हो जाएंगे। जैसे कोई विचित्र आदमी यह कहे कि मैं श्वास तो लेता हूँ किन्तु श्वास लेने के उपकरण मेरे पास नहीं है। इसी प्रकार सारा जीवन तर्क पर प्रतिष्ठित रहते हुए मानव के मुख से तर्क-मात्र के तिरस्कार की बात सत्य की मर्यादा के बाहर है तथा विवेकी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त विनोदप्रद है। इसलिए हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि जहाँ कुतर्क गन्दे जल के सदृश मलिनता तथा अशुद्धता को बढ़ाता है, वहाँ समीचीन तर्क जीवन की महान् विभूति है और उसका रस पिए बिना मानव का क्षण-भर व्यतीत होना भी कठिन है। असत्य के फेर में फँसे हुए सत्य को विश्लेषण करने का तथा उसकी उपलब्धि कराने का श्रेय समीचीन तर्क को ही तो है; अतः समीचीन तर्क के द्वारा हमें परमात्मा और उसके स्वरूप के विषय में वह प्रकाश मिलेगा जिससे अन्वेषक की आत्मा में नवीन विचारों का जागरण होगा।

समीचीन तर्क के अग्नि-परीक्षण में विश्वनियन्ता परमात्मा की अवस्थिति नहीं रहती। किन्तु, उसी परीक्षण से परमात्मा का ज्ञान, आनन्द, शान्त, वीतराग स्वरूप अधिक विमल बन विश्व तथा वैज्ञानिक विचारकों को अपनी ओर विवेकपूर्वक आकर्षित करता है। स्वामी समन्तभद्र परमात्मा की मीमांसा करते हुए लिखते हैं—“विश्व के प्राणियों में रागादि दोष तथा ज्ञान के विकास और हास में तरतमता का सद्भाव पाया जाता है—कोई आत्मा राग-द्वेष-मोह-अज्ञान से अत्यधिक मलीन होता है तो किसी में उन विकारों की मात्रा हीयमान तथा अल्पतर होती जाती है। इससे इस तर्क का सहज उदय होता है कि कोई ऐसी

भी आत्मा हो सकती है जो राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से पूर्णतया विमुक्त हो, वीतराग बन सर्वज्ञता की ज्योति से अलकृत हो। खान से निकाला गया सुवर्ण किट्टकालिमादि से इतना मलिन दिखता है, कि परिशुद्ध सुवर्ण का दर्शन करने वाले का अतःकरण उस मलिन अपरिष्कृत सुवर्ण में सु-वर्ण वाले सोने के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहता। यह तो उस अग्नि आदि का कार्य है, जो दोषों को नष्ट कर नयनाभिराम बहुमूल्य सुवर्ण का दर्शन या उपलब्धि कराती है। इसी प्रकार तपश्चर्या, विवेकपूर्वक अहिंसा की साधना, आत्म-विश्वास तथा स्वरूप बोध से समन्वित आत्मा अपनी अनादिकालीन राग-द्वेष, मोह, अज्ञान आदि विकृति का विध्वंस कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति सम्पन्न परिशुद्ध आत्मा की उपलब्धि करता है। ऐसे चैतन्य, आनन्द आदि अगणित विशेषताओं से अलकृत श्रेष्ठ आत्मा को परमात्मा कहते हैं। यही परम-पिता, महादेव, विष्णु, बुद्ध, विधाता, शिव आदि विभिन्न पुण्य नामों से सकीर्तित किया जाता है। समीचीन तर्क वालों की दृष्टि में यही ईश्वर है, यही भगवान् है। इसी दिव्य ज्योति के आदर्श प्रकाश में अनन्त दुःखी आत्माएँ अपनी आत्मशक्तियों को केन्द्रित करती हुई अपनी आत्मा में अन्तर्हित परमात्मतत्त्व को प्रकट करने का समर्थ और सफल प्रयास कर सच्ची साधना द्वारा एक समय कृतकृत्य, परिशुद्ध, परिपूर्ण बन जाती हैं। आचार्य सिद्धसेन विवाकर की यह धारणा है कि—इस परम-पवित्र, परिपूर्ण, परिशुद्ध परमात्मा को ही विविध साम्प्रदायिक दृष्टिवाले अपनी-अपनी मान्यातानुसार पूजा करते हैं।¹ क्या धवलवर्ण का शख विविध काचकामलादि रोग वाले को अनेक प्रकार के रोगवाला नहीं दिखाई देता?

भारतीय दार्शनिकों में तत्त्व-मीमांसा से अधिक ममत्त्व द्योतित करने के लिए ही अपने को मीमांसक कहने वाला इस परमात्म तत्त्व की गुत्थी को सुलझाने में अक्षम बन, उसे सर्वज्ञ स्वीकार करने में अपने आपको असमर्थ पाता है। आज भी उस दार्शनिक विचारधारा से प्रभावित

पुरुष कह बैठते हैं कि परम पवित्र, परिशुद्ध, आत्मा को हम परमात्मा सहर्ष स्वीकार करते हैं, किन्तु उसकी सर्वज्ञता-युगपत् त्रिकाल-त्रिलोकदर्शीपने की बात हृदय को नहीं लगती। यह हो सकता है कि तपश्चर्या, आत्मसाधना, आत्मोत्सर्ग आदि के द्वारा कोई पुरुष अपने में असाधारण ज्ञान का विकास कर ले, किन्तु सकल विश्व का एक साथ एक क्षण में साक्षात्कार करने की बात तो कवि-जगत् की एक सु-मधुर कल्पना है जो तर्क की तीक्ष्ण ज्वाला को सहन नहीं कर सकती। जिस प्रकार कोई आदमी चार गज कूद सकता है तो दूसरा इसमें कुछ अधिकता कर सकता है, परन्तु किसी आदमी के हजार मील एक क्षण में कूदने की बात स्वस्थ मस्तिष्क की उद्भूति नहीं कही जा सकती। उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व के चर-अचर अनन्तानन्त पदार्थों के परिज्ञाता की बात तीन काल में भी सम्भव नहीं हो सकती। क्योंकि, जीवन अत्यल्प है, उसमें अनन्त और अपार तत्त्वों का दर्शन नहीं हो सकता।

ऐसे मीमांसकों का तर्क साधारणतया बड़ा मोहक मालूम पड़ता है, किन्तु, समीचीन विचार-प्रणाली से इसकी दुर्बलता का स्पष्ट बोध हो जाता है। शरीर से हीनाधिक कूदने-जैसी कल्पना अ-भौतिक, अमर्यादित, सामर्थ्य सम्पन्न आत्मा के विषय में सु-सगत नहीं है। जिसने अन्धलोक में रह केवल जुगनू के प्रकाश का परिचय पाया है वह त्रिकाल में भी इसे स्वीकार करने में असमर्थ रहेगा कि सूर्य नाम की प्रकाशपूर्ण कोई ऐसी भी वस्तु है जो हजारों मील के अन्धकारों को क्षणमात्र में दूर कर देती है। जुगनू सदृश आत्मशक्ति को ससीम, दुर्बल, प्राणहीन-सा समझने वाला अज्ञानता के अन्धलोक में जन्म से विचरण करने वाला अज्ञ व्यक्ति प्रकाशमान तेजपुञ्ज आत्मा की सूर्य-सदृश शक्ति के विषय में विकृत धारणा को कैसे परिवर्तित कर सकता है, जब तक कि उसे इसका (सूर्य का) दर्शन न हो जाए।

इस सर्वज्ञता के रहस्य को हृदयगम करने के पूर्व मीमांसक को कम से कम यह तो मानना होगा कि विश्व की सम्पूर्ण आत्माएँ समान हैं। जैसे खान से निकाला गया सुवर्ण केवल सुवर्ण की दृष्टि से अपने से विशेष निर्मल अथवा पूर्ण परिशुद्ध सुवर्ण से किसी अंश में न्यूनशक्ति

वाला नहीं है। यदि अग्नि आदि का संयोग मिल जाए तो वह मलिन सुवर्ण भी परिशुद्धता को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार इस जगत् की प्रत्येक आत्मा राग, द्वेष, अज्ञान आदि विकारों का नाशकर परिशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है। ऐसी परिशुद्ध आत्माओं में उनकी निज-शक्तियाँ आवरणों के दूर होने से पूर्णतया प्रकाशमान होंगी। जो तत्त्व या पदार्थ किसी विशिष्ट आत्मा में प्रतिबिम्बित हो सकते हैं, उन्हें अन्य आत्मा में प्रतिबिम्बित होने में कौन सी बाधा आ सकेगी? यह तो विकृत वैभाविकशक्ति तथा साधनों का प्रभाव है जो आत्माओं में विषमता एवं भेद उपलब्ध होता है, और ससारी आत्माएँ सर्वज्ञता के दिव्य प्रकाश से वंचित होती हैं। अनात्म तत्त्व की भी अद्भुत सामर्थ्य है। अन्यथा स्वतन्त्र, विकास प्राप्त आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति समान रूप से सब आत्माओं में हुए बिना न रहती।

चैतन्य पुत्र आत्मा के विकास में विघ्नकारी जड़ तत्त्व-पुद्गल की अद्भुत शक्ति है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है—

**का व अउव्वा दीसदि पुगलदव्वस्स एरिसी सत्ती
केवलणाण सहाओ विणासिदो जाइ जीवस्स ॥211॥**

पुद्गल द्रव्य की यह अर्श्व सामर्थ्य है कि उसके निमित्त से जीव का केवल ज्ञान स्वभाव-सर्वज्ञता विनाश को प्राप्त हो जाता है।

इस सबध में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि विश्व के पदार्थों के अस्तित्व का बोध आत्मा की ज्ञानशक्ति के द्वारा होता है। जो पदार्थ ज्ञान की ज्योति में अपना अस्तित्व नहीं बताता उसका अभाव मानना ही न्यायसंगत होगा। हर्बर्ट स्पेन्सर के समान 'अज्ञेयवाद' का समर्थन नहीं किया जा सकता। भला, उस पदार्थ के सद्भाव को कैसे स्वीकार किया जाए जो इस अनन्त जगत् में किसी भी आत्मा के ज्ञान का विषयभूत नहीं हुआ, नहीं होता है अथवा अनन्त भविष्य में भी नहीं होगा। पदार्थों के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है, कि वे विज्ञान-ज्योति के समक्ष अपने स्वरूप को बताने में सकोच न खाएँ; अन्यथा उन पदार्थों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यो तो पदार्थ अपनी सहज शक्ति के बल पर रहते ही हैं, उनके भाग्य-विधान के लिए कोई अन्य विधाता

नहीं है, किन्तु उनके सद्भाव के निश्चयार्थ ज्ञान-ज्योति में प्रतिबिम्बित होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक पदार्थ किसी-न-किसी ज्ञाता के ज्ञान का ज्ञेय अवश्य था, है तथा रहेगा।

जब पदार्थों में ज्ञान के विषय बनने की शक्ति है, आत्मा में पदार्थों को जानने की सहज शक्ति है और जब आत्म-साधना के द्वारा चैतन्य-सूर्य का पूर्ण उदय हो जाता है तब ऐसी कौन सी वस्तु है जो उस आत्मा के अलौकिक ज्ञान में प्रतिबिम्बित न होती हो और जिसे स्वीकार करने में हमारे तार्किक को पीडा होती है। जिस तरह चलने-फिरने-दौड़ने में शरीर की मर्यादित शक्ति बाधक बन मर्यादातीत शारीरिक प्रवृत्ति को रोकती है, उस तरह का प्रतिबन्ध ज्ञानशक्ति के विषय में नहीं है। पदार्थों का परिज्ञान करने में परम-आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। जैसे, बाधक सामग्रीविहीन अग्नि को पदार्थों को भस्म करने में कोई रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार राग-मोहादि बाधक-सामग्रीविहीन आत्मा को समस्त पदार्थों को एक ही क्षण में साक्षात्कार करने में कोई आपत्ति नहीं होती।

सर्वज्ञता के सबध में वैज्ञानिक धर्म का अन्वेषण करने में प्रयत्नशील और अन्त में जैन धर्म को स्वीकार करने वाली अग्रेज बहिन डॉ० एलिजाबेथ फ्रेजर ने बड़े सरल शब्दों में मार्मिक प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि—

2“सर्वज्ञता विशुद्ध आत्मा का गुण है। इसे सिद्ध करना सरल बात है। इसका मूल आधार इतर विज्ञानों के समान प्रकृति की एकविधता (Uniformity of Nature) है। प्रकृति अविनाशी है क्योंकि पदार्थों के गुण-धर्म नहीं बदलते, वे सदा वैसे ही रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि एकजातीय पदार्थों में सर्व-अनुगत-समान धर्म पाया जाता है। जैसे सोना सदा 'सोना' रूप ही में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सोने का एक टुकड़ा सोने के दूसरे टुकड़े के समान सदा होगा। शुद्ध पदार्थ में भिन्नता नहीं पायी जाती। सब पदार्थों में यही नियम है। आत्मा भी एक द्रव्य है, अतएव वह इस नियम के बाहर नहीं है। इस कारण ज्ञानात्मक आत्म-द्रव्य के गुण प्रत्येक अवस्था में समान हैं। इससे ज्ञान-शक्ति की अपेक्षा सब

आत्माएँ समान हैं। इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक आत्मा में इस प्रकार की शक्ति है कि सम्पूर्ण ज्ञान को अभिव्यक्त करे। आत्मा सर्व जगत् और सर्वकाल के पदार्थों को तथा उनकी अवस्थाओं को जान सकती है, जो विषय कोई एक आत्मा जानती है, अतीत में जिसे जाना था, अथवा भविष्य में जिसे जानेगी, उसे दूसरी आत्मा भी जान सकती है। भूतकाल में किसी एक ने जितना ज्ञान प्राप्त किया होगा उसे कोई भी आज विद्यमान प्राणी जान सकता है। इसी प्रकार वर्तमान में किसी के द्वारा जाना गया पूर्णज्ञान तथा भविष्यत् में किसी प्राणी के द्वारा ज्ञान की विषय-भूत बनायी जाने वाली वस्तु को हममें से कोई भी जान सकता है। इस प्रकार कालत्रय सम्बन्धी ज्ञान सब आत्माओं में सम्भव हो सकता है। क्या आकाश हमारे ज्ञान को मर्यादित कर सकता है? संक्षेप में कहना होगा कि सर्वज्ञ बनने की क्षमता सब आत्माओं में है—वर्तमान काल में अनेक पदार्थ अज्ञात रहते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सदा अज्ञात ही रहेंगे। यह निर्विवाद है कि जो पदार्थ सत्यान्वेषी समर्थ हृदयों में प्रतिभासित नहीं होते हैं, उनका अस्तित्व कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता और इसलिए उनका अभाव हो जाएगा।”

उपर्युक्त अवतरण से आत्मा की सकल पदार्थों को साक्षात् ग्रहण करने की शक्ति स्पष्ट होती है। त्रिकालवर्ती अनन्त पदार्थों को क्रम-क्रम से जानना असम्भव है, अतः सर्वज्ञता के तत्त्व को स्वीकार करने पर युगपत् ही सर्व पदार्थों का ग्रहण स्वीकार करना होगा। मर्यादापूर्ण क्रमवर्ती अल्पज्ञ भी विशेष आत्मशक्ति के बल पर स्व० राजचंद्र भाई के समान शतावधानी—एक साथ सौ बातों को अवधारण करने की जब क्षमता दिखाता है, तब सम्पूर्ण मोहनीय तथा ज्ञानावरणादि विकारों के पूर्णतया क्षय होने से यदि आत्म-शक्ति पूर्ण विकसित हो एक क्षण में त्रैकालिक समस्त पदार्थों को जान ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, आत्म शक्ति और उसके वैभव को भूलकर मोह-पिशाच से परतन्त्र किये गये प्राणियों की दुर्बलता की छाप (छाया) समर्थ आत्माओं पर लगाना यथार्थ में आश्चर्यकारी है। भौतिकता के भयकर भार से अभिभूत जगत्

जहाँ आत्मतत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करता है, वहाँ त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् ग्रहण करने की बात उसके अन्तःकरण में बड़े कष्ट से प्रविष्ट हो सकेगी। किन्तु सूक्ष्म चिन्तक और यौगिक साधनाओं के बल पर चमत्कारपूर्ण आत्मविकास को स्वीकार करने वाले सर्वज्ञता को सहज शिरोधार्य कर उसे जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करेंगे। पातजलि योगदर्शन में भी योगी के सर्वज्ञता की उद्भूति स्वीकार की गई है। योगदर्शन के कैवल्यपाद में यह सूत्र आया है—

“तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञान स्यान्त्याज्येयम् ॥३१॥”

उस समय योगी के सम्पूर्ण आवरण तथा मलिनता का अभाव हो जाने से अनतज्ञान हो जाता है। इस कारण ज्ञेय पदार्थ उस ज्ञान राशि की अपेक्षा अत्यन्त अल्प हो जाता है। इस सर्वज्ञता (Omniscience) के उत्पन्न होने के पूर्व आत्मा से राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि विकारों का पूर्णतया विनाश हो जाना आवश्यक है। बिना इनके पूर्ण विनाश हुए आत्मा का विकास नहीं हो सकता। निर्विकार परमज्योति परमात्मा अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सदृश गुणों से अलंकृत होता है। वह ससार के राग-द्वेषमय प्रपञ्च से पृथक् रह स्वरूप में निमग्न रहते हुए प्रेक्षक का कार्य करता है। सन्मार्ग का प्रकाशन ऐसी आत्मा के द्वारा विशेष समय पर होता है। उनका जीवन ही विश्व के लिए धर्म का महान् उपदेष्टा होता है।

जगदुद्धार के लिए यह परमात्मा मानव रूप में अवतार धारण करने आता है यह मान्यता उचित नहीं है। कारण, यदि जगत् के प्रति तनिक भी मोह रहा तो सर्वज्ञता का परम प्रकाश उस परमात्मा को नहीं मिलेगा। अवतारवाद के विषय में यह बात जाननी चाहिए कि विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार धर्म संस्थापन तथा अधर्म-उन्मूलन के लिए कोई विश्व कल्याण की सच्ची लगन वाला साधारण मानव सम्यक साधना द्वारा अपनी आत्मशक्तियों का विकास कर सर्वज्ञ बनकर विश्वोपदेष्टा का कार्य करता है और उसी समर्थ एवं पूर्ण आत्मा को जगत् दिव्यात्मा के रूप में देखता है, मानता है तथा अर्चना करता है।

देखिए, आचार्य अमितगति कितने मार्मिक शब्दों में ऐसे स्वपुरुषार्थ के द्वारा बने परमात्मा का मंगलमय स्मरण करते हैं और जिससे जैनधर्म के मान्य परमात्म-स्वरूप का भी स्पष्टीकरण सुन्दर रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है—

“यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैर्यः स्तूयते सर्वनरामरेन्दैः।
 यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥12॥
 यो दर्शनज्ञानसुखस्वभावः समस्तससारविकारबाह्यः।
 समाधिगम्यः परमात्मसङ्गः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥13॥
 निषूयते यो भवदुःखजाल निरीक्षते यो जगदन्तरालम्।
 योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥14॥
 विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो यो जन्ममृत्युव्यसनाद्यतीतः।
 त्रिलोकलाक विकलोऽकलकः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥15॥
 क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गं रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः।
 निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥16॥
 यो व्यापको विश्वजनीनवृत्ते सिद्धो विबुद्धो धृतकर्मबन्धः।
 ध्यातो धुनीते सकल विकारः स देवदेवो हृदये महास्ताम् ॥17॥

—भवनाद्वात्रिशतिका

सदर्थ सूची

- 1 “त्वामेव वीततमसः परवादिनोऽपि
 नूनं प्रभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः।
 किं काचकामलिभिरीशः सितोऽपि शखो
 नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण॥18॥”

—कल्याणमन्दिर।

- 2 The argument that proves omniscience to be an attribute of the pure soul is very simple. It is based on the uniformity of nature, as all science is. Nature is constant, so that the attributes and properties of substances cannot vary, they are always the same. It is a natural law that all things belonging to the same species, class, genus etc. have a common nature. Gold, for instance, will always be found to be gold. That is to say, one piece of gold is always like any other piece

of gold. There are no differences in the pure matter. This is the case with all substances. The soul being a substance cannot be an exception to the law. Therefore, the properties of the soul—the intelligent substances are alike in every case, so it must be that all souls are alike in respect of their knowing capacity. This is tantamount to saying that every soul has within itself the ability to manifest the entirety of knowledge. The soul can know all things and all conditions of things, of all places, of all times, for what one soul knows or knew or will ever know, can be known by any other soul. All knowledge acquired by any one in the past can be known by any one living today. Similarly all knowledge known by any one living and all the knowledge which will be ever acquired by any knowing living being in the future can be known by every one of us. Thus knowledge of the three periods of times is possible for all. Now can localisation in space set a limit to our knowledge? That every soul in short is capable of omniscience? Many things remain unknown at the present time. That does not mean that it is to be inferred that they will always remain unknown. It is indisputable that what can never be known by capable minds engaged in investigating the truth will never be proved to have an existence and is 'therefore' non-existent.

—*A Scientific Interpretation of Christianity*, pp 44-45

विश्व-स्वरूप

जो विश्व सर्वज्ञ, वीतराग परमात्मा की ज्ञान-ज्योति के द्वारा आलोकित किया जाता है, उसके स्वरूप के सबध में विशेष विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। जब तत्त्व-ज्ञान के उदय तथा विकास के लिए सात्त्विक भावापन्न व्यक्ति यह सोचता है—

“को मैं? कहा रूप है मेरा? पर है कौन प्रकारा हो?
को भव-कारन? बध कहा? को आस्रव-रोकनहारा हो?
खिपत बध-करमन काहे सो? थानक कौन हमारा हो?”

—कविवर भागचन्द्र

तब आत्म-स्वरूप के साथ-साथ जगत् के अन्तस्तल का सम्यक् परिशीलन भी अपना असाधारण महत्त्व रखता है। साधारणतया सूक्ष्म चर्चा की कठिनता से भीत व्यक्ति तो यह कहा करता है कि विश्व के परिचय में क्या धरा है, अरे लोक-हित करो और प्रेम के साथ रहो, इसी में सब कुछ है। ऐसे सत्त्व-शून्य व्यक्तियों को पथप्रदर्शक यदि माना जाए तो जगत् में ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल आदि के विकासादि का अभाव होगा। यह सत्य है कि कृति में पवित्रता का प्रवेश हुए बिना परमधाम की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु उस कृति के लिए सम्यक् ज्ञान का दीप आवश्यक है, जो अज्ञान-अधकार को दूर करे ताकि मार्ग और अमार्ग का हमें सम्यक् बोध हो। जगत् की विशालता और उसके रगमच पर प्रकृति नटी की भाति-भाति की लीलाओं के अध्ययन से सम्यक् आचरण को जितना बल और प्रेरणा प्राप्त होती है, उतनी अन्य उपायों से नहीं। रेल का इंजिन जिस तरह वाष्प के बिना अवरुद्ध-गति हो जाता है, उसी तरह विश्व क्या है, उसमें मेरा क्या और कौन-सा स्थान है? आदि समस्याओं के समाधान रूपी बल के अभाव में जीवन की रेल भी मुक्ति-पथ में तनिक भी नहीं बढ़ती।

जिस प्रकार आज का शिक्षित भौतिक शास्त्रों के विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्म गवेषणा और शोध का कार्य करता है तथा अपने कार्य में अधिक सलग्नता के कारण वह अपने प्राणों का खेल करने से भी मुख नहीं मोड़ता, यदि उस प्रकार की निष्ठा और तत्परता आत्म-विकास के अगभूत विश्व के रहस्य-दर्शन के लिए दिखाए तो कितना हित न हो? समय और शक्ति के अपव्यय की विचित्र सूझ आत्मा के सच्चे कल्याण की बात सोचने-समझने के मार्ग में उपस्थित की जाती है। किन्तु आत्मा को विषय-भोगों में फँसा परतन्त्र और दुखी बनाने वाली सामग्री का संग्रह करना अथवा चर्चा में समस्त जीवन की आहुति करना भी जीवन का सद्व्यय समझा जाता है—कैसी विचित्र बात है यह।

श्री जे एल जैनी ने लिखा है कि “समस्त दर्शनो तथा विज्ञान का मूलाधार विविध बाते हैं। उनमें एक तो मनुष्य है तथा दूसरा यह विश्व है। समस्त चितन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं कि इस विश्व के साथ मानव का क्या संबंध है? सर्व प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान इसी प्रश्न को सुलझाने का प्रयत्न करता है। सभी धर्म तथा सर्व प्रकार का नीति विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान उपरोक्त दोनों प्रश्नों के विविध स्वरूपों पर न्यूनाधिक रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं।”

यदि इस विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो विदित होगा कि दृश्य-जगत् में सचेतन तत्त्व (इसे उपनिषदों में ‘आत्मा’ कहा गया है) और अचेतन तत्त्वों का सद्भाव है। ‘सत्य ब्रह्म, जगन्मिथ्या’— एक ब्रह्म ही तो सत्य है और शेष जगत् काल्पनिक सत्य है—स्पष्ट शब्दों में मिथ्या है, यह वेदान्तियों की मान्यता वास्तविकता से समन्वय नहीं रखती। आत्म-तत्त्व का सद्भाव जितने रूप में परमार्थ है, उतने ही रूप में अचेतन तत्त्व भी वास्तविक है। दार्शनिक विश्लेषण की तुला पर सत्य की दृष्टि से सचेतन-अचेतन² दोनों तत्त्व समान हैं। अतः जगत् को मिथ्या मानने पर ब्रह्म की भी वही गति होगी।

तत्त्व में उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश स्वभाव पाया जाता है। ऐसी कोई सदात्मक वस्तु नहीं है, जो केवल स्थितिशील ही हो तथा उत्पत्ति और विनाश के चक्र से बहिर्भूत हो। जैन सूत्रकार आचार्य उमास्वामी ने

लिखा है कि—“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्”³। इस विषय में पञ्चाध्यायीकार लिखते हैं कि — “द्रव्य का लक्षण सत् है। अभेद दृष्टि से तत्त्व को सत्त्वरूप कहना होगा। द्रव्य को गुण तथा पर्याय युक्त माना गया है। द्रव्य से जैसे गुण अभिन्न है, उसी प्रकार पर्याय भी अभिन्न है।”⁴ यह सत् स्वतः सिद्ध है—इसका अस्तित्व अन्य वस्तु के अवलम्बन की अपेक्षा नहीं करता। इसी कारण, यह तत्त्व अनादि निधन है—स्वसहाय और विकल्प-रहित भी है।⁵

साधारण दृष्टि से एक ही वस्तु में उत्पत्ति-स्थिति-व्यय का कथन असम्भव बातों का भण्डार प्रतीत होता, किन्तु सूक्ष्मविचार भ्रम का क्षणमात्र में उन्मूलन किये बिना न रहेगा। यदि ‘आम’ को पदार्थ (तत्त्व) का स्थानापन्न समझा जाए, तो कहना होगा कि कच्चे आम में पकने के समय हरेपन का विनाश हुआ, पीले रंग वाली पकी अवस्था का उसी समय प्रादुर्भाव हुआ और इन दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करने वाले आम का स्थायित्व-ध्रौव्यत्व बना रहा। यह तो उस ‘सत्’ के दर्शन की दृष्टि का भेद है जो एक सत् अथवा तत्त्व त्रिविध रूप से ज्ञान-गोचर बनता है। आम की पीली अवस्था पर दृष्टि डालने से सत् का उत्पाद हमारे दृष्टि-प्रधान बिन्दु में प्रधान बनता है। विनाश होने वाले हरे रंग को लक्ष्य-गोचर बनाने पर सत् का विनाश हमें दिखता है। आम-सामान्य पर दृष्टि डालने पर न तो उत्पाद मालूम होता है और न व्यय। इस आम के समान विश्व के सम्पूर्ण पदार्थ, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त है। तार्किक समन्तभद्र ने इसीलिए तत्त्व को पूर्वोक्त त्रिविधताओं से समन्वित स्वीकार किया है—“तस्मात् तत्त्व त्रयात्मकम्।”⁶

इस त्रिविध तत्त्वदृष्टि में किन्हीं को तीव्र विरोध का दर्शनरूपी तर्काभाव चैन नहीं लेने देता। उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा, कि तत्त्व-दर्शन की तीन दृष्टियों के परिणामस्वरूप वह सत् क्रियात्मक प्रतीत होता है। विरोध तो तब हो जब एक ही दृष्टि से तीनों बातों का वर्णन किया जाए। नवीन पर्याय की अपेक्षा उत्पाद कहा है और पुरातन पर्याय की दृष्टि से व्यय बतलाया है। नवीन पर्याय की दृष्टि से उत्पाद के समान व्यय कहा जाए अथवा पुरातन पर्याय की अपेक्षा से ही व्यय के समान उत्पाद माना जाए अथवा ध्रौव्यता स्वीकार की जाए तो विरोध

तत्त्व की अवस्थिति को सकटापन्न बनाए बिना न रहेगा।⁷ स्याद्वाद की सज्जीवनी के सम्पर्श को प्राप्त करने पर विरोधादि विकारो का विष तत्त्व का प्राणापहरण न कर उसे अमर-जीवन प्रदान करता है। इस स्याद्वाद विद्या के विषय में विशद् विवेचन आगे किया जाएगा। इस प्रसंग में इतनी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई वस्तु एकान्त से स्थितिशील उत्पत्ति अथवा विनाशात्मक नहीं पायी जाती। अतएव वेदान्तियों का ब्रह्म जितना अधिक सत्य है, उतने ही सत्य अन्य तत्त्व भी है।

विज्ञान-विचारसम्पन्न दार्शनिक चिन्तन तो यह बताता है कि सम्पूर्ण विश्व पर्याय अवस्था (Modification) की दृष्टि से क्षण-क्षण में परिवर्तनशील है। इस दृष्टि से तत्त्व को क्षणिक विनाशी अथवा असत् रूप धारण करने वाला भी कह सकते हैं। यदि उस तत्त्व पर द्रव्य (Substance) की अपेक्षा विचार करें तो तत्त्व को आदि और अन्तरहित अंगीकार करना होगा। सर्वथा असत् या अभावरूप होने वाली वस्तुओं को आधुनिक-विज्ञान का पण्डित भी तो नहीं मानता। वस्तु कितने ही उपायों द्वारा मृत्यु अथवा विनाश के मुख में प्रविष्ट करायी जाए, उसका समूल नाश न होकर मूलभूत तत्त्व अवश्य अवस्थित रहेगा। इस महान् सत्य को स्वीकार करने पर विश्व-निर्माण-कर्ता ईश्वर को न मानते हुए भी जगत् की सुव्यवस्था आदि में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि यह जगत् सत् स्वरूप होने से अनादि और अनिधन-अनन्त है। भला, जिन तत्त्वों की अवस्थिति के लिए स्वयं का बल प्राप्त है, दूसरे शब्दों में जो स्वयं का अवलम्बन करने वाले आत्म-शक्ति का आश्रय तथा सहयोग प्राप्त करने वाले हैं, उनके भाग्य-निर्माण की बात अन्य विजातीय वस्तु के हाथ सौंपना अनावश्यक ही नहीं, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से भयंकर अत्याचार होगा। एक द्रव्य जो स्वयं निसर्गत समर्थ, स्वावलम्बी, स्वोपजीवी है, उस पर किसी अन्य शक्ति का हस्तक्षेप होना न्यायानुमोदित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो जगत् पदार्थों के समुदाय का नाम है, पदार्थपुञ्ज को छोड़ विश्व नाम की और कोई वस्तु नहीं है जो अपने सृष्टा का सहारा चाहे। वस्तु का स्वाभाविक स्वरूप ऐसा है कि उसे अन्य भाग्य-विधाता की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी इच्छानुसार वस्तु को विविध परिणामरूप अभिनय करने के लिए बाध्य

होना पड़े। विधाता के भक्तों के मस्तिष्क में आदि तथा अन्तरहित सृष्टि के लिए जिस युक्ति तथा श्रद्धा के कारण स्थान प्राप्त है वही औदार्य अन्य वस्तुओं को अनादि निधन मानने में प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रकार जब विश्व अनादि-निधन है, तब बाइबिल की यह मान्यता कि “परमात्मा ने छह दिन में सम्पूर्ण जगत् को बनाया, मनुष्य के आकार को बना फूक मारकर उसमें रूह पैदा कर दी, इस महान् कार्य के करने से श्रान्त होने के कारण रविवार को वह विश्राम करता रहा।” तार्किकता की कसौटी पर अथवा दार्शनिक परीक्षण-अग्नि में नहीं टिक पाती।

इस विश्व के विषय में ऋग्वेद का कथन है कि प्रारम्भ में तत्त्व न सत् रूप था और न असत् रूप था—‘न असत् आसीत् नो इति सत् आसीत् तदानीम्।’ मेकडॉनल्ड ने A Vedic Reader में इसका अनुवाद इन शब्दों में दिया है—“There was not the non-existent nor the existent then” (p 260)। इस विश्व का प्रारम्भ इच्छा से आरम्भ होता है, ऋग्वेद का मंत्र है—‘काम. तत् अग्रे सम अवर्तत अधिमनसः रेतः प्रथमम्’ [Desire in the beginning came upon that (Desire) that was the first deed of mine (p 209)] इसके पश्चात् सर्वप्रथम जल उत्पन्न हुआ। पश्चात् अग्नि के द्वारा ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ [Water thus came into being first, from it was evolved intelligence by heat (p 207)]

गीता में इस ससार को अश्वत्थ अर्थात् पीपल का वृक्ष कहा है जिसकी शाखा नीचे है तथा जिसका मूल ऊपर है। उसे व्यय रहित कहा है।

उर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ॥15-1॥

इस ससार वृक्ष का न आदि है और न ही अन्त।

भगवद्गीता में लिखा है—

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तोनचादिर्नच संप्रतिष्ठाः ॥15-3॥

ब्रह्म के विषय में उक्त ग्रंथ में लिखा है—

अनादिमत्परब्रह्म न सतन्नासबुध्यते ॥13-12॥

परम ब्रह्म अनादि है। वह न सत् है और न असत् ही कहा जाता है।

इस प्रसंग में गीता का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥२-१६॥

असत् का सद्भाव नहीं होता है और सत् का अभाव होता है, अतः विश्व को किस रूप में स्वीकार किया जाए, इस सबंध में तार्किक मनोवृत्ति को सतोषप्रद सामग्री नहीं मिलती है। कोई-कोई धर्म विश्व को असत् रूप मानकर उसको ईश्वर की कृपा से सत् रूप स्वीकार करते हैं। इस विषय में जैनधर्म कहता है कि यह जड चेतन सामग्री समन्वित विश्व अनादि निधन है। दार्शनिक **डेमीक्रिटस** कहता है “*ex nihil fit et in nihilum nihil potest reverti* (nothing can become something, nor can something become nothing — जिसका अभाव है, उसका सद्भाव नहीं हो सकता और जिसका सद्भाव है, उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है।)

जैनधर्म ने विश्व को सत् रूप मानने के साथ पर्याय की दृष्टि से उसे परिवर्तनशील भी माना है यह कथन के द्वारा समर्थित भी है। **कुव कुव** स्वामी ने **पचास्तिकाय** में लिखा है—

द्वय सल्लक्खणय उप्पादव्वय-धुवत्त-सजुत्त।

गुण-पज्जासय वा ज त भण्णति सव्वण्हू॥१०॥

द्रव्य (Substance) सत् लक्षण वाला है। वह उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्य रूप है। यह गुण और पर्याय का आश्रय है, इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान ने कहा है।

यह सत् पना द्रव्य का वास्तविक स्वरूप है। यह बौद्धिक कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तविकता सम्पन्न है (Rerum Natura)। उत्पाद का अर्थ असत् का आविर्भाव नहीं है, किन्तु सदात्मक द्रव्य में नवीन पर्याय की उदभूति है। उस पर्याय का क्षय ही व्यय है, द्रव्य तो ध्रौव्य रूप से अवस्थित है। इस तत्त्व को फ्रांस के दार्शनिक **बर्गसन** (Bergson) ने

स्वीकार किया है यद्यपि डारविन और स्पेन्सर ने इसके प्रति असहमति व्यक्त की है।

जैन दर्शन में द्रव्य (Substratum) को गुण (Qualities) और पर्याय (Modes) का पुञ्ज माना है। जैनधर्म में गुणों को केवल ज्ञानात्मा (Subjective) ही नहीं माना है किंतु उनका बाह्य रूप में सद्भाव (Objective Reality) भी स्वीकार किया है। इस प्रकार विश्व की ज्ञानात्मक एवं बाह्य रूप से सद्भावात्मक सत्ता जैन दर्शन में मानी गई है। यह जगत् अनादि से है। जिस प्रकार विश्व को ईश्वर की कृति मानने वाले ईश्वर भक्त भाई अपने आराध्य ईश्वर को आदि तथा अन्त रहित स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कठिनता तथा असम्भवपन नहीं देखते, जैनदर्शन उसी दृष्टि को परिवर्द्धित कर विश्व के प्रत्येक पदार्थ के विषय में स्वीकार करता हुआ उसे अनादि निधन मानता है। जब विश्व अनादि निधन है, जिस प्रकार परमात्मा है, तब उस विश्व के निर्माण की कथा स्वयमेव असंगत हो जाती है।

जिस प्रकार सचेतन तत्त्व अनादि निधन है, उसी प्रकार अचेतन तत्त्व भी है। ब्रह्मरूप अण्ड से विश्व की उत्पत्ति जिस तरह एक मनोहर कल्पना मात्र है, जिसका सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी तरह पश्चिम के पण्डित लाप्लास महाशय का यह कहना है कि— “पहले जगत् में सचेतन-अचेतन नाम की वस्तु नहीं थी; न पशु-पक्षी थे, न मनुष्य थे और न दृश्यमान पदार्थ ही। पहले सम्पूर्ण सौर-मण्डल प्रकाशमान गैस रूप में पिण्डित था, जिसे नेबुला (Nebula) कहते हैं। धीरे-धीरे शीत के निमित्त से वह वाष्प द्रव और दृढ पदार्थ बन चला, उसका ही एक अंश हमारी पृथ्वी है।” सचेतन जगत् के विषय में कल्पना का आश्रय लेने वाले यह पश्चिमी विद्वान् कहते हैं कि ‘अमीबा’ नामक तत्त्व विकास करते हुए पशु-पक्षी, मनुष्य आदि रूप में प्रस्फुटित हुआ। एक ही उपादान से बनने वाले प्राणियों की भिन्नता का कारण डारविन अकस्मात्वाद को बताता है, किन्तु ले मार्क का अनुमान है कि बाह्य परिस्थितियों ने परिवर्तन और परिवर्धन का कार्य किया है, जिसमें अभ्यास, आवश्यकता, परम्परा आदि विशेष निमित्त बनते हैं। विकास सिद्धान्त के महान् पण्डित डारविन महाशय ने ही यह

नवीन तत्त्व खोज कर बताया, कि मनुष्य बन्दर का विकास-युक्त रूप है। प्रतीत होता है कि यूरोपियन होने के कारण डारविन को सन्तुलन के लिए अपने देशवासी बन्दर और मनुष्यों के विषय में चिन्तना करनी पड़ी होगी। इसीलिए, विनोद-शील शायर अकबर कहते हैं—

“बकौले डारविन हजरते आवम थे बुजना (बन्दर)।
हो यकीं हमको गया यूरोप के इसा देखकर॥”

यह बताया जा चुका है कि विश्व में सचेतन-अचेतन तत्त्वों का समुदाय विश्व-विविधता तथा ह्रास अथवा विकास का कार्य किया करता है। आत्म तत्त्व के स्वतन्त्र अस्तित्व के विषय में पर्याप्त विचार हो चुका, अतः जडतत्त्व के विषय में विशेष विचार करना आवश्यक है। जिस जड-तत्त्व का हम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु तथा कर्ण इन पाँच इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण अथवा उपभोग करते हैं, उस जड तत्त्व को जैन दार्शनिकों ने ‘पुद्गल’ सज्ञा दी है। जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण पाये जाते हैं उसे पुद्गल या मैटर (Matter) कहते हैं। सांख्य दर्शन के शब्दकोश का ‘प्रकृति’ शब्द पुद्गल को समझने में सहायक हो सकता है। अन्तर इतना है कि प्रकृति सूक्ष्म है और जिस प्रकार पुद्गल का प्रत्येक को अनुभव होता है इस प्रकार प्रकृति का बोध तब तक नहीं होता जब तक कि वह महत् अहंकार आदि रूप में विकसित होती हुई बृहत् मूर्तिमान रूप को धारण न कर ले।

पुद्गल में स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण का सद्भाव अवश्यम्भावी है।⁸ ये चारों गुण प्रत्येक पुद्गल के छोटे-बड़े रूप में अवश्य होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थ में केवल रस अथवा गन्ध आदि पृथक्-पृथक् हो। जहाँ स्पर्श आदि में से एक भी गुण होगा, वहाँ अन्य गुण प्रकट या अप्रकट रूप में अवश्य पाये जायेंगे। वैशेषिक दर्शनकार की दृष्टि में वायु में केवल स्पर्श नाम का गुण दिखाई देता है (स्पर्शवान् वायुः वैशेषिक दर्शन, अ 2 सू 4)। यथार्थ बात यह है कि पवन में स्पर्श के समान रस, गन्ध, वर्ण भी हैं पर वे अनुद्भूत अवस्था में हैं। यदि केवल स्पर्श ही पवन का गुण माना जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाम की पवनों के संयोग से उत्पन्न जल में भी कारण रूप पवन के समान रूप का बोध नहीं होना चाहिए था। जब जल पर्याय में रूप आदि का

बोध होता है तब बीजरूप पवन में भी स्पर्श आदि के समान रूप आदि का भी सद्भाव स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार जड़-तत्त्व के विषय में अनेक दार्शनिकों की भ्रान्त धारणाएँ हैं। वस्तुतः देखा जाए तो पुद्गल अगणित रूप से परिवर्तन का खेल दिखाकर जगत् को चमत्कृत करता है। चार्वाक के समान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुरूप भूतचतुष्टय पृथक् अस्तित्व नहीं रखते। जो पुद्गल के परमाणु पृथ्वी रूप में परिणत होते हैं, अनुकूल सामग्री पाकर उनका जल पवनादि रूप परिवर्तन हुआ करता है। दृश्यमान जगत् में जो पौद्गलिक खेल है उसके आधारभूत प्रत्येक श्रुद्गल में स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण पाया जाएगा।

वैशेषिक दर्शन अग्नि के तेजस्वी रूप के समान सुवर्ण के तेजपूर्ण वर्ण को देख उसमें अनुद्भूत अग्नि तत्त्व की अद्भुत कल्पना करता है।¹⁰ यदि शक्ति की अपेक्षा कहा जाए तो जलीय परमाणुओं तक में अग्नि रूप परिणत होने की सामर्थ्य है। इतना ही क्यों, वह तो अनन्त प्रकार का परिणमन दिखा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुवर्ण में अनुद्भूत अग्नि तत्त्व सदृश विचित्र वैशेषिक मान्यताएँ सत्य की भूमि पर प्रतिष्ठा नहीं पाती।

सांख्यदर्शन जड़ प्रकृति को अमूर्तिक मान मूर्तिमान् विश्व की सृष्टि को उसकी कृति स्वीकार करता है। पर वैज्ञानिकों को इसे स्वीकार करने में कठिनाता पड़ेगी कि अमूर्तिक से मूर्तिक की निष्पत्ति किस न्याय से सम्भव होगी? जैन दार्शनिक पुद्गल के परमाणु तक को मूर्तिमान् मानकर मूर्तिमान् जगत् के उद्भव को बताते हैं। वह परमाणु नयनगोचर नहीं होता है।

रेडियो, ग्रामोफोन, अणुबम आदि जगत् को चमत्कृत करने वाली वैज्ञानिक शोध और कुछ नहीं पुद्गल की अनन्त शक्तियों में से कतिपय शक्तियों का विकास मात्र है। वैज्ञानिक लोग एक स्थान के सवाद को 'ईथर' नाम के काल्पनिक माध्यम को स्वीकार कर सुदूर प्रदेश में पहुँचाते हैं। इस विषय में हजारों वर्ष पूर्व जैन वैज्ञानिक ऋषि यह बता गए हैं कि पुद्गल-पुञ्ज (स्कन्ध) की एक सबसे बड़ी महास्कन्ध¹¹ नाम की सम्पूर्ण लोकव्यापी अवस्था है। वह अन्य भौतिक वस्तुओं के

समान स्थूल नहीं है। डॉ० जे० बी० राजन ने **माडर्न फिजिक्स** में ईथर के विषय में लिखा है—“There is a hypothetical medium called ether, which filled uniformly all space and penetrated all matter. Light and heavenly bodies were assumed to move freely through ether”, (*Modern Physics*, p 291)। उस सूक्ष्म किन्तु जगत्व्यापी माध्यम के द्वारा सुदूर प्रदेश के सवाद आदि प्राप्त होते हैं। शब्द उस पुद्गल की ही परिणति है। आज भौतिक विज्ञान के पण्डितों ने शब्द का सग्रह करना, यन्त्रों के द्वारा घटाने-बढ़ाने आदि कार्यों से उसे भौतिक या पौद्गलिक कार्य मानने का मार्ग सरल कर दिया है, अन्यथा वैशेषिक दर्शन वालों को यह समझाना अत्यन्त कठिन था कि शब्द को आकाश का गुण कहने वाली उनकी मान्यता सशोधन के योग्य है। शब्द को अनादि आकाश का गुण मान मीमांसक लोग भी वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने में ऐंडी से चोटी तक पसीना बहाया करते थे। इस तरह शब्द को पुद्गल की पर्याय मानने पर अनेक पुरातन भारतीय दार्शनिकों की भ्रान्त धारणाएँ धराशायी हो जाती हैं। शब्द को पौद्गलिक (Material) मानना जैनदर्शन की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विज्ञान मान्य बात है। इससे जैन दृष्टि की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है।

पुद्गल की अचित्य शक्ति जैन सन्तों के प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन का परिणाम है। पार्थिव पत्थर का कोयला अग्निरूप परिणत होते देखा जाता है, सीप के आधार को पाकर जलबिन्दु का पार्थिव मोती रूप में परिणमन होता है। इस प्रकार विचित्र पौद्गलिक परिणति को हृदयगम करते हुए दर्शनशास्त्र की भूल-भूलैया से मुमुक्षु को अपने मस्तिष्क की रक्षा करनी चाहिए। आज के विज्ञान ने जहाँ दर्शन का समर्थन किया है वहाँ उसने अन्य दर्शनों की मान्यताओं को काल्पनिक सिद्ध किया है।

इस पुद्गल से सम्बद्ध जीव जगत् में अगणित रूप धारण करता है। ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मा को पौद्गलिक शक्तियाँ ही इस शरीर रूपी कारागार में बन्दी बना अपनी विचित्र शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वृक्ष, पवन आदि शरीरों को धारण कर यह जीव पृथ्वी आदि नाम से पुकारा जाता है—तत्त्वतः सब आत्माएँ समान हैं। यह पुद्गल की पोशाक ही उनमें पार्थक्य की प्रतीति कराती है। पृथ्वी, जल

आदि रूप में पुद्गल के निमित्त से जीव की परिणति जानकर तथा उसका यथार्थ रहस्य न समझ कुछ शोधक विद्वान्¹² यह विचित्र धारणा कर बैठे कि जैनियों ने सम्पूर्ण पृथ्वी, जल, पवन रूप स्वतन्त्र एक-एक जीवात्मा स्वीकार किया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाषाण, मृत्तिका, जल, हिम, अग्नि आदि में अनन्त विकास-शून्य आत्माओं का सद्भाव जैन दार्शनिकों ने माना है। उत्तररामचरित्र¹³ में वर्णित देवी सीता का पृथ्वी माता की गोद में समा जाने वाली बात यहाँ नहीं स्वीकार की गयी है। इस विशाल पृथ्वी को पुद्गल की स्थूल पर्याय मात्र माना गया है, उसमें मातृत्व अथवा देवीपने की कल्पना जैन वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं की।

इस पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा भाग न हो सके परमाणु कहलाता है। यह परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होता है। जब स्निग्धता और रूक्षता के कारण दो या अधिक परमाणु मिलकर बँधते हैं, तब पुजीभूत परमाणु पिण्ड को 'स्कन्ध' कहते हैं। वैशेषिक दर्शन अपनी स्थूल दृष्टि से सूर्य के प्रकाश में चलते फिरते धूलि आदि के कणों को परमाणु समझता है। ऐसे कथित तथा विभाग रहित कहे जाने वाले वैशेषिक परमाणुओं के वैज्ञानिकों ने विद्युत् शक्ति की सहायता से अनेक विभाग करके अणुविक्षण यंत्र से दर्शन किए हैं। जैन दार्शनिकों की सूक्ष्मचिन्तना तो यह बताती है कि किसी भी यंत्र आदि की सहायता से परमाणु हमारे नयनगोचर नहीं हो सकता। जो पदार्थ चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होते हैं, वे अनन्त परमाणुओं के पिण्डीभूत स्कन्ध हैं। वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहेंगे, जैन दार्शनिक, उसमें अनन्त सूक्ष्म परमाणुओं का सद्भाव बताएँगे। इसका कारण यह है कि सम्पूर्ण विकृति का नाश करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ज्ञान ज्योति से प्रकाशित तत्त्वों का उन्हें बोध प्राप्त हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो पहले लगभग सात दर्जन से भी अधिक मूल तत्त्व (Elements) माने थे और अब जिनकी संख्या बहुत कम हो गयी है, उनके विषय में जैनाचार्यों ने कहा है कि स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले अनेक तत्त्व नहीं हैं। एक पुद्गल तत्त्व है जिसने बड़े-बड़े दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों को भूलभुलैया में फँसा अनेक मूल तत्त्व के मानने को प्रेरित किया।

वैशेषिक दर्शन की नौ द्रव्यवाली¹⁴ मान्यता पर विचार किया जाए, तो कहना होगा की पृथ्वी, अप्, तेज, वायु नामक स्वतंत्र तत्त्वों के स्थान पर एक पुद्गल को ही स्वीकार करने से कार्य बन जाता है क्योंकि उनमें स्पर्शादि पुद्गल के गुण पाये जाते हैं। दिक् तत्त्व आकाश से भिन्न नहीं, आदि।

कुद कुद स्वामी ने पुद्गल के बाहर तथा सूक्ष्मावस्था को प्राप्त स्कन्ध के छह¹⁵ भेद बताए हैं (1) बादर बादर जैसे पृथ्वी (2) बादर जैसे जल (3) सूक्ष्म बादर जैसे छाया (4) बादर-सूक्ष्म जैसे स्पर्शन, रसना, घ्राण तथा कर्ण इन्द्रिय के विषय (5) सूक्ष्म कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्य (6) सूक्ष्म-सूक्ष्म वह सूक्ष्म स्कन्ध जो कर्मरूपता प्राप्त करने के अयोग्य है।¹⁶ गोम्मतसार जीवकाण्ड में उक्त भेदों की परिगणना करते हुए छट्वा भेद परमाणु कहा है। कुद कुद स्वामी ने पचास्तिकाय में उक्त प्रकार के छह भेद स्कन्ध (Molecule) के कहे हैं, जीवकाण्ड में छह भेद पुद्गल सामान्य के कहे हैं, उनमें पचभेद स्कन्ध सम्बन्धी है और षष्टम् भेद परमाणु विषयक है। स्कन्धों के विभाजन द्वारा अन्त में परमाणु रूप अवस्था आती है।

जीव तथा पुद्गल में क्रियाशीलता पायी जाती है। इनको स्थान से स्थानान्तर रूप क्रिया में सामान्य रूप से तथा उदासीन सहायक रूप में धर्म द्रव्य (Medium of Motion) नाम के माध्यम का अस्तित्व माना गया है। इसके विपरीत जीव और पुद्गल की स्थिति में साधारण सहायक माध्यम को अधर्म द्रव्य (Medium of Rest) कहा गया है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य जैन दर्शन के विशिष्ट तत्त्व हैं। जगत्-प्रख्यात सत्कर्म-असत्कर्म, पुण्य-पाप अथवा सदाचार-हीनाचार को सूचित करने वाले धर्म-अधर्म से ये दोनों द्रव्य पूर्णतया पृथक् हैं। ये गमन अथवा स्थिति कार्य में प्रेरणा नहीं करते, उदासीनता पूर्वक सहायता देते हैं। मछलियों को जल में विचरण करने में सरोवर का पानी सहायक है, बलपूर्वक प्रेरणा नहीं करता। श्रान्त पथिकों को अपनी छाया में विश्रामनिमित्त वृक्ष सहायता करते हैं, प्रेरणा नहीं। इसी प्रकार धर्म-अधर्म नामक द्रव्यों का स्वभाव है और यही उनका कार्य है।¹⁷ ये अरूपी (non-material) हैं। इनमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण रूप पुद्गल के गुण नहीं पाये जाते हैं।

जीव आदि मे नवीन से प्राचीन बनने रूप परिवर्तन का माध्यम 'काल' (Time) नाम का द्रव्य स्वीकार किया गया है। सम्पूर्ण जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल को अवकाश-स्थान देने (Localise) वाला आकाश द्रव्य (Medium of Space) माना गया है। धर्म, अधर्म, आकाश ये अखण्ड द्रव्य है। जीव अनन्त है। पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त है। कालद्रव्य असंख्यात अणुरूप है।¹⁸ काल को छोड़ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश सत्तयुक्त होकर बहुत प्रदेश वाले (multi-dimensional) है, इसलिये इन्हे अस्तिकाय कहते है। काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं कहा है, क्योंकि वह परस्पर असम्बद्ध पृथक्-पृथक् परमाणु रूप (mono-dimensional) है। धर्म, अधर्म और आकाश तथा काल मे एक स्थान से दूसरे स्थान मे गमनागमन रूप क्रिया का अभाव है इसलिए इन्हे निष्क्रिय कहा है।¹⁹ आकाश के जिस मर्यादित क्षेत्र मे जीवादि द्रव्य पाये जाते है, उसे 'लोकाकाश' कहते है और शेष आकाश को 'अलोकाकाश' कहते है। एक परमाणु द्वारा घेरे गये आकाश के अंश को प्रदेश कहते है। इस दृष्टि से नाप करने पर धर्म, अधर्म तथा एक जीव मे असंख्यात प्रदेश बताये गये है। जीव का छोटे-से-छोटा शरीर लोक के असंख्यातवे भाग विस्तार वाला रहता है। जैसे दीप की ज्योति छोटे-बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करती है अर्थात् जो ढँका हुआ दीपक एक घड़े को आलोकित करता है, वही दीपक आवरण के दूर होने पर विशाल कमरे को भी प्रकाशयुक्त करता है। इसी प्रकार अपनी सकोच-विस्तार शक्ति के कारण यह जीव चीटी-जैसे छोटे और गज-जैसे विशाल शरीर को धारण कर उतना सकुचित और विस्तृत होता है। यह बात प्रत्यक्ष अनुभव मे भी आती है कि छोटे-बड़े शरीर मे पूर्णरूप से आत्मा का सद्भाव रहता है। अतः यह दार्शनिक मान्यता कि—या तो जीव को परमाणु के समान अत्यन्त अल्प-विस्तार वाला अथवा आकाश के समान महत्-परिमाण वाला स्वीकार करना चाहिए, अनुभव और युक्ति के प्रतिकूल है। उन लोगो की ऐसी धारणा है कि आत्मा को यदि अणु और महत्-परिमाणवाला न माना गया तो वह अविनाशीपने की विशेषता से रहित हो जाएगा।

इस विचार-धारा की आलोचना²⁰ करते हुए जैन दार्शनिको ने कहा है कि अणु या महत्-परिमाण वाला पदार्थ ही नित्य हो, अविनाशी हो

और मध्यम परिमाण वाले पदार्थ विनाशशील हो, ऐसा कोई परिमाणकृत नित्यानित्यत्व का नियम नहीं पाया जाता। जब एकान्त नित्य अथवा अनित्य स्वरूप वस्तु ही नहीं है तब अनित्यता की आपत्तिवश अनुभव में आने वाली आत्मा की मध्यम परिमाणता को भुलाकर प्रतीति और अनुभव विरुद्ध आत्मा को अणु परिमाण या महत् परिमाण वाला मानना तर्क सगत नहीं है। ऐसा कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है कि मध्यम परिमाण वाला अनित्य हो और अन्य परिमाण वाला नित्य। अतः तत्त्वार्थसूत्रकार ने ठीक लिखा है कि—प्रदीप के²¹ समान प्रदेशों के सकोच-विस्तार के द्वारा जीव लोकाकाश के हीनाधिक प्रदेशों को व्याप्त करता है।

जैन दार्शनिकों के द्वारा वर्णित इस जगत् में जीव, पुद्गल, आकाश, काल नामक द्रव्यों की मान्यता के विषय में अनेक दार्शनिकों की सहमति प्राप्त होती है। किन्तु धर्म और अधर्म नामक द्रव्यों का सद्भाव जैनदर्शन की विशिष्ट मान्यता है और जिसे माने बिना दार्शनिक-चिन्तना परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। गम्भीर विचार करने पर विदित होगा कि जिस प्रकार अपने स्थान पर रहते हुए पदार्थ में नवीनता-प्राचीनता रूपी चक्र का कारण काल नामक द्रव्य माना है और सम्पूर्ण द्रव्यों की अवस्थिति के लिए अवकाश देने वाला आकाश द्रव्य स्वीकार किया है, उसी प्रकार क्षेत्र से क्षेत्रान्तर जाने में सहायक तथा स्थिति में सहायक धर्म-अधर्म नामक द्रव्यों का अस्तित्व अंगीकार करना तर्कसगत है।

जैन दर्शन में आकाश को परमार्थ तत्त्व (Objectively Real) माना है। युरोप तथा भारत के विचारात्मक विश्व को मानने वाले (Idealists) दार्शनिकों ने आकाश को एव काल को वास्तविक पदार्थ (Objectively Real) नहीं माना है। जैन तत्त्वज्ञानियों ने उक्त आकाश तथा काल तत्त्वों की परमार्थ सत्ता स्वीकार की है। इंग्लैण्ड के चितक बर्टेण्ड रसल (Bertend Russell) के चिन्तन में जैन विचारों का चितन स्पष्ट झलकता है।

आधुनिक शोध के फलस्वरूप गणितज्ञों ने आकाश तथा काल के अस्तित्व में परस्पर विरोधी भाव अस्वीकार किया है। ईक्जुलिड (Euclid) द्वारा स्वीकृत आकाश सभ्यतः सद्भावात्मक है और उसकी

अवस्थिति सम्भव है। दार्शनिक बर्गसन (Bergson) ने विश्व के विकास के काल को महत्त्वपूर्ण कारण माना है।²²

प्रो० चक्रवर्ती ने लिखा है कि गणितज्ञ कैंटर (Cantor), पीनो (Peano) तथा फ्रिजे (Frege) ने काल तथा आकाश को अवास्तविक बताने वाली मिथ्या युक्तियों का निराकरण किया है।

²³ये जीवादि छह द्रव्य कभी कम होकर पाच नहीं होते और न बढ़कर सात होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरे उठा करती हैं, विलीन भी होती हैं, फिर भी जल की अपार राशिवाला समुद्र विनष्ट नहीं होता; उसी प्रकार परिवर्तन की भँवर में समस्त द्रव्य घूमते हुए भी अपने अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ते। इस द्रव्य समुदाय में से अपने आत्म तत्त्व को प्राप्त करने का ध्येय, प्रयत्न तथा साधना मुमुक्षु मानव की रहा करती है। विश्व का वास्तविक रूप समझने और विचार करने से यह आत्मा भ्रम से बचकर कल्याण की ओर प्रगति करता है। जीव का स्वरूप प्रवचन सार में इस प्रकार कहा गया है—

अरस-मरूव-मगध अत्त्वत्त चवेणागुण-मसह।

जाण अलिगगहण जीव मणिहिट्ठ सठाण।२-८०॥

आत्मा या जीव रस, रूप, गंध रहित, अत्यक्त अर्थात् स्पर्शगुण की अभिव्यक्ति रहित, शब्द रहित, पुद्गल के चिह्न से ग्रहण न होने वाला तथा सब प्रकार के आकार से रहित-निराकार स्वभाव युक्त तथा चैतन्य गुण युक्त है।

इस विश्व के वास्तविक स्वरूप का विचार करते-करते आत्मा विषय भोगों से विरक्त हो विलक्षण प्रकाशयुक्त दिव्य जीवन की ओर झुकता है। देखिए, एक कवि कितने उद्बोधक शब्दों से मानव-आकृतिधारी इस लोक और उसके द्रव्यों का विचार करता हुआ आत्मोन्मुख होने की प्रेरणा करता है—

लोक अलोक अकाश माहि थिर, निराधार जानो।

पुरुष रूप कर कटी भये, षट्द्रव्यन सो मानो॥

इसका कोई न करता, हरता अमिट अनादी है।
 जीव रु पुवगल नाचै यामै, कर्म उपाधी है॥22॥
 पाप-पुण्य सो जीव जगत मे, नित सुख दुख भरता।
 अपनी करनी आप भरै सिर औरन के धरता॥
 मोह कर्म को नाश, मेटकर सब जग की आसा।
 निज पद मे थिर होय, लोक के सीस करो वासा॥23॥

—कविवर मगतराय-बारहभावना

संदर्भ सूची

- 1 'Two facts stand at the basis of all philosophy and science One of these is man, the other, the Universe, all speculation attempts to answer this question What is the relation that exists between man and the universe? All practical wisdom tries to solve the problem All religions and all systems of ethics and metaphysics are attempts, more or less successful, to deal with the various aspects of the above two questions (outlines of Jainism p xix)
- 2 प० राहुल जी ने इस विषय को असत्य रूप से 'दर्शन-दिग्दर्शन' में लिखा है।
- 3 तत्त्वार्थसूत्र 5। 30।
- 4 गुण पर्ययवद्-द्रव्यम् (त० सूत्र 5-38)।
- 5 "तत्त्व सल्लाक्षणीक सन्मात्र वा यत स्वत सिद्धम्।
तस्मादनादिनिधन स्वसहाय निर्विकल्प च॥"
- 6 आप्तमीमांसा श्लो० 60।
- 7 हिन्दू धर्म तथा अन्य धर्मों में एक ईश्वर में विश्व निर्माण रक्षण तथा उसका ध्वंस रूप तीन बातों का सद्भाव स्वीकार किया है। वैशेषिक दर्शन की टीका (पृ 63) में यह पद्य आया है -
 जनयन्त पालयन्त नाशयन्त जगन्मुहु ।
 अगजागज मानदाङ्गजाननमह भर्ज॥
 ईश्वर को सत् चित् आनन्दरूप माना है। सत् की व्यापक रूपता स्वीकार करने पर निर्माण, पालन तथा विनाश रूप त्रिविधता का एकत्र समावेश स्वीकार करना अनुभव तथा विज्ञान के पूर्णतया अनुकूल रहेगा। इस स्थिति में जो भी सदात्यक वस्तु होगी वह त्रिविधता की सीमा का कदापि उल्लंघन नहीं करेगी।
- 8 "स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त पुद्गला ।" —तत्त्वार्थसूत्र, अ० 5 सू० 23
- 9 "भेदात् सघातात् भेदसघाताभ्या च पूर्यन्ते गलन्ते चेति पूरणगलनात्मिका क्रियामन्तर्भाव्य पुद्गलशब्दोऽन्वर्थ " —तत्त्वार्थराजवार्तिक पृ० 190। अ० 5 सू० 11।

- 10 "सुवर्णं तैजसम्, असति प्रतिबन्धकेऽत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि अनुच्छिन्नमद्यमानद्रव-
त्वाधिकरणत्वात्" —तर्कसंग्रह पृ० 81
- 11 "तत्रान्त्य (स्थौल्य) जगद्व्यापिनि महास्कन्धे।" —पूज्यपाद० सर्वार्थसिद्धि 5-24
- 12 "This doctrine is entirely misunderstood by oriental scholars,
who go to the extent of attributing to Jain Philosophy a primitive
doctrine of animism, that earth, water, air, etc have their own souls "
Prof A Chakravarty in the 'Cultural Heritage of India', p 202
- 13 "पृथ्वी-एहि वत्से पवित्रीकुरु रसातलम्। रामः-हा प्रिये। लोकान्तर गता हि।
सीता-गेदु म अत्तणो अगेसु विलअ अम्बा। ण सक्कम्हि ईदिस जीअलोअपरिवत्त
अणुभविदु।" सप्तमाक पृ० 186, 187।
- 14 "पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनासि नवैव" —तर्कसंग्रह सू 2
- 15 पुढवी जल च छाया चउरिदियविसय-कम्मपाओगा।
कम्मातीदा येव छब्बेया पोग्गला होति॥ पचास्तिकाय॥
- 16 पुढपी जल च छाया चउरिदियविसय-कम्म-परमाणु
छव्विहभेय भणिय पोग्गलदव्व जिणवरेहि॥601॥ गो जी
- 17 "गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकार ।" —त० सूत्र 5-17।
- 18 देखो त० सूत्र (मोक्षशास्त्र) अध्याय 5 सूत्र 22, 18 6।
- 19 वही सूत्र 4।
- 20 अनतवीर्य-प्रमेयरत्नमाला-पृ० 107 8।
- 21 "प्रदेशसहारविसर्पाभ्या प्रदीपवत्।" —त० सूत्र 5।16।
- 22 In recent years, mathematicians have clearly shown that space and
time are not really self-contradictory education Euclidian space is
quite possible and may be real Philosophical description of space
as real is not the characteristic of the other Indian systems of
philosophy According to the Hindu creation theory, *Akasa* is the
primeval substance from which the other elements appear Therefore,
Akasa must mean some subtle form of matter and not the
mathematician's space But the Jain thinkers reject the theory of
creation Therefore, they found it possible to acknowledge the ob-
jective existence of space, space therefore is a fundamental element
of the system of reality according to the Jain view
- *Panchastikaya Samayasara* by Prof A Chakravarti, p 99
Bergson has revealed to the world that time is a potent factor in the
evolution of the universe (*Ibid*, p 109)
The wonderful mathematical discoveries of the continental
mathematicians such as Cantor, Peano and Frege have shown clearly
the intrinsic fallacy in all the arguments against the reality of time
and space (*Ibid* 108)
- 23 "नित्यावस्थितान्यरूपाणि" —त० सूत्र 5-4।

आत्म-जागरण के पथ पर

इस विश्व की वास्तविकता से सुपरिचित मानव गम्भीर चिन्तना में निमग्न हो सोचता है, जब मेरी आत्मा जड़-पुद्गल-आकाश आदि से गुण-स्वभाव आदि की अपेक्षा पूर्णतया पृथक् है तब अपने स्वरूप की उपलब्धिनिमित्त क्यों न मैं समस्त सासारिक मोहजाल का परित्याग कर परम निर्वाण के लिए प्रयत्न करूँ? भगवान् महावीर के समक्ष भी ऐसा ही प्रश्न था, जब तारुण्य-श्री से उनका शरीर अलंकृत था और उनके पिता महाराज सिद्धार्थ उनके विवाह-बन्धन को स्वीकार कर राजकीय भोगों की ओर उनकी चित्तवृत्ति को खींचने के प्रयास में तत्पर थे। भगवान् महावीर की आत्मा सर्वप्रकार समर्थ एवं परितुष्ट थी इसलिए उसने मकड़ी की तरह अपना जाल बुनकर और उसी में फँस जीवन गवाने की चेष्टा नहीं की, किन्तु सम्पूर्ण विकारों पर विजय पा परिपूर्ण आत्मत्व को पाने के लिए दुर्बलताओं के वर्धक सकीर्ण गृहवास को तिलाजलि दे दिग्म्बर मुद्रा धारण कर आत्मसाधनानिमित्त अन्तः बहिः सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य का प्रशस्त पथ स्वीकार किया, और अपनी सच्ची और सुदृढ साधना के फलस्वरूप उन्होंने कर्म-राशि को चूर्ण कर अनन्त-आनन्द, अनन्त-ज्ञान, अनन्त-शक्ति, अविनाशी जीवन आदि अनुपम विभूतियों का अधिपतित्व प्राप्त किया। लेकिन एकदम महावीर बनने के कठिन और लोकोत्तर मार्ग पर चलने की क्षमता मोही और विषयो में फँसे हुए वासनाओं के दासों में कहा है? जो आत्मा कर्म शत्रुओं का हस्तक बन अपने आत्मत्व को भूल महाकवि बनारसीदासजी के शब्दों में—“ब्रह्मघाती मिथ्याती महापातकी” के नाम से पुकारा जाता है, वह भला कैसे आत्म-जागरण के उज्ज्वल पथ पर एकदम चल सकता है?

रोगाक्रान्त नेत्र जिस प्रकार प्रकाश को देख पीड़ा का अनुभव करते हुए आँखों को मीच अंधे का अनुकरण कराते हैं, इसी प्रकार मोह-राग

से पीडित अविवेकी प्राणी विषय-भोग की लालसा से आकर्षित हो सम्यक्-ज्ञान के प्रकाशपूर्ण जीवन के महत्त्व को भुला भोगी और विषयासक्त की जिन्दगी को ही अपने जीवन का आदि तथा चरम लक्ष्य समझता है।

सत-समागम, पवित्र ग्रन्थों का अनुशीलन और सदैव से आत्म-निर्मलता के योग्य सुदिन के आने पर किसी सौभाग्यशाली की मोहाधकार निमग्न आत्मा में निर्मल ज्ञान-सूर्य के उदय को सूचित करने वाली विवेक रश्मियाँ अपने पुण्य प्रकाश को पहुँचा जीवन को आलोकित करने लगती हैं। उस समय वह आत्मा निर्वाणसुख के लिए लालायित हो अपना सर्वस्व माने जाने वाले धन-वैभव आदि परिकर को क्षण-भर में छोड़ने को उद्यत हो जाता है। ऐसा ही प्रकाश जैन-सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य को ब्रह्मर्षि श्रुतकेवली भद्रबाहु मुनीन्द्र के सान्निध्य में प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने विशाल भारत के साम्राज्य को तृणवत् छोड़कर आत्म-सतोष और ब्रह्मानन्द के लिए दिगम्बर अकिंचन मुद्रा धारण कर श्रमणबेलगोला की पुण्य वीथियों को अपने पद-चिन्हों से पवित्र किया था।

जिस प्रकार लौकिक स्वाधीनता का सच्चा प्रेमी सर्वस्व का भी परित्याग कर फाँसी के तख्ते को प्रेम से प्रणाम करते हुए सहर्ष स्वीकार करता है, उसी प्रकार निर्वाण का सच्चा साधक और मुमुक्षु तिल-तुष मात्र भी परिग्रह से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर राग-द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकृतियों का पूर्णतया परित्याग कर शारीरिक आदि बाधाओं की ओर तनिक भी दृष्टिपात न कर उपेक्षा वृत्ति को अपनाकर, आत्म-विश्वास को सुदृढ़ करते हुए सम्यक् ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में अपने अचिन्त्य तेजोमय आत्म-स्वरूप की उपलब्धिनिमित्त प्रगति करता है।

आत्मा शक्ति की अपेक्षा प्रत्येक आत्मा यदि हृदय से चाहे और प्रयत्न करे, तो वह अनन्त-शान्ति, अनन्त-शक्ति, अनन्त ज्ञान आदि से परिपूर्ण आत्मत्व को प्राप्त कर सकती है। किन्तु मोह और विषयों की आसक्ति आत्मोद्धार की ओर इसका कदम नहीं बढ़ने देती। मोह के कारण कोई-कोई आत्मा इतनी अध और पगु बन जाती है कि वह अपने

को ज्ञान ज्योति वाली आत्मा न मानकर जडतत्त्व सदृश समझती है। यह शरीर में आत्मबुद्धि करके शरीर के हास में आत्मा का हास और उनके विकास में आत्म विकास की अज्ञ कल्पना किया करता है। प्रबुद्ध कवि दौलतरामजी ने ऐसे बहिर्दृष्टि आत्म-विमुख प्राणी का चित्रण करते हुए कहा है कि यह मूर्ख प्रायः सोचा करता है—

“मैं सुखी दुखी मैं रक राव। मेरे धन गोधन प्रभाव॥
मेरे सुत तिय मैं सबल-दीन। बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीन॥४॥
तन उपजत अपनी उपज जान। तन नसत आपको नाश मान॥
रागादि प्रकट ये दुःख दैन। तिनही को सेवत गिनत चैन॥५॥
शुभ अशुभ बख के फल मझार। रति अरति करै निजपद विसार॥”
आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखै आपको कष्ट दान॥६॥
—छहढाला, दूसरी ढाल

इस प्रकार अपने स्वरूप को भूलने वाला ‘बहिरात्मा’ ‘मिथ्यादृष्टि’ अथवा ‘अनात्मज्ञ’ शब्दों से पुकारा जाता है। अनात्मीय पदार्थों में आत्मबुद्धि धारण करने की इस दृष्टि को अविद्या कहते हैं। अध्यात्मरामायण में बताया है—

“देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता।
नाह देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते॥”

‘मैं शरीर हूँ’ इस प्रकार शरीर में एकत्वबुद्धि अविद्या कही गयी है। किन्तु ‘मैं शरीर नहीं हूँ’, ‘चैतन्यमय आत्मा हूँ’, यह बुद्धि विद्या है।

ऐसा अविद्यावान्, अज्ञानी, मोही प्राणी जितने भी प्रयत्न करता है, उतना ही वह अपनी आत्मा को बंधन में डाल कर दुःख की वृद्धि करता है। यद्यपि शब्दों से वह मुक्ति के प्रति ममता दिखाता हुआ कल्याण की कामना करता है, किन्तु यथार्थ में उसकी प्रवृत्ति आत्मत्व के हास की ओर हो जाती है। मुक्ति के दिव्य-मन्दिर में प्रवेश पाकर शाश्वतिक शान्ति को प्राप्त करने की काम । करने वाले को साधना के सच्चे मार्ग में लगाना आवश्यक है। इसके लिए आत्मा को पात्र बनाने की आवश्यकता है। इस पात्रता का उदय उग विमल तत्त्वज्ञानी को होता

है, जो शरीर आदि अनात्मीय वस्तुओं से ज्ञान-आनन्दमय आत्मा का अपनी श्रद्धा से विश्लेषण करने का सुनिश्चय करता है। इस पुण्यनिश्चय अथवा श्रद्धा को सम्यक् दर्शन (Right Belief) कहते हैं। स्व-पर के विश्लेषण करने की इस शक्ति से सम्पन्न जीव को अन्तरात्मा कहते हैं। उसकी वृत्ति कमल के समान रहा करती है। जिस प्रकार जल के बीच में सदा विद्यमान रहने वाला कमल जल-राशि से वस्तुतः अलिप्त रहता है, उसी प्रकार वह तत्त्वज्ञ भोग और विषयों के मध्य में रहते हुए भी उनके प्रति आंतरिक आसक्ति नहीं धारण करता। दूसरे शब्दों में कमल के समान वह अलिप्त रहता है।

जैन सस्कृति में जिनेन्द्र भगवान् के चरणों के नीचे कमलों की रचना का वर्णन पाया जाता है। कमलासन पर विराजमान जिनेन्द्र इस बात के प्रतीक हैं कि वे विषय भोग आदि भौतिक विभूतियों से पूर्णतया अलिप्त हैं। इस प्रकार आत्म-शक्ति और उसके वैभव की प्रगाढ़ श्रद्धासम्पन्न व्यक्ति का ज्ञान पारमार्थिक अथवा सम्यक्ज्ञान कहा गया है, और उसकी आत्म कल्याण अथवा विमुक्ति के प्रति होने वाली प्रवृत्ति को जैन ऋषियों ने सम्यक् चरित्र बताया है। बौद्ध साहित्य में इसे 'सम्यक्-व्यायाम' कहा है।

'इन आत्म-श्रद्धा, आत्म-बोध तथा आत्म-प्रवृत्ति को जैन वाङ्मय में रत्नत्रयमार्ग कहा है। तत्त्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमास्वामी ने अपने मोक्षशास्त्र के प्रथम सूत्र में लिखा है—

“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।”

इस रत्नत्रय मार्ग में श्रद्धा, ज्ञान तथा आचरण का सुन्दर समन्वय विद्यमान है। इस समन्वयकारी मार्ग की उपेक्षा करने के कारण हिन्दू धर्म में विभिन्न विचारधाराओं की उद्भूति हुई है।² कोई श्रद्धा से प्रसूत भक्ति को ही ससार सतरण का सेतु समझता है, तो ज्ञान-दृष्टिधारी 'ऋते ज्ञानान् मुक्तिः' ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती— कहता है।³ अर्थात् ज्ञान को ही सब कुछ कहता है। इसने ही ज्ञान-योग नाम की विचारधाराओं को जन्म दिया। इसका अतिरेक इतना अधिक हो गया, कि

ज्ञानयोग की ओट में सम्पूर्ण अनर्थों और पाप-प्रवृत्तियों का पोषण करते हुए भी पुण्यचरित्र साधुओं के सिर पर सवार होने का स्वप्न देखता है।⁴ कोई-कोई ज्ञान की दुर्बलता को हृदयगम करते हुए कर्म को ही जीवन की सर्वस्व निधि बताते हैं। तुलनात्मक समीक्षा करने पर साधना का मार्ग उपर्युक्त अतिरेकवाद की उलझन से दूर तीनों के समन्वय में प्राप्त होता है। एक ऋषि ने लिखा है—कर्मशून्य का ज्ञान प्राणहीन है, अविवेकियों की क्रिया निःसार है, श्रद्धाविहीन बुद्धि और प्रवृत्ति सच्ची सफलता प्राप्त नहीं करा सकती। अधे, लगडे और आलसी-जैसी बात है—

“अध पगु अरु आलसी जुवे जरै दव लोया।”

साधन का सच्चा मार्ग वही होगा, जहाँ उपर्युक्त तीनों बातों का पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सद्भाव पाया जाए। उस दिन महावीर जयती के जैन महोत्सव के अध्यक्ष के नाते नागपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा० सर भवानीशकर नियोगी ने उपर्युक्त रत्नत्रय रूप साधना के मार्ग का सुन्दर शब्दों में वर्णन करते हुए कहा था - ‘The unity of heart, head and hand leads to liberation’ श्रद्धा का प्रतीक हृदय, ज्ञान का आधार मस्तिष्क तथा आचरण का निदर्शक हस्त के ऐक्य से मुक्ति प्राप्त होती है। शान्ति से विचार करने पर समीक्षक को स्वीकार करना होगा, कि इस आत्मशक्ति की विशुद्ध श्रद्धा, पुष्ट ज्ञान और तदनुरूप प्रवृत्ति करने पर ही साधक साध्य को प्राप्त कर सकेगा।

दुनिया में सब प्रकार की वस्तुएँ या विभूतियाँ सरलता से उपलब्ध हो सकती हैं, किंतु आत्मोद्धार की विद्या को पाना अत्यन्त दुर्लभ है। किसी विरले भाग्यशाली को उस चित्तामणिरत्नतुल्य परिशुद्ध दृष्टि की उपलब्धि होती है। अपने पारसपुराण में कविवर भूधरदास जी भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का वर्णन करते समय वज्रदत्त चक्रवर्ती की भावना का चित्रण करते हुए कहते हैं—

“धन कन कचन राजमुख, सबहि सुलभ कर जान।

दुर्लभ है ससार में, एक जथारथ ज्ञान॥”

आश्चर्य की बात है कि यह जीव स्वयं को समझने की कला से अत्यन्त शून्य है। आत्मा की बातें बनाने वाले अगणित मिलेंगे, किन्तु

जिन्होंने उस अध्यात्मविद्या में निपुणता प्राप्त कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाया है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी महाभाग्य से मिलता है। मोक्ष पाहुड़ में कुन्दकुन्द स्वामी ने लिखा है:-

**दुक्खे णज्जइ अप्पा अप्पा णारुण भावणा दुक्ख।
भाविय-सहाव-पुरिसो विसएसु विरच्चए दुक्ख ॥65॥**

यह आत्मा बड़ी कठिनता से जाना जाता है। उस आत्मा का ज्ञान होने पर भी उसकी भावना का कार्य भी अत्यन्त कष्ट साध्य है। आत्मा की भावना करने वाला पुरुष बड़ी कठिनता से विषय भोगों से विरक्त भाव को प्राप्त करता है।

इस आत्म बोध के कार्य में समीचीन गुरुदेव की कृपा का महत्वपूर्ण स्थान है। कुन्दकुन्द मुनीन्द्र कहते हैं- “सो (अप्पा) ज्ञायव्वो णिच्च णारुण गुरुपयासेण” (64)-गुरु के प्रसाद से उस आत्मा का स्वरूप सम्यक् रूप से अवगत करके उसका सदा ध्यान करना चाहिए।

जो अविवेकी व्यक्ति विषयों की आसक्ति का परित्याग किए बिना आत्म रस का पान करने की सोचते हैं वे बालू में से तेल निकालने वाले बुद्धिमानों की श्रेणी में हैं। उन्हें प्रतिबुद्ध करने के लिए मोक्ष पाहुड़ में कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं :-

**ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम।
विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाण॥66॥**

जब तक मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में लगा रहता है तब तक आत्मा को नहीं जानता है। इसलिए विषयों से विरक्त हुआ योगी ही आत्मा को जानता है।

पूज्यपाद स्वामी ने भी आत्मदर्शन के लिए भोग तथा विषयों के प्रति विरक्ति को परमावश्यक माना है। यथार्थ में जिसका मन विषयों में उलझा है, वह आत्म विद्या की समस्या को नहीं सुलझा पाता। जड़ के जाल में अनादि काल से जकड़ी हुई आत्मा का वास्तविक रहस्य समझ कर उसे स्वतन्त्र बनाना सबसे कठिन कार्य है। मुण्डकोपनिषद् में परा

तथा अपरा के भेद से दो प्रकार की विद्या कही गयी है—‘द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा च।’ वेद वेदान्ति का ज्ञान आत्म विद्या की अपेक्षा लघुश्रेणी का माना गया है। अपरा अर्थात् जघन्य श्रेणी की विद्या का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—“तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेद. शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति।”(1-5)

परा विद्या वह है जिसके द्वारा अक्षर अर्थात् अविनाशी आत्मा की उपलब्धि होती है—‘अथ परा यया तदक्षर मधिगम्यते।’ आत्मविद्या से शून्य व्यक्तियों की अवस्था का चित्रण इस पद्य में किया गया है—

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पण्डित मन्यमाना ।

जङ्घन्यमाना परियन्ति मूढा अन्येनेव नीयमाना यथान्ध॥1-8॥

स्वयं अविद्या के मध्य में रहते हुए अपने को बुद्धिमान तथा पण्डित मानने वाले पुन पुन, कष्टों को सहन करते हुए अन्धों के द्वारा ले जाए गए अन्धों के समान परिभ्रमण करते रहते हैं -

अविद्याया बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला ।

यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते॥19॥

अविद्या में बहुधा निमग्न बाल-बुद्धि व्यक्ति प्रायः स्वयं को कृतार्थ मान बैठते हैं, किन्तु राग का सद्भाव रहने से वे यथार्थ ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए जब उनके द्वारा शुभ कर्मों का फल भोग लिया जाता है तब वे व्यथित हो अधोलोक को प्राप्त होते हैं। आत्मा का ज्ञान करने के लिए कामनाओं का क्षय परमावश्यक माना है—

कामान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्दुःखायते तत्र तत्र ।

परमाप्तुकामस्य कृतात्मनस्तु, इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥3-2॥

जो विषयों को धारण करता हुआ विषयों की कामना करता है, वह उन कामनाओं के कारण अनेक स्थानों पर उत्पन्न होता है, किन्तु कृतकृत्य स्थिति को प्राप्त योगी कामनाओं का क्षय हो जाने से इस लोक में भी इच्छाओं से विमुक्त हो जाता है।

आत्मा की उपलब्धि करने वाली महान आत्माएँ ज्ञान तृप्त, कृतार्थ, वीतराग और प्रशान्त होती हैं—“ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः” (भवति) 3-5। वे शुद्ध सात्त्विक भाव सम्पन्न होते हैं ‘शुद्धसत्त्वाः’ (6)। तमोगुण और रजोगुण प्रधान व्यक्ति स्वप्न में भी आत्म तत्त्व का रसपान नहीं कर सकते। छान्दोग्योपनिषद् में लिखा है कि विशुद्ध सात्त्विक भाव की प्राप्ति के लिए आहार पान भी शुद्ध होना चाहिए; “आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः”—आहार की शुद्धि होने पर सत्त्व शुद्धि अर्थात् अतः करण की निर्मलता होती है। (अ 7, खड 26, 2) आगे लिखा है, “सत्त्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलभे सर्वं ग्रथीना विमोशः”—सत्त्व शुद्धि होने पर अविच्छिन्न रूप से स्मृति होती है तथा उस स्मृति के होने पर समस्त हृदयस्थ ग्रथियों का नाश होता है—अर्थात् वह निर्ग्रन्थ पद को प्राप्त करता है। आत्मा की उपलब्धि के परम प्रेमी व्यक्ति का जीवन उच्छृंखल, स्वच्छन्द एव भोगासक्त न होकर अधिक से अधिक सयमशील होना चाहिए।

इस प्रकार की दिव्यज्योति अथवा वैज्ञानिक दृष्टि समन्वित साधक की जीवन-लीला मोही, बहिर्दृष्टि, मिथ्यात्वी कहे जाने वाले प्राणी से जुड़ी होती है। वह साधक रोगी, द्वेषी, मोही व्यक्ति को भगवान् मानकर अभिवदना करने को उद्यत नहीं होता। कारण वह ऐसे कार्य को देवता सम्बन्धी मूढ़ता समझता है। वह भोगी, धन-दौलत आदि सामग्री धारण करने वाले तथा हिंसा आदि की ओर प्रवृत्ति करने वाले ससार-सागर में डूबते हुए व्यक्ति को गुरु नहीं मानता, क्योंकि, वह भलीभाँति समझता है कि वे तो ‘जन्म जल उपल नाव’ के समान ससार-सिंधु में डुबाने वाले कुगुरु हैं। वह समीक्षक नदी, तालाब आदि में स्नान करने को कोई आध्यात्मिक महत्त्व न दे, उसे लोक-मूढ़ता मानता है। वह ज्ञान, कुल, जाति, बल, वैभव, सम्मान, शरीर, तपस्या आदि के कारण अभिमान नहीं करता; क्योंकि उसकी तत्त्व-ज्ञान ज्योति में सब आत्माएँ समान प्रतिभासित होती हैं।

वह गुणवान् का असाधारण आदर करता है। तात्त्विक दृष्टि सम्पन्न चाण्डाल तो क्या, पशु तक का वह देवता से अधिक सम्मान करता है;

क्योंकि शरीर अथवा बाह्य वैभव के मध्य में विद्यमान जीव पर अपने तत्त्वज्ञान की ऐक्स-रे नामक किरणों को डाल कर वह सम्यक्-बोधरूपी गुण को जानता है और बाह्य सौन्दर्य या वैभव के द्वारा विमृग्ध नहीं बनता। अपनी पवित्र श्रद्धा की रक्षा के लिए भय, प्रेम, लालच अथवा आशायुक्त हो स्वप्न में भी रागी-द्वेषी देव, हिसादि के पोषक शस्त्र रूप शास्त्रों तथा पापमय प्रवृत्ति करने वाले पाखंडी तपस्वियों को प्रणाम, अनुनय विनय आदि नहीं करता। सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी प्रभु की वाणी में उसे अटल श्रद्धा रहती है। ससार के भोगों को कर्मों के अधीन, नश्वर, दुःख मिश्रित और पाप का बीज जान वह उनकी आकांक्षा नहीं करता। आत्मत्व की उपलब्धि को देवेन्द्र या चक्रवर्ती आदि के वैभव से अधिक मूल्य की आकंक्षा है। वह शरीर के सौंदर्य पर मृग्ध नहीं होता, कारण कविवर दौलतराम जी की भाषा में शरीर को—

“पल रुधिर राघमल थैली। कीकस बसादि तै मैली।”

समझता है। और, जानता है कि यह यथार्थ में कैसी है—

“मत कीज्यौ जी यारी, धिनगेह देह जड़ जानके,
मात-तात रज-वीरत सौ यह, उपजी मल-फलवारी।
अस्थि, माल, पल, नसा-जाल की, लाल-लाल जल क्यारी ॥ मत्०॥
कर्म-कुरग थली-पुतली यह, मूत्र-पुरीष भडारी।
चर्म-मढी रिपुकर्म-घड़ी, धन-धर्म चुरावन हारी॥ मत्०॥
जे जे पावन वस्तु जगत में, ते इन सर्व बिगारी।
स्वेद, मेद, कफ क्लेदमयी बहु मद गद व्याल पिटारी॥ मत्०॥
जा सयोग रोग भव तौलौ, जा वियोग शिवकारी।
बुध तासौ न ममत्व करै—यह मूढ़-मतिन को प्यारी॥ मत्०॥
जिन पोषी ते भये सदोषी, तिन पाये दुख भारी।
जिन तप ठान ध्यानकर शोषी, तिन परनी शिवनारी॥ मत्०॥
सुर-धनु, शरद-जलद, जल बुदबुद, त्यों झट विनशन हारी।
यातै भिन्न जान निज चेतन, ‘वौल’ होहु शमधारी॥
मत कीज्यौ जी यारी, धिनगेह देह जड़ जानके॥”

इसलिए शरीर के प्रति आदर न करते हुए भी गुणों से विशिष्ट शरीर को वह अमूल्य वस्तु मानता है। गुणवान्, वीतराग, निस्पृह, करुणामूर्ति मुनीन्द्रों के दुर्बल, मलीन, क्षीण शरीर को वह सौंदर्य के पुज मोही प्राणियों के देह की अपेक्षा अधिक आकर्षक और प्रिय मान उसकी अभिवदना करता है। उस तत्त्वज्ञ की इस दृष्टि को 'निर्विचिकित्सा' कहते हैं। वह अविद्या के मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले बड़े-बड़े साक्षरों को स्वरूप बोध न होने के कारण अपनी श्रद्धा एवं प्रशंसा का पात्र नहीं मानता। अध्यात्म के प्रशस्त मार्ग में जिनके पाव आत्मीय दुर्बलता के कारण डगमगाते हैं और कभी-कभी जिनका आदर्श मार्ग से स्थूलन भी हो जाता है, उनकी अपूर्णताओं को यह जगत् में प्रकाशित कर उन आत्माओं के उत्साह को नहीं गिराता है, कारण यह जानता है कि रागादि विकारों के कारण किससे भूल नहीं होती? भूल को दूर करने का उपाय निंदा करना या जगत् भर में ढोल पीटते फिरना नहीं है, बल्कि त्रुटि को सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित न करके उस आत्मा के दोषों का एकांत में परिमार्जन करने का प्रशस्त प्रयत्न करना है। कुसंगति, अल्प अनुभव अथवा विशिष्ट ज्ञानियों के सम्पर्क न मिलने के कारण सम्यक् ज्ञान के मार्ग से विचलित होते हुए व्यक्ति को अथवा सदाचरण से आत्म दुर्बलताओं के कारण डिगते हुए व्यक्ति को अत्यन्त कुशलतापूर्वक यह सन्मार्ग में पुनः स्थापित करता है। जब कि अहकारी प्राणी गिरते हुए को ठोकर मार और भी जल्दी पतन के मुख में प्रविष्ट कराता है, तब यह मानव प्रकृति का अध्येता, कर्मों के विचित्र विपाक का विचार करते हुए डिगते हुए मुमुक्षु को सत्साहस, सद्विचार, सहयोग, सहायता आदि प्रदान कर समुन्नत करने में अपने को कृत-कार्य मानता है।

जिस प्रकार गाय अपने बछड़े पर अत्यन्त प्रेम धारण कर उसकी विपत्ति का निवारण करती है, उसी प्रकार यह साधक साधना के मार्ग में उद्यत अन्य साधक बंधुओं के प्रति वात्सल्य-सच्चे प्रेम को धारण करता है। यह पवित्र विज्ञान ज्योति को प्रकाश में लाने वाली जिनेन्द्र की वाणी और उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य एवं उसके अगोपागो को विश्व कल्याण निमित्त दिव्य धर्मोपदेश, पुण्याचरण, लोकसेवा आदि के द्वारा विश्व में प्रकाशित करता है, जिससे उत्पथ में फँसे हुए और दम्भी

समाधको के द्वारा भ्रम में फँसाये गये दीन-दुःखी मानवों का परित्राण हो और वे यथार्थ साधना-पथ के पथिक बने। इस तत्त्व-प्रकाशन के प्रशस्त उद्देश्य निमित्त समय तथा परिस्थिति के अनुसार वह प्रत्येक उचित और वैध मार्ग का अवलम्बन कर विश्व कल्याण के क्षेत्र में अग्रसर होता है।

इन पुण्य कार्यों को करने में उस साधक को अवर्णनीय और अचिन्त्य आनन्द प्राप्त होता है। भला, भोगों में लिप्त विषयों के दास उस तत्त्वज्ञानी के आत्मानन्द का क्या अनुमान कर सकते हैं? मिश्री की मिष्टता, वाणी की नहीं, अनुभव की वस्तु है। इसी प्रकार परमार्थतः आत्मानुभव का रस-अनुभूति की ही वस्तु है।

सम्यक्त्व-आत्मानुभव यथार्थ में बहुत सूक्ष्म है और वह वाणी के परे है - “सम्यक्त्व वस्तुतः सूक्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्।”

यह जीव मोह की मदिरा पीने के कारण उन्मत्त हो अज्ञान से उस वास्तविक आनन्द से वंचित रहता है। जिस प्रकार एक कुत्ता सूखी हड्डियों के टुकड़ों को अपनी दाढ़ में धर चबाता है और अपने मुख से निकलने वाले रक्त को चाट कर कुछ क्षण के लिए आनन्द का अनुभव करता है और पश्चात् अपनी अज्ञ चेष्टा के कारण व्यथित हो चीखा करता है, उसी प्रकार विषयासक्ति में कृत्रिम सुख की झलक देख अनात्मज्ञ मस्त हो अपने आपको भूल जाता है और अपने स्वाभाविक, प्राकृतिक ज्ञान, आनन्द, शक्ति तथा स्वरूप को विस्मृत कर बैठता है तथा विरुद्ध प्रवृत्ति करने के कारण दीन-हीन बनता है। उसकी अवस्था बनारसीदास जी के शब्दों में बबरुले पत्ते-जैसी हो जाती है—

“फिरै डावाडोल सो, करमकी कलोलनि में,
है रही अवस्था बबरुले जैसे पातकी।”

प्रकृति भक्त कवि वर्ड्सवर्थ की निम्न पक्तियाँ इस प्रसंग में उद्बोधक प्रतीत होती हैं—

‘The world is too much with us, late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers
Little we see in Nature that is ours,
We have given our hearts away, a sordid boon?’

अर्थात्— हम सासारिकता में आकण्ठ मग्न हैं। व्यापार आदि के लेन-देन के हेतु हम प्रातः शीघ्र ही उठते हैं और रात्रि में देर से सोते हैं। इस प्रकार हम अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। हमें 'प्रकृति' के लिए कुछ भी चिन्ता नहीं है; यद्यपि वह हमारी स्वयं की वस्तु है। हमने हृदय को कहीं दूसरी जगह फँसा रखा है। वास्वत में वह मलिन वरदान बन गया है।

कैसी विचित्र बात है कि यह आत्मा अनन्त अनात्म पदार्थों की ओर चक्कर मारने अथवा दौड़धूप करने के वैभाविक कार्य को स्वाभाविक मानता है और साधना के सच्चे मार्ग रूप अपने स्वरूप की उपलब्धि को भार रूप अनुभव करता है। स्वामी कुन्दकुन्द बताते हैं—

“सुदपरिचिदाणुभूवा सव्वस्सवि कामभोगबधकहा।

एयत्तस्सुवलभो णवरि ण सुलभोऽविहत्तस्स ॥४॥”

—समयसार

काम और भोग सबधी कथा इस जीव ने अनन्त बार सुनी, उसका अनन्त बार परिचय पाया और अनन्त बार अनुभव भी किया। यह जीव, अमृतचद्राचार्य के शब्दों में 'महता मोहग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य' बलवान् मोहरूपी पिशाच से बैल के सदृश जोता गया है। इसलिए काम-भोग सम्बन्धी कथा सुलभ मालूम पड़ती है, किन्तु कर्मपुञ्ज से विभक्त अपने आत्मा का एकपना अर्थात् अद्वैतरूपता न तो कभी सुना, न परिचय में आया और न अनुभव में आया, इसलिए यह अपना होते हुए भी कठिन मालूम पड़ता है।

कर्म-भार हल्का होने पर, वीतराग वाणी का परिशीलन करने पर और सतजनों के समागम से साधक को वह विमल दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके सद्भाव में नारकी जीव भी अनन्त दुःखों के बीच में रहते हुए विलक्षण आत्मीक शान्ति के कारण अपने को कृतार्थ—सा मानता है और जिसके अभाव में अवर्णनीय लौकिक सुखों के सिद्ध में निमग्न रहते हुए भी देवेन्द्र अथवा चक्रवर्ती भी वास्तविक शान्ति-लाभ से वंचित रहते हैं। पचाध्यायीकार कितने बल के साथ यह बताते हैं—

“शक्रचक्रधरादीना केवल पुण्यशालिनाम्।
तृष्णाबीज रतिस्तेषा सुखावाप्तिः कुतस्तनी॥”

ऐसे साधक की मनोवृत्ति के विषय में अध्यात्म साधना के पथ में प्रवृत्त साधक कवि बनारसीदास जी अपने नाटक समयसार में लिखते हैं—

जैसे निसि वासर कमल रहै पक ही मै,
पकज कहावै पै न वाके ढिग पक है।
जैसे मत्रवादी विषधर सौ गहावै गात,
मत्र की सकति वाके बिना विषडक है।
जैसे जीभ गहै चिकनाई रहे रूखे अग,
पानी में कनक जैसे काईसौ अटक है।
तैसे ज्ञानवत नाना भाति करतूति ठानै,
किरिया कौ भिन्न मानै यातै निकलक है॥ (निर्जरा हार, 5)

योग विद्या की अनुभूति करने वाले योगिराज पूज्यपाद समाधिशतक में आत्मबोध को भव-व्याधियों को उन्मूलन करने में समर्थ औषध बतलाते हैं—

“मूल ससारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः।
त्यक्त्वैना प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृ तेन्द्रियः ॥15॥”

ससारपरिभ्रमण का कारण पूज्यपाद स्वामी की दृष्टि में शरीर में आत्मा की भावना करना है। विदेहत्व-निर्वाण का बीज आत्मा में आत्म-भावना है—

“देहान्तरगतेर्बीज देहेऽस्मिन्नात्मभावना।
बीज विदेहनिष्पत्ते , आत्मन्येवात्मभावना” ॥74॥

—समाधिशतक॥

इस आत्म-दृष्टि के वैभव से सम्पन्न साधक के पास किसी प्रकार की भीति नहीं रहती। उसकी दृष्टि सदा अमर जीवन और अविनाशी आनन्द की ओर लगी रहती है। उसकी श्रद्धा में तो महर्षि कुन्दकुन्द

के शब्दों में यह बात टकोत्कीर्ण सी हो जाती है कि— मेरी आत्मा एक है, ज्ञानदर्शन-समन्वित है, बाकी सब बाह्य पदार्थ है— वे सब सयोग लक्षण वाले हैं, आत्मा के स्वरूप नहीं हैं—

“एगो मे सस्सदो अप्पा, णाणदसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे सजोग-लक्खणा॥५९॥”

—भावपाहुड

जब ऐसे उज्ज्वल विचार आत्मा में स्थान बना लेते हैं, तब मृत्यु से भेट कराने वाली मुसीबत भी उस ज्ञानज्योतिर्मय आत्मा को सतप्त नहीं करती। उसका यह अखण्ड विश्वास रहता है, कि मेरी आत्मा जन्म, जरा, मृत्यु आदि की आपदाओं से परे है। इनका खेल शरीर अथवा जड पदार्थों तक ही सीमित है। आत्मसाधक पूज्यपाद स्वामी तो अतरात्मा के लिए प्रबोधपूर्ण यह सामग्री देते हैं—

“न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा।

नाह बालो न वृद्धोऽह न युवैतानि पुद्गले॥२९॥”

—इष्टोपदेश

जब मेरी मृत्यु नहीं है, तब भय किस बात का? जब मेरी आत्मा रोगमुक्त है तब व्यथा कैसी? अरे, न तो मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ न तरुण ही हूँ—यह सब पुद्गल का खेल है। इस प्रसंग में अमृतचन्द्रसूरि के ये शब्द बड़े मार्मिक तथा उद्बोधक हैं—

“जिन मुमुक्षुओं का अन्तःकरण ससार, शरीर तथा भोगों से निःस्पृह है उन्हें यह सिद्धान्त निश्चित करना चाहिये कि ‘मैं’ सर्वदा शुद्ध, चैतन्यमय, अखण्ड, उत्कृष्ट ज्ञान-ज्योति-स्वरूप हूँ। जो रागादिरूप भिन्न लक्षण वाले भाव पाये जाते हैं, उन रूप ‘मैं’ नहीं हूँ, कारण वे सभी मेरे से भिन्न द्रव्य रूप हैं।”

ऐसे मुमुक्षु की चित्तवृत्ति पर बनारसीदास जी समयसार नाटक में इस प्रकार प्रकाश डालते हैं:—

“जिन्ह के सुमति जागी, भोगसो भए विरागी,
परसगत्यागी जे पुरुष त्रिभुवन में

रागादिक भावनिसो जिनिहकी रहनि न्यारी,
 कबहूँ मगन हूँ न रहे धाम धन मे।
 जे सदैव आपकौ विचारै सरवाग शुद्ध
 जिन्हके विकलता न व्यापै कहूँ मन मे।
 तेई मोक्षमारग के साधक कहावे जीव,
 भावे रहो मन्दिर मे भावे रहो वन मे॥”

(मोक्ष द्वार, 16)

इस आत्म-विद्या मे यह अलौकिकता है कि—यह विपत्ति को दुर्देव की कृपा मानती है कि यह आत्मा पूर्वबद्ध कर्म का कर्जा विपत्ति के बहाने चुका कर ऋणमुक्त हो जाती है।

मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्र प्रभात मे साकेत-साम्राज्य के अधिपति बनने का स्वप्न देख रहे थे, कि दुर्देव ने केकेयी की वाणी के रूप मे अन्तराय आ पटका और राम को वन की ओर जाना पडा। इस भीषण परिवर्तन को देख आत्मज्ञ राम सत्यथ से विचलित नही होते। चित्त मे प्रसाद को स्थान देते हुए वे अपने इष्टजनो को कितने मधुर शब्दो मे अपने वनवास के बारे मे सुनाते है—

“राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्य दत्त शुभेऽखिलम्।”

महाराज दशरथ ने मुझे सम्पूर्ण दण्डक-वन का राज्य दिया है। इस मोही मानव की सम्यक् ज्ञान के प्रभाव से कैसी विलक्षण वीतरागता पूर्ण पवित्र मनोवृत्ति हो जाती है।

नरक मे शारीरिक दृष्टि से वह अवर्णनीय यातनाओ को भोगता है, यह कौन न कहेगा? किन्तु प्रबुद्ध कवि दौलतराम जी अपने एक पद मे कहते है—

“बाहर नारक कृत दुख भोगत, अन्तर समरस गटागटी।
 रमत अनेक सुरनि सँग पै जिस, परनति से नित हटाहटी॥”

इस आत्मसाधना का प्राण निर्भीकता है। जिसे इस लोक, परलोक, मरण आदि की चिन्ता सताती है, वह साधना के मार्ग मे नही चल

सकता। इसलिए महर्षियों ने प्रत्येक प्रकार के भय से साधक को विमुक्त बताया है।

गीता के शब्दों में तो ऐसे आत्मदर्शी के हृदय में यह दृढ़ विश्वास जमा रहता है—

“नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन वहति पावकः।

न चैन क्लेदयन्त्यापोः न शोषयति मारुतः॥2 - 23॥”

इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल गीला नहीं करता और न पवन ही इसे सुखाता है।

आत्म-शक्ति अथवा आत्मा के गुणों के विषय में यथार्थ विश्वास (सम्यक् दर्शन) और सत्यज्ञान के समान सम्यक् चारित्र की भी अनिवार्य आवश्यकता है। साधना की भूमिका रूप विशुद्ध श्रद्धा की आवश्यकता है। यथार्थबोध भी निर्वाण के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार साधना के लिए शील, सदाचार, सयम आदि का जीवन भी अपना असाधारण महत्त्व रखता है। विशुद्ध आचरण की ओर प्रवृत्त हुए बिना आत्मशक्ति और विभूति की चर्चा काल्पनिक लड्डू उड़ाने जैसी बात है। मन-मोदक से भूख दूर न होगी। सम्यक् चारित्र के द्वारा जीवन में लगी हुई अनादि-कालीन कालिमा को निकालकर उसे निर्मल बनाना होगा। आचार्य कुन्दकुन्द का मोक्ष मार्ग के विषय में यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है—

ण हि आगमेण सिङ्गादि सदृहण जदि वि णत्थि अत्थेसु।

सदृहमाणो अत्थे असज्जो वा ण णिव्वादि॥3-37॥

— प्रवचनसार

यदि जीवादि वस्तुओं की सम्यक् श्रद्धा नहीं है, तो आगम के ज्ञानमात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। कदाचित् पदार्थों की सम्यक् श्रद्धा प्राप्त हो गई है, तो भी असयमी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है।

ज्ञान के विकास मात्र से मनोरथ सफल नहीं होगा इस विषय में वे ऋषिराज रयणसार में कहते हैं—

णाणी खवेइ कम्म णाणबलेणेवि सुबोलेए अण्णाणी।

विज्जो भेसज्जमह जाणे इवि णस्सवे नाही ॥ 7-2 ॥

ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के बल से कर्म का क्षय करता है, ऐसा कथन करने वाला अज्ञानी है। मैं वैद्य हूँ तथा मैं औषधि को जानता हूँ क्या इतने ज्ञान मात्र से उसकी व्याधि दूर हो जाती है। कदापि नहीं, अतः सदाचरण का महत्त्व नहीं भूलना चाहिये। आज का भोग-प्रधान युग ज्ञान के गीत सुनकर आनन्द विभोर हो झूमने-सा लगता है; किन्तु बिना पुण्याचरण के यथार्थ आनन्द का निर्झर नहीं बहता। आनन्दरूपी सुवास से युक्त कमल पुष्प के नीचे कण्टको का जाल है। उनसे डरने वाले को पकज की प्राप्ति और उसके सौरभ का लाभ कैसे हो सकता है? अनन्तकाल से लगी हुई दुर्वासना और विकृति को दूर करना सम्यक् चारित्र का सहयोग पाये बिना असम्भव है। अतः आगे साधना के विशिष्ट अगभूत आचार के विषय में विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

संदर्भ सूची

- 1 Self-reverence, self-knowledge, self-control these three alone lead to sovereign power
Lord Jennyson
- 2 सा (भक्ति) तु कर्म-ज्ञानयोगेभ्योप्यधिकतरा॥15॥
(नारदकृत भक्ति सूत्र)
—वह भक्ति कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की अपेक्षा अधिकतर है।
- 3 ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा॥4-37॥ - गीता
- 4 सन्यास कर्मयोगश्च नि श्रेयस करावुधौ।
तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥5-2॥ - गीता
—कर्म सन्यास और कर्मयोग दोनों कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में कर्मसन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेषता सम्पन्न है।
- 5 “सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यताम्।
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परम ज्योतिः सदैवास्म्यहम्॥
एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणाः।
तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि॥”

संयम बिन घड़िय म इक्क जाहु

भारतीय साहित्य का एक बोधपूर्ण रूपक है जिसे रूस के नामांकित विद्वान् टालस्टाय ने भी अपनाया है। एक पथिक किसी ऊँचे वृक्ष की शाखा पर टगा हुआ है, उस शाखा को धवल और कृष्ण वर्ण वाले दो चूहे काट रहे हैं। नीचे जड़ को मस्त हाथों अपनी सूड में फँसा उखाड़ने की तैयारी में है। पथिक के नीचे एक अगाध जल से पूर्ण तथा सर्प-मगर आदि भयकर जन्तुओं से व्याप्त जलाशय है। पथिक के मुख के समीप एक मधु-मक्खियों का छत्ता है जिससे यदा-कदा एकाध मधु-बिन्दु टपक कर पथिक को क्षणिक आनन्द का भान कराती है। इस मधुर-रस से मुग्ध हो पथिक न तो यह सोचता है कि चूहों के द्वारा शाखा के काटने पर मेरा क्या हाल होगा? वह यह भी नहीं सोचता कि गिरने पर उस जलाशय में वह भयकर जन्तुओं का ग्रास बन जाएगा। उसके विषयान्ध हृदय में यह भी विचार पैदा नहीं होता, कि यदि हाथी ने जोर का झटका दे वृक्ष को गिरा दिया तो वह किस तरह सुरक्षित रहेगा? अनेक विपत्तियों के होते हुए भी मधु की एक बिन्दु के रस-पान की लोलुपतावश वह सब बातों को भूला हुआ है। कोई विमानवासी दिव्यात्मा उस पथिक के सकटपूर्ण भविष्य के कारण अनुकम्पायुक्त हो उसे समझाता है और अपने साथ निरापद स्थान को ले जाने की सच्ची तत्परता प्रदर्शित करता है। किन्तु, वह उनकी बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देता और इतना ही कहता है कि मुझे कुछ थोड़ा-सा मधु-रस और ले लेने दो। फिर मैं आपके साथ चलूँगा। परन्तु उस विषयान्ध पथिक को वह अवसर नहीं मिल पाता कि वह विमान में बैठ जाए; कारण इस बीच में शाखा के कटने से और वृक्ष के उखड़ने से उसका पतन हो जाता है। वह अवर्णनीय यातनाओं के साथ मौत का ग्रास बनता है।

इस रूपक में ससारी प्राणी का सजीव चित्र अंकित किया गया है। पथिक और कोई नहीं, ससारी जीव है, जिसकी जीवन-शाखा को शुक्ल

और कृष्ण-पक्ष रूपी चूहे, क्षण-क्षण में क्षीण कर रहे हैं। हाथी मृत्यु का प्रतीक है और भयकर जन्तु-पूर्ण सरोवर नरकादि का निदर्शक है। मधु-बिन्दु सासारिक क्षणिक सुख की सूचिका है। विमानवासी पवित्रात्मा सत्पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके द्वारा पुनः पुनः कल्याण का मार्ग-विषय लोलुपता का त्याग बताया जाता है। किन्तु, यह विषयान्ध तनिक भी नहीं सुनता।

वास्तव में जगत का प्राणी मधु-बिन्दु तुल्य अत्यन्त अल्प सुखाभास से अपनी आत्मा की अनन्त लालसा को परितृप्त करना चाहता है, किन्तु आशा की तृप्ति होने के पूर्व ही इसकी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है। महाकवि भूधरदास मोही जीव की दीनतापूर्ण अवस्था का कितना सजीव चित्रण करते हैं -

“चाहत हो धन लाभ किसी विद्य, तो सब काज सँ जियरा जी।
गेह चिनाय करौ गहना कछ, व्याह सुता-सुत बाटिये भाजी॥
चिन्तत यौ दिन जाहि चले, जम आन अचानक देत दगा जी।
खेलत खेल खिलारि गए, रहि जाय रूपी सतरज की बाजी॥”

इस मोही जीव की विचित्र अवस्था है। बाह्य पदार्थों के सग्रह, उपयोग, उपभोग के द्वारा अपने मनोदेवता तथा इन्द्रियों को परितृप्त करने का निरन्तर प्रयास करते हुए भी इसे कुछ साता नहीं मिलती। कदाचित् तीव्र पुण्योदय से अनुकूल सामग्री और सन्तोष-प्रद वातावरण मिला, तो लालसाओं की वृद्धि उस बुरी तरह बेचैन बनाती है और उस अन्तर्ज्वाला से यह आत्मा वैभव, विभूति के द्वारा प्रदत्त विचित्र यातना भोगा करता है।

एक बड़े धनी को लक्ष्य करते हुए हजरत अकबर कहते हैं-

“सेठ जी को फिक्र थी एक एक के दस कीजिए।
मौत आ पहुँची कि हजरत जान वापिस कीजिए॥”

एक और उर्दू भाषा का कवि प्राण-पूर्ण वाणी में ससार की असलियत को चित्रित करते हुए कहता है-

“किसी का कवा नगीने पै नाम होता है।
 किसी की जिवगी का लग्नएज जाम होता है॥
 अजब मुकाम है यह दुनिया कि जिसमे शामोशहर—
 किसी का कूच-किसी का मुकाम होता है॥”

जब विषय-भोग और जगत् की यह स्थिति है, कि उसके सुखो मे स्थायित्व नहीं है—वास्तविकता नहीं है और वह विपत्तियों का भण्डार है, तब सत्पुरुष और कल्याण-साधक उन सुखो के प्रति अनासक्त हो आत्मीक ज्योति के प्रकाश मे अपने जीवन नौका को ले जाते है, जिसमे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इस प्राणी मे यदि मनोबल की कमी हुई तो विषयवासना इसे अपना दास बना पद-दलित करने मे नहीं चूकती। इस मन को दास बनाना कठिन कार्य है और यदि मन वश मे हो गया तो इन्द्रिया, वासनाएँ उस विजेता के आगे आत्मसमर्पण करती ही है; यही कारण है कि सुभाषितकार को यह कहना पडा—

“मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो ।”

मनो-जय के लिए आत्मा को बहुत बलिष्ठ होना चाहिए। ससार की चमक दमक और मोहक सामग्री को पा जो आपे के बाहर हो जाता है, वह आत्म विकास के क्षेत्र मे असफल होता है।

मन सब पर असवार है मन के मते अनेक।
 जो मन पर असवार है, वे लाखन मे एक॥

मनो-जय की कठिनता को विनोदपूर्ण भाषा मे एक स्वर्गीय जैन विद्वान् इस प्रकार समझाते थे—“चालीस सेर का एक मन होता है इसे तो बच्चा-बच्चा भी जानता है।” ‘इसी प्रकार चालीस सेर नहीं शेर (Tiger) से अधिक आत्मीक शक्ति रखने पर मन को जीतने मे समर्थ हो सकता है।’

साधक आत्मदर्शन के द्वारा भौतिक पदार्थों की निज स्वरूप से भिन्नता को समझते हुए और इसी तत्त्व को हृदयगम करते हुए अपनी आत्मा को राग, द्वेष, मोह, क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कलको से

निर्मल करने के लिए जो प्रयत्न प्रारम्भ करता है, यथार्थ में वही सदाचार है, वही सयम है और उसे ही सम्यक् चारित्र कहते हैं। इसके बिना मुक्ति-मार्ग के लिए मुमुक्षु पूर्णतया पगु है। स्वामी समन्तभद्र कहते हैं-

“मोहरूपी अन्धकार के दूर होने पर दर्शन-शक्ति को प्राप्त करने वाला तत्त्वज्ञानी सत्पुरुष राग, द्वेष दूर करने के लिए चारित्र को धारण करता है। राग-द्वेष के दूर होने से हिंसादि पाप भी अनायास छूट जाते हैं।” वे यह भी लिखते हैं कि-“हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप के कारणों से जीव का विमुख होना चारित्र है।”¹ आचार्य अमृतचन्द्र² सम्पूर्ण पापों के परित्याग को चारित्र कहते हैं और बताते हैं कि कषाय विमुक्त, उदासीन, पवित्र आत्मपरिणति स्वरूप चारित्र है। हिंसा आदि का पूर्णतया परित्याग करने में असमर्थ प्राथमिक साधक के लिए उनका आशिक परित्याग करना आवश्यक है। पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में अमृतचन्द्र स्वामी कहते हैं-³ झूठ, चोरी आदि में आत्मा की निर्मल मनोवृत्ति के हनन की अपेक्षा समानता होने से सब पाप हिंसात्मक ही हैं। स्पष्टतया समझाने के लिए झूठ, चोरी आदि के भेद वर्णित किए गये हैं। इस दृष्टि से समष्टि की भाषा में हिंसा ही पाप है और अहिंसा ही चरित्र तथा साधना का मार्ग है।

प्रवचनसार में चारित्र के विषय में यह महत्वपूर्ण गाथा आई है.-

चारित्र खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिहिट्ठो।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥1-7॥

चारित्र धर्म है। वह धर्म साम्यभाव रूप है। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम साम्यभाव है अर्थात् दर्शन-मोहनीय और चारित्र मोहनीय मलिनता से विमुक्त जीव की अवस्था को चारित्र माना गया है। जिसके हृदय पर मोह का शासन है और जो मोह के इशारे पर अपना जीवन-यापन करता है, वह धर्म की आराधना नहीं कर सकता।

आध्यात्मिक भाषा में रागादिक विकारों की उत्पत्ति को हिंसा और उनके अप्रादुर्भाव को अहिंसा कहा है। सामान्यतया प्राणी के प्राणों का

अपहरण करना हिंसा कहा गया है, किन्तु जैन दर्शन में इस विषय पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है अतः उसका यह कथन है कि हिंसा की उत्पत्ति जीवघात के मनोभावों में है। दुष्ट विचारों में निमग्न व्यक्ति जीव का घात न करते हुए भी हिंसक माना गया है। जहाँ प्रमाद, कषाय अथवा अयत्नाचार अर्थात् असावधानीपूर्वक-प्रवृत्ति है, वहाँ हिंसा अवश्यभाविनी है। आगम में कहा है : -

“अयदाचारस्स णिच्छिवा हिंसा”

-प्रवचनसार 3-17॥

व्यावहारिक भाषा में मनसा-चाचाकर्मणा संकल्पपूर्वक (Intentionally) त्रस जीवों का (Mobile creatures) न तो स्वयं घात करता है, न अन्य के द्वारा घात कराता है, एवं प्राणिघात को देख न आन्तरिक प्रशंसा द्वारा अनुमोदना ही करता है यह गृहस्थ की स्थूल अहिंसा है। प्राथमिक साधक इस अहिंसा-अणुव्रत के रक्षार्थ मद्य, मांस और मधु का परित्याग करता है। इसीलिए वह शिकार भी नहीं खेलता और न किसी देवी-देवता के आगे पशु आदि का बलिदान ही करता है। कितनी निर्दयता की बात है यह, कि अपने मनोविनोद अथवा पेट भरने के लिए भय की साकारमूर्ति, आश्रय-विहीन, केवल शरीर रूपी सम्पत्ति को धारण करने वाली हरिणी तक को शिकारी लोग अपने हिंसा के रस में मारते हुए जरा भी नहीं सकुचाते और न सोचते कि ऐसे दीन प्राणी के प्राणहरण करने से हमारी आत्मा कितनी कलंकित होती जा रही है। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में लिखा है—

“भीतमूर्तिः गतत्राणा निर्दोषा देहवित्तिकाः

वन्तलग्नतृणा घ्नन्ति मृगीरन्येषु का कथा ॥29॥”

जूवा (छूत) अनुचित तृष्णा तथा अनेक विकारों का पितामह होने के कारण साधक के लिए सतर्कतापूर्वक ग्राम्य अथवा भद्ररूप में पूर्णतया त्याज्य है। पापों के विकास की नस-नाडी जानने वालों का तो यह अध्ययन है कि यह सम्पूर्ण पापों का द्वार खोल देता है। अमृतचन्द्र स्वामी इसे सम्पूर्ण अनर्थों में प्रथम, पवित्रता का विनाशक, माया का मन्दिर, चोरी और बेईमानी का अड्डा बताते हैं।

छूत के अवलम्बन से यह प्राणी कितना पतित-चरित्र हो जाता है इसे सुभाषितकार ने एक ढोगी साधु से प्रश्नोत्तर के रूप में इन शब्दों में बताया है। पूछते हैं—

“भिक्षो, मासनिषेवन प्रकुरुषे? कि तेन मद्य विना।
मद्य चापि तव प्रियम्? प्रियमहो वारागनाभि सह॥
वेश्या द्रव्यरुचि कुतस्तव धनम्? द्यूतेन, चौर्येण वा।
चौर्य द्यूतमपि प्रियमहो नष्टस्य कान्या गतिः॥”

द्यूत के समान साधक चोरी की आदत, वेश्या-सवन, परस्त्री-गमन सदृश व्यसन नामधारी महा-पापो से पूर्णतया आत्म-हत्या करता है। साधक के स्मृतिपथ में ये व्यसन सदा शत्रु के रूप में बने रहना चाहिए—

जूवा, आमिष, मदिरा दारी।
आखेटक, चोरी, परनारी॥
ये ही सात व्यसन दुखदाई।
दुरित मूल दुरगति के भाई॥

सत्य के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि जीव के प्राण रक्षण हेतु अयथार्थ प्रतिपादन भी दोषयुक्त नहीं है क्योंकि उस सत्य के द्वारा भगवती अहिंसा का पोषण होता है। वर्तमान युग के महान् चिन्तक बर्ट्रेण्ड रसल ने लिखा है -

“एक दफा देहात की तरफ घूमते हुए मैंने देखा कि एक थकी लोमड़ी लस्त-पस्त होने की हालत में भी जबर्दस्ती दौड़ी चली जा रही थी। इसके कुछ मिनट बाद शिकारियों की एक टोली दिखाई पड़ी। उन्होंने मुझ से पूछा - क्या आपने लोमड़ी देखी है? और मैंने कहा ‘हां’ देखी है। उन्होंने फिर पूछा किधर गई है? और मैं उनसे झूठ बोल गया। मैं नहीं समझता कि उनसे सच बात कहकर मैं ज्यादा भला आदमी बन गया होता।”

इस विचार की समीक्षा में महात्मा गांधी ने लिखा .-

“शुरू में ही उन्होंने यह कहकर गलती की कि उन्होंने लोमड़ी

देखी है। पहले सवाल का जवाब देना उनके लिए लाजिमी नहीं था।”

इस विषय में यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि यदि कोई भद्रतावश किसी अन्वेषक के मनोगत को न जानकर यदि उसे कोई बात बताता है किन्तु इसके पश्चात् उसका दूषित भाव ज्ञात होता है, तब वह भद्र व्यक्ति क्या करे? जैनागम कहता है, कि उस भद्र पुरुष को अपने कथन में ऐसा सुधार करना चाहिए, जिससे जीव के प्राणों की रक्षा हो। ऐसा करने से उस जीव की दया पलेगी, साथ ही हिसक व्यक्ति के हाथ भी खून से मलिन नहीं होंगे। समन्तभद्र आचार्य ने गृहस्थ के सत्य अणुव्रत की चर्चा करते हुए लिखा है कि ‘सत्यमपि विपदे जह्यात्’— इस कथन के प्रकाश में दार्शनिक रसेल के कथन को जैनागम का समर्थन प्राप्त होगा। जैनधर्म में सर्वोपरि स्थान अहिंसा का है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रह आदि सद् वृत्तियाँ उस अहिंसा की ही शाखाएँ हैं। सत्य, ब्रह्मचर्य आदि की धर्मरूप में प्रसिद्धि है किन्तु अहिंसा ‘परम धर्म’ माना गया है। अहिंसा अर्थात्, जीव दया से अलंकृत अन्तःकरण सात्विक भाव से अधिष्ठित होता है। अपनी मजबूरी की दशा में यदि कोई अहिंसा के उज्ज्वल पथ पर न चल सके, तो इसे व्यक्ति की कमजोरी समझनी चाहिए। अहिंसा की ज्योत्सना से शान्ति, प्रकाश तथा आनन्द की उपलब्धि होती है।

वह साधक स्थूल झूठ नहीं बोलता और न अन्य को प्रेरणा करता है। स्वामी समन्तभद्र इस प्रकार के सत्य सम्भाषण को भी अपनी मूल-भूत अहिंसात्मक वृत्ति का सहार करने के कारण असत्य का अंग मानते हैं, जो अपनी आत्मा के लिए विपत्ति का कारण हो अथवा अन्य को सकटों से आक्रान्त करता हो। यहाँ सत्य की प्रतिज्ञा लेने वाले प्राथमिक साधक के लिए इस प्रकार के वचनालाप तथा प्रवृत्ति की प्रेरणा की है जो हितकारी हो तथा वास्तविक भी हो। वास्तविक होते हुए भी अप्रशस्त वचन को त्याज्य कहा है—यही सत्याणुव्रत का स्वरूप है।⁴

सत्पुरुषों ने अचौर्याणुव्रत में साधक को दूसरे की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई और बिना दी हुई वस्तु को न ग्रहण करने की और न अन्य को देने की आज्ञा दी है।

ब्रह्मचर्याणुव्रत के परिपालन निमित्त बताया है कि—यह पाप सचय का कारण होने से स्वयं परस्त्री-सेवन नहीं करता और न अन्य को प्रेरणा ही करता है। गृहस्थ की भाषा में इसे स्थूल ब्रह्मचर्य, परस्त्री त्याग अथवा स्व-स्त्रीसतोष व्रत कहते हैं।

इच्छा को मर्यादित करने के लिए वह गाय आदि धन, धान्य, रुपया-पैसा, मकान, खेत, बर्तन, वस्त्र आदि की आवश्यकता के अनुसार मर्यादा बाधकर उनसे अधिक वस्तुओं के प्रति लालसा का परित्याग कर परिग्रह-परिमाण व्रत को धारण करता है। इस व्रत में इच्छा का नियन्त्रण होने के कारण इसे इच्छा परिमाण नाम भी दिया गया है।

पूर्वोक्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के त्याग के साथ मद्य, मांस और मधु के त्याग को साधक के आठ मूलगुण कहे हैं। वर्तमान युग की उच्छृंखल एवं भागोन्मुख प्रवृत्ति को लक्ष्य में रख कर एक आचार्य ने इस प्रकार उन मूल गुणों की परिगणना की है—

“मद्य, मांस, मधु, रात्रिभोजन और पीपल, ऊमर, बड, कटूमर, पाकर सदृश त्रस-जीव युक्त फलों के सेवन का त्याग, अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु नामक अहिंसा के पथ में प्रवृत्त पंच परमेष्ठियों की स्तुति, जीव दया तथा पानी को वस्त्र द्वारा भली प्रकार छानकर पीना यह आठ मूलगुण हैं।”

बौद्धधर्म में पञ्चशीलो का कथन इस प्रकार किया गया है :-

(1) पाणातपाता वरमणा सिक्खापद समादियामि, (2) अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापद समादियामि, (3) कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापद समादियामि, (4) मुसावादा वेरमणी सिक्खापद समादियामि (5) सुरामेस्य-मज्ज-सम्पदट्टाना वेरमणी सिक्खापद समादियामि — अर्थात् मैं जीव हिंसा से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। जो वस्तु मुझे नहीं दी गई, उसे लेने से मैं विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। सब कामों में मिथ्याचार करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। झूठ बोलने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। मादक द्रव्यों का सेवन करने से विरत रहूँगा, ऐसा व्रत लेता हूँ। अष्टागशील में उपरोक्त पाँच व्रत हैं, केवल तीसरे व्रत “कामेसुभिच्छाचारा वेरमणी -----” के स्थान में “अबम्हचरिया

वेरमणी” अर्थात् कुशील का त्याग कहा गया है। परिग्रहत्याग का उल्लेख नहीं पाया जाता है। (मिलिन्द प्रश्न परिशिष्ट पृ 33-34)

पातञ्जल योगदर्शन में पातञ्जलि ने योग के अष्टांगों में यमों का उल्लेख करते हुए “अहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः” (2-30) – अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह – ये पाँच यम कहे हैं। इन पंच यमों को जाति, देश, काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत कहा गया है—

जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम् (2-31)

व्रतों को किस प्रकार निर्दोष रीति से पाला जाए इस विषय का सुव्यवस्थित, तर्क सगत और प्रामाणिक विवेचन जैन धर्म के आचार ग्रंथों में मिलता है।

जैसे मूल के शुद्ध और पुष्ट होने पर वृक्ष भी सबल और सरस होता है, उसी प्रकार मूलभूत उपर्युक्त नियमों द्वारा जीवन अलंकृत होने पर साधक मुक्ति पथ में प्रगति करना प्रारम्भ कर देता है। मद्य और मांस की सदोषता तो धार्मिक जगत् के समक्ष स्पष्ट है, किन्तु आज के युग में अहिंसात्मक पद्धति से भक्षिकाओं का बिना विनाश किये जब मधु तैयार होता है, तब मधुत्याग को मूलगुणों में क्यों परिगणित किया है यह सहज शका उत्पन्न होती है? स्वयं गांधीजी ऐसे मधु को अपना नित्य का आहार बनाये हुए थे। हमने 1935 में बापू से मधु त्याग पर उनके वर्धा आश्रम में जब चर्चा की, तब उन्होंने यही कहा था कि पहले जीव वध पूर्वक मधु बनता था, अब अहिंसात्मक उपाय से वह प्राप्त होता है, इसलिए मैं उसका सेवन करता हूँ। इस विषय की चर्चा जब हमने चारित्र चक्रवर्ती दिगम्बर जैन आचार्य श्री शान्तिसागर महाराज से चलायी और प्रार्थना की, कि अहिंसा महाव्रती आचार्य होने के नाते इस विषय में प्रकाश प्रदान कीजिये तब आचार्य महाराज ने कहा कि “मक्खी विकलत्रय जीव है, वह पुष्प आदि का रस खाकर अपना पेट भरती है और जो वमन करती है उसे मधु कहते हैं। वमन खाना कभी भी जिनेन्द्र के मार्ग में योग्य नहीं माना गया। उसमें सूक्ष्म जीव राशि पायी जाती है।”

आशा है कि मधु की मधुरता में जिन साधर्म्य भाइयों का चित्त लगा हो, वे आचार्य परमेष्ठी के निर्णयानुसार, अहिंसात्मक कहे जाने वाले मधु को व्रत होने के कारण, अनंतजीव-पिण्डात्मक निश्चय कर सन्मार्ग में ही लगे रहेंगे।”

रात्रि भोजन का परित्याग और पानी छानकर पीना—यह दो प्रवृत्तियाँ जैनधर्म के आराधक के चिह्न माने जाते हैं। एक बार सूर्यास्त होते समय मद्रास में अपना सार्वजनिक भाषण बन्द कर रात्रि हो जाने के भय से गांधीजी जब हिन्दू के सम्पादक श्री कस्तूरी स्वामी आयरर के साथ जाने को उद्यत हुए, तब उनकी यह प्रवृत्ति देख बड़े-बड़े शिक्षितों के चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि गांधीजी अवश्य जैनशासन के अनुयायी हैं। जैसे ईसाइयों का चिह्न उनके ईश्वरीय दूत हजरत मसीह की मौत का स्मारक क्रॉस पाया जाता है अथवा सिक्खों के केश, कृपाण, कड़ा आदि बाह्य चिह्न हैं उसी प्रकार अहिंसा पर प्रतिष्ठित जैनधर्म ने करुणापूर्वक वृत्ति के प्रतीक और अवलम्बन रूप रात्रि भोजन त्याग और अनछने पानी के त्याग को अपनाया है। वैदिक साहित्य के अत्यन्त मान्य ग्रंथ मनुस्मृति में मनु महाशय लिखते हैं,—

“वृष्टिपूत न्यसेत् पाव वस्त्रपूत जल पिबेत्॥”

—अ० 6 / 46

भागवत में वानप्रस्थ के धर्म का निरूपण करते हुए छने पानी पीने का कथन किया गया है—

“वृष्टिपूत न्यसेत् पाव वस्त्रपूत पिबेज्जलम्”॥

— स्कन्ध (11 अ० 18, 16)

उपर्युक्त दोनों नियमों में अहिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ निरोगता का भी तत्त्व निहित है। सन् 1941 जुलाई के “जैनगजट” में पंजाब का एक सवाद छपा था कि—एक व्यक्ति के पेट में अनछने पानी के साथ छोटा-सा मेढक का बच्चा घुस गया। कुछ समय के अनन्तर पेट में भयकर पीड़ा होने लगी, तब ऑपरेशन किया गया और 25 तोले वजन का मेढक बाहर निकला। आज तो रोगों की अमर्यादित वृद्धि हो रही है,

उसका कारण यह है, कि लोगो ने धर्म की दृष्टि से न सही तो स्वास्थ्य-रक्षण के लिए रात्रि-भोजन का परित्याग, अनछना पानी न पीना, जिन वस्तुओ मे त्रस जीव उत्पन्न हो गये हो या जो उनकी उत्पत्ति के लिये बीजभूत बन चुके है, ऐसे पदार्थों के भक्षण का त्याग पूर्णतया भुला दिया है। जीभ की लोलुपता और फैशन की मोहकता के कारण इन बातों को भुला देने मे ही अपना कल्याण समझा है। आजकल के बड़े और प्रतिष्ठित माने जाने वाले और अहिंसा के साधको की श्रेणी मे बैठने वाले लक्ष्मीजी और आधुनिक आधिभौतिक ज्ञान के कृपापात्र पूर्वोक्त बातों को ढकोसला समझ यथेच्छा प्रवृत्ति करते हुए दिखाई पडते है। उन्हे यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी असत् प्रवृत्तियों का घडा भरने पर प्रकृति अपना भयकर दण्ड-प्रहार किये बिना न रहेगी और तब पश्चाताप मात्र ही शरण होगा।

¶ आशाधर जी ने सागर-धर्माभूत मे आयुर्वेद शास्त्र तथा अनुभव के आधार पर लिखा है कि रात्रि-भोजन मे^० आसक्ति और राग की तीव्रता होती है तथा कभी-कभी अज्ञात अवस्था मे अनेक रोगो को उत्पन्न करने वाले विषैले जीव भी पेट मे पहुँच विचित्र रोगो को उत्पन्न कर देते है। जू अगर पेट मे चली जाए तो जलोदर हो जाता है, मक्खी से वमन, बिच्छू से तालु रोग, मकड़ी भक्षण से कुष्ठ आदि रोग हो जाते है। अखबारी दुनिया वालो को इस बात का परिचय है कि कभी-कभी भोजन पकाते समय छिपकली, सर्प आदि विषैले जन्तुओ के भोजन मे गिर जाने के कारण उस जहरीले आहार-पान के सेवन करने पर कुटुम्ब के कुटुम्ब मृत्यु के मुख मे पहुँच गये है।

आज के वैज्ञानिक साधन-सम्पन्न युग मे अनेक दृष्टियों से जैनधर्म के रात्रिभोजन के परित्याग व्रत की उपयोगिता और समीचीनता की पूर्णतया पुष्टि होती है। फिर भी रसना इन्द्रिय की लोलुपता, तीव्र प्रमाद तथा कुछ अहंकार भी उस व्रत की ओर बढ़ने से विघ्न उपस्थित करते है। ¶ रुचिराम जी की मक्का यात्रा का विवरण 'नवनीत' (नव 1958) मे छपा था। वैदिक धर्म के उत्साही-प्रचारक ¶ श्री रुचिराम जी अदन से जुकार नामक स्थल पर पहुँचे। बददुओ ने उनकी केतली

ऊँटनी के दूध से भर दी। चलते चलते वे रास्ता भूल गए और शाम को एक जगल में जा निकले। रात्रि को उन्होंने जगल में शयन किया। सोते समय केतली का आधा दूध पी लिया। तत्पश्चात् नींद खुलने पर उन्होंने पिपासाकुल हो आधा दूध और पी लिया। प्रातः उन्हें जोर का बुखार चढ़ आया। दिन निकलने से जब उनकी दृष्टि केतली पर पड़ी तो उन्होंने उसे चींटियों से भरा पाया। बुखार का कारण उनकी समझ में आ गया। आधी रात के दूध में चींटियाँ भी थी, जिन्हें वे पी गए थे।

विचारवान् व्यक्ति को यह तो सोचना चाहिए कि उसे जो नरजन्म मिला है, वह बहुत बड़ी निधि है, अतः उसे पशु तुल्य आचरण के द्वारा कलकित करना सभ्य, सुसंस्कृत तथा विवेकी मानव के लिए उचित नहीं है। इस विषय पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार न कर वैज्ञानिक विचारों के प्रकाश में उसका विश्लेषण करना चाहिए। त्याग करने वाले सत्संकल्प और सुदृढ़ मनोबल का आश्रय ले सहज ही वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

जो इन्द्रियलोलुप है वे तो सोचा करते हैं कि भोजन कैसा भी करो, दिलभर साफ रहना चाहिये। मालूम होता है ऐसे ही विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक शायर कहता है—

“जाहिद शराब पीने से काफिर बना मैं क्यों?

क्या डेढ़ चुल्लू पानी में ईमान बह गया?”

ऐसे विचार वाले गभीरतापूर्वक अगर सोच सकें, तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सात्त्विक, राजस और तामस आहार के द्वारा उसी प्रकार के भावों की उत्पत्ति में प्रेरणा प्राप्त होती है। आहार का हमारी मनःस्थिति के साथ गहरा सम्बन्ध है। इसी बात को यह कहावत सूचित करती है—

“जैसा खावे अन्न, तैसा होवे मन।

जैसा पीवे पानी, तैसी होवे बानी॥”

इस सम्बन्ध में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है—‘मन

का शरीर के साथ निकट सम्बन्ध है। विकारयुक्त मन विकार पैदा करने वाले भोजन की खोज में रहता है। विकृत मन नाना प्रकार के स्वादों और भोगों को ढूँढ़ता फिरता है; और फिर आहार और भोगों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। मेरे अनुभव ने मुझे यही शिक्षा दी है कि जब मन सयम की ओर झुकता है, तब भोजन की मर्यादा और उपवास खूब सहायक होते हैं। इनकी सहायता के बिना मन को निर्विकार बनाना असम्भव-सा ही मालूम होता है।” (पृ० 112-13)

अपने राजयोग में स्वामी विवेकानन्द लिखते हैं—“हमें उसी आहार का प्रयोग करना चाहिए, जो हमें सबसे अधिक पवित्र मन दे। हाथी आदि बड़े जानवर शान्त और नम्र मिलेंगे। सिंह और चीते की ओर जाओगे तो वे उतने ही अशान्त मिलेंगे। यह अन्तर आहार भिन्नता के कारण है।”

महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है कि—आहार-शुद्धि न रखने वाले के तीर्थ-यात्रा, जप-तप आदि सब विफल हो जाते हैं—

“मद्यमासाशन रात्रौ भोजन कन्दभक्षणम्।
ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः॥
चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः।
तस्य शुद्धिर्न विद्येत चान्द्रायणशतैरपि॥”

एक शास्त्रकार का कथन है कि जो खान-पान में जरा भी विवेक नहीं रखते हैं वे पूर्व जन्म में तिर्यच रहे हैं। ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं, “अभक्ष्यभक्षणे दक्षः तिर्यग्योने समागतः।”

कुछ लोग मासभक्षण के समर्थन में बहस करते हुए कहने लगते हैं कि मास-भक्षण और शाकाहार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिस प्रकार प्राणधारी का अंग वनस्पति है उसी प्रकार मास भी जीव का शरीर है। जीव-शरीरत्व दोनों में समान है। वे यह भी कहते हैं कि अण्डाभक्षण करना और दुग्धपान में दोष की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। जिस अण्डे में बच्चा न निकले उसे वे unfertilised egg - निर्जीव अण्डा

कहकर शाकाहार के साथ उसकी तुलना करते हैं। यह दृष्टि भ्रमपूर्ण है। अण्डे के बारे में गहरे परीक्षण के उपरान्त एक रूसी वैज्ञानिक ने कहा है - life begins in egg - अण्डे में जीवन का आरम्भ होता है (रीडर्स डाइजेस्ट) अण्डे का बाह्य श्वेत भाग अस्थिर रूप है। उसके भीतर का रस अनेक जीवों से भरा हुआ है।

यह दृष्टि अतात्त्विक है। मास भक्षण क्रूरता का उत्पादक है, वह सात्त्विक मनोवृत्ति का सहार करता है। वनस्पति और मास⁷ के स्वरूप में महान् अन्तर है। एकेन्द्रिय जीव जल आदि के द्वारा अपने पोषक तत्त्व को ग्रहण कर उसका खल भाग और रस भाग रूप ही परिणमन कर पाता है। रुधिर, मास आदि रूप आगामी पर्याये जो अनन्त जीवों का कलेवर रूप होती है, वनस्पति में नहीं पायी जाती। इसलिए उनमें समानता नहीं कही जा सकती। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अत्यन्त अशुद्ध शुक्र-शोणित रूप उपादान का मास रुधिर आदि रूप शरीर के रूप में परिणमन होता है। ऐसी घृणित उपादानता वनस्पति में नहीं है। यह तर्क ठीक है कि प्राणी का अन्न के समान मास भी है, किन्तु दोनों के स्वभाव में समानता नहीं है। इसीलिए साधक के लिए अन्न भोज्य है और मास सर्वथा त्याज्य है। जैसे स्त्रीत्व की दृष्टि से माता और पत्नी में समानता कही जा सकती है, किन्तु भोग्यत्व की अपेक्षा पत्नी ही ग्राह्य कही गयी है, माता नहीं।

“प्राण्यगत्वे समेऽप्यन्न भोज्य मास न धार्मिकैः।

भोग्या स्त्रीत्वाविशेषेऽपि जनैर्जायैव नाम्बिका॥”

—सागारधर्माभूत 2 / 10 /

यूरोप के मनीषी महात्मा टालस्टाय ने मास-भक्षण के विषय में कितना प्रभावपूर्ण कथन किया है—“क्या मास खाना अनिवार्य है? कुछ लोग कहते हैं—यह तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बातों के लिए जरूरी है। मैं कहता हूँ कि यह जरूरी नहीं है। मास खाने से मनुष्य की पाशविक वृत्ति बढ़ती है, काम उत्तेजित होता है, व्यभिचार करने और शराब पीने की इच्छा होती है। इन सब बातों के प्रमाण सच्चे और शुद्ध सदाचारी नवयुवक विशेष कर स्त्रियाँ और तरुण लड़कियाँ हैं, जो इस

बात को साफ-साफ कहती हैं कि मास खाने के बाद काम की उत्तेजना और अन्य पाशविक वृत्तियां अपने आप प्रबल हो जाती हैं।" वे यहां तक लिखते हैं कि "मास खाकर सदाचारी बनना असम्भव है।" ऐसी स्थिति में तो चरित्रवान् और महापुरुष माने जाने वाले व्यक्ति को टाल्स्टाय जैसे विचारक के मत से निरामिषभोजी होना अत्यन्त आवश्यक है।

वैज्ञानिकों ने इस विषय में मनन करके लिखा है कि मास आदि के द्वारा बल और निरोगता सम्पादन करने की कल्पना ठीक वैसी ही है जैसे चाबुक के जोर से सुस्त घोड़े को तेज करना। मासभक्षण करने वालों में क्रूरता की अधिक मात्रा होती है। सहनशीलता, जितेन्द्रियता और परिश्रमशीलता उनमें कम पायी जाती है। मि० वेरेस नामक विद्युत् शास्त्रज्ञ ने यह सिद्ध किया है कि फल और मेवा में एक प्रकार की बिजली भरी हुई है, जिससे शरीर का पूर्णतया पोषण होता है। 'न्यूयार्क ट्रिब्यून' के सम्पादक श्री होरेस लिखते हैं—"मेरा अनुभव है कि मासाहारी की अपेक्षा शाकाहारी दस वर्ष अधिक जी सकता है।" अध्यापक लारेन्स का अनुभव है—"मासाहार से शरीर की शक्ति और हिम्मत कम होती है। यह तरह-तरह की बीमारियों का मूल कारण है। शाकाहार के साथ निर्बलता, भीरुता तथा रोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है।" -('मासाहार से हानियां' से उद्धृत)

एक मटनमार्टण्ड उपाधि से विख्यात हिन्दू समाज के हितचिन्तक डॉक्टर साहब हिन्दू जाति को बलिष्ठ बनाने के लिए मास-भक्षण के लिए प्रेरित करते थे। वे सफलता के स्वप्न देखते हुए यह भूल जाते थे कि मास-भक्षण के द्वारा वे विवेकी मनुष्य को पशु जगत के निम्नतर स्तर पर उतारते हैं। मास-भक्षण न करने वाले अहिंसक महापुरुषों ने अपने पौरुष और बुद्धिबल के द्वारा इस भारत के भाल को सदा उन्नत रखा है। अहिंसा और पवित्रता की प्रतिमा वीर-शिरोमणि जैन सम्राट चन्द्रगुप्त ने सिल्यूकस जैसे प्रबल पराक्रमी मासभक्षी सेनापति को पराजित किया था। पराक्रम को आत्मा का धर्म न मानकर शरीर सम्बन्धी विशेषता समझने वाले ही यथेच्छाहार को ग्राह्य बतलाते हैं। शौर्य एवं पराक्रम का विकास जितेन्द्रिय और आत्म-बली में अधिक होगा।

सन् 1962 के मई मास में कोल्हापुर पचकल्याणक महोत्सव के अवसर पर भारतवर्ष के उच्चकोटि के पहलवान हिन्द केसरी श्रीपति खचनाले तथा उनके गुरु भाऊ साहब लाटकर जैन से मिलने पर ज्ञात हुआ कि दोनों निरामिष-भोजी हैं। उस प्रान्त में श्रेष्ठ शारीरिक-सम्पत्ति सम्पन्न उच्च पहलवान प्रायः शाकाहारी जैन होते हैं अथवा लिगायत धर्मावलम्बी। उन्होंने बताया था कि बादाम और खूब औंटे गए दूध में मास की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। व्यर्थ में लोग मास के द्वारा शारीरिक शक्ति-वृद्धि की बात करते हैं। राष्ट्र के उत्थान-निमित्त जितेन्द्रियता ब्रह्मचर्य-सगठन आदि सद्गुणों को जागृत करना होगा। मनुष्यता का स्वयं सहार कर हिसक पशुवृत्ति को अपनाने वाला कैसे साधना के पथ में प्रविष्ट हो सकता है? ऐसे स्वार्थी और विषयलोलुपी के पास दिव्य विचार और दिव्य सम्पत्ति का स्वप्न में भी उदय नहीं होता। अतएव पवित्र जीवन के लिए पवित्र आहारपान अत्यन्त आवश्यक है।

उस प्राथमिक साधक की जीवनचर्या इतनी सयत हो जाती है, कि वह लोक तथा समाज के लिए भार न बन, भूषण-स्वरूप होता है। वह सूक्ष्म दोषों को परित्याग तो नहीं कर पाता किन्तु राज्य अथवा समाज द्वारा दण्डनीय स्थूल पापों से बचता है। अपने तत्त्वज्ञान के आदर्श की नव-स्मृति और नव-स्फूर्ति निमित्त वह शांत, विकार रहित, परिग्रह विहीन, वीतरागता युक्त जिनेन्द्र भगवान की पूजा (Hero worship) करता है। वह मूर्ति के अवलम्बन से उस शान्ति, पूर्णता और पवित्रता के आदर्श को स्मरण कर अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न करता है। उसकी पूजा मूर्ति (Idol) की नहीं, आदर्श की (Ideal) पूजा रहती है, इसलिए मूर्तिपूजा के दोष उस साधक के उज्ज्वल मार्ग में बाधा नहीं पहुँचाते। जब परमात्मा ज्ञान, आनन्द और शान्ति से परिपूर्ण है, राग, द्वेष, मोह से परिमुक्त है, तब उसे प्रसन्न करने के लिए स्तुति गान करना, ज्ञानवान का काम नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक साधक की दृष्टि यह रहती है —

“राग नाश करने से भगवन्, गुण कीर्तन में है क्या आश।
क्रोध कषाय बमन करने से, निन्दा में भी विफल प्रयास॥

**फिर भी तेरे पुण्य गुणो का, चिन्तन है रोधक जग-त्रास।
कारण ऐसी मनोवृत्ति से, पाप-पुञ्ज का होता हास॥”**

अपने दैनिक-जीवन में लगे हुए दोषों की शुद्धि के लिए वह सत्पात्रों को सदा आहार, औषधि, शास्त्र तथा अभयदान देकर अपने को कृतार्थ मानता है। उसका विश्वास है कि पवित्र कार्यों को करने से सम्पत्ति का नाश नहीं होता, किन्तु पुण्य के क्षय से उसका विनाश होता है। आचार्य पद्मनवि कहते हैं—

**“पुण्यक्षात् क्षयमुपैति न दीयमाना
लक्ष्मीरतः कुरुत सन्ततपात्रदानम्।”**

दान के विषय में पूज्यपाद स्वामी का उपासकाचार का यह कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है :-

**ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानत
अन्नदानात् सुखीनित्य निर्व्याधिः भेषजात् भवेत् ॥७१॥**

ज्ञानदान के प्रसाद से ज्ञान सम्पन्नता मिलती है, अभयदान जीवन दान से अभय पद मिलता है, अन्नदान से सुख की प्राप्ति होती है तथा औषधि दान से निरोगता प्राप्त होती है।

धनवान् लोगों का भवन प्रायः बीमारी का अड्डा रहता है। जितना द्रव्य वे डाक्टर, वैद्यों को देते हैं, उसका कुछ अंश औषधिदान में वे व्यय करें, तो उनकी शरीर स्थिति विशेष सुखमय हो सकती है। सब दानों में सार्वजनिक दृष्टि से प्राणरक्षण का बड़ा महत्त्व है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा था—

**स्नानं च किं परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते?”
(श्रेष्ठ स्नान क्या है तथा श्रेष्ठ दान क्या है?)**

धर्मराज ने कहा —

“स्नानं मनोमलत्यागो दानं वै भूतरक्षणम्”॥

मन में विद्यमान मलिनता का त्याग श्रेष्ठ स्नान है। शरीर तो मल

से परिपूर्ण घट तुल्य है। उसकी शुद्धि जल द्वारा असम्भव है। पानी से आत्मा भी निर्मल नहीं हो सकती है।

महाभारत में कहा है:-

आत्मा नदी सयम पुण्यतीर्था सत्योवका शीलतटा वयोर्मिः।
तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति यान्तरात्मा॥

हे पाण्डु पुत्र! आत्मा नदी तुल्य है, उसमें सयमरूप पवित्र घाट बना है तथा वह सत्य रूप जल से भरी हुई है। उसमें दया रूपी लहरे उठा करती है। उस आत्मा रूपी नदी में स्नान करो। भला पानी में स्नान द्वारा कही अन्तरात्मा शुद्ध हुई है?

श्रेष्ठ दान के विषय में महाराज युधिष्ठिर ने जीव रक्षा को श्रेष्ठ दान कहा है। स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है कि सत्पात्र दान का बड़ा महत्त्व है। जिस प्रकार वट का लघु बीज वृक्ष रूप हो महान विस्तृत बनता है, उसी प्रकार सत्पात्र को सामयिक स्वल्पदान भी महान फलदायी होता है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दातार को मद्य, मासादि का दान नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्तुओं को देने वाला दुर्गति का पात्र होता है। दान देने की क्षमता न होने पर हृदय से पवित्र दान की अनुमोदना द्वारा भी महान पुण्य प्राप्त होता है। जिस समय अक्षय तृतीया के दिन कुरुजागल देश के स्वामी श्रेयाँस महाराज ने एक वर्ष से अधिक काल पर्यन्त आहार ग्रहण न करने वाले विश्ववन्द्य भगवान् ऋषभदेव को इक्षुरस का दान दिया था जिससे श्रेयाँस महाराज ने तो दान तीर्थकर का श्रेष्ठ गौरव प्राप्त किया, साथ ही उस समय महादान की अनुमोदना करने वालों ने भी अपूर्व पुण्य प्राप्त किया था। महापुराण में लिखा है—

दानानुमोदनात् पुण्य परोऽपि बहवोऽभजन्।
यथासाध्य परमरत्न स्फटिकस्य तद्वचिम् भजेत् ॥20-107॥

दान की अनुमोदना करने से अनेक जीवों ने भी परम पुण्य को प्राप्त किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि स्फटिक मणि श्रेष्ठ रत्न का सान्निध्य पाकर उसकी कान्ति को प्राप्त करता है। दान न देने पर दान का पुण्य कैसे मिला? इस सबध में आचार्य कहते हैं—

कारण परिणामः स्यात् बधने पुण्य पापयोः।

बाह्य कारण ग्राह. आप्ताः कारण कारणम् ॥108॥

पुण्य तथा पाप के बध मे जीव के परिणाम कारण हैं। बाह्य सामग्री बध के कारण परिणामो का कारण होने से कारण कारण कही गई है।

जैनधर्म मे दान देना गृहस्थ का धर्म माना गया है। श्रावक के द्वादश व्रतो मे अतिथि सविभाग नाम का एक व्रत बताया गया है। तदनुसार विवेकी गृहस्थ अपनी न्यायार्जित सम्पत्ति मे से सत्पात्र के समुचित समादर निमित्त अपनी सम्पत्ति का भक्ति तथा प्रेम के साथ उपयोग करता है। वह दान को भार नहीं किन्तु जीवन को विशुद्ध बनाने का पवित्र साधन स्वीकार करता है।

वह उसी द्रव्य को सार्थक मानता है जो परोपकार मे लगता है। सक्षेप मे साधक के गुणो का सकलन करते हुए पंडित आशाधर जी कहते हैं—

“आदर्श गृहस्थ न्यायपूर्वक धन का अर्जन करता है, गुणी पुरुषो एव उनके गुणो का सन्मान करता है, वह प्रशस्त और सत्य वाणी बोलता है। धर्म, अर्थ तथा काम पुरुषार्थ का परस्पर अविरोध रूप से सेवन करता है। इन पुरुषार्थो के योग्य स्त्री, स्थान, भवनादि को धारण करता है, वह लज्जाशील, अनुकूल आहार-विहार करने वाला, सदाचार को अपनी जीवन निधि मानने वाला सत्पुरुषो की सगति करता है, हिताहित के विचार करने मे वह तत्पर रहता है। वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय होता है, धर्म की विधि को सदा सुनता है, दया से द्रवित अन्त करण रहता है, पाप से डरता है। इस प्रकार इन चौदह विशेषताओ से सम्पन्न व्यक्ति आदर्श गृहस्थी की श्रेणी मे समाविष्ट होता है।”⁸

कोई-कोई व्यक्ति यह सोच सकते है कि जीवन एक सग्राम और संघर्ष की स्थिति मे है, उसमे न्याय-अन्याय की मीमासा करने वाले की सुखपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे भी बने स्वार्थ-साधना के कार्य मे आगे बढ़ना चाहिए।

यह मार्ग मुमुक्षु के लिए आदर्श नहीं है। वह अपने व्यवहार और आचार के द्वारा इस प्रकार के जगत् का निर्माण करना चाहता है, जहा

ईर्ष्या, द्वेष, मोह, दम्भ आदि दुष्ट प्रवृत्तियों का प्रसार न हो। सब प्रेम और शान्ति के साथ जीवन-ज्योति को विकसित करते हुए निर्वाण की साधना में उद्यत रहे, यह उसकी हार्दिक कामना रहती है। जघन्य स्वार्थ और वासना पर जब तक विजय प्राप्त नहीं की जाती, तब तक आत्मा यथार्थ उन्नति के पथ पर नहीं पहुँचती।

विश्वकवि रवीन्द्र बाबू के ये उद्गार महत्वपूर्ण हैं, “वासना को छोटा करना ही आत्मा को बड़ा करना है।” भोग प्रधान पश्चिम को लक्ष्य बनाते हुए वे कहते हैं, “यूरोप मरने को राजी है, किन्तु वासना को छोटा नहीं करना चाहता। हम भी मरने को राजी हैं, किन्तु आत्मा को उसकी परमगति-परम सम्पत्ति से वंचित करके छोटा बनाना नहीं चाहते”⁹ साधना के पथ में मनुष्य की तो बात ही क्या, होनहार उज्ज्वल भविष्य वाले पशुओं तक ने असाधारण आत्म-विकास और सयम का परिचय दिया है। भगवान् महावीर के पूर्व भवों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है, कि एक बार वे भयकर सिंह की पर्याय में थे और एक मृग को मार कर भक्षण करने में तत्पर ही थे, कि अमितकीर्ति और अमितप्रभ नामक दो अहिंसा के महासाधक मुनीन्द्रों के आत्मतेज तथा ओजपूर्ण वाणी ने उस सिंह की स्वाभाविक क्रूरता को धोकर उसे प्रेम और करुणा की प्रतिकृति बना दिया। महाकवि अशग के शब्दों में ऋषिवर श्री **अमितकीर्ति** ने उस मृगेन्द्र को शिक्षा दी थी कि “स्व सद्गुणान् अवगम्य सर्वं सत्त्वान्”—अपने सद्गुण सम्पूर्ण प्राणियों को जानते हुए ‘प्रशमरतो भव सर्वथा मृगेन्द्र’—हे मृगेन्द्र! तू क्रूरता का परित्याग कर और प्रशान्त बन। अपने शरीर की ममता दूर कर अपने अन्तःकरण को दयार्द्र कर ‘त्यज वपुषि परा ममत्वबुद्धि। कुरु करुणार्द्रमनारत स्वचित्तम्।’ उन्होंने यह भी समझाया, यदि तूने सयम रूपी पर्वत पर रहकर परिशुद्ध दृष्टि रूपी गुहा में निवास किया तथा प्रशान्त परिणति रूप अपने नखों से कषाय रूपी हाथियों का सहार किया, तो तू यथार्थ में ‘भव्यसिंह’ इस पद को प्राप्त करेगा।—

यदि निवससि सयमोन्नतादौ प्रविमलदृष्टि गुहोदरे परिधन्
उपशमनखरै कषायनागास्त्वमसि तदा खलु सिंह! भव्यसिंह.

- महावीरचरित्र-11 सर्ग, 38

हे सिंह श्रेष्ठ। तू पचपरमेष्ठियो को सदा प्रणाम कर। यह नमस्कार उपमातीत आनन्द प्राप्ति का कारण है और सत्पुरुष उसे इस दुस्तर ससार सिधु सतरण निमित्त नौका सदृश बताते हैं। 43॥¹⁰

इस दिव्य उपदेश से वह सिंह जो पहले 'यम इव कुपितो विना निमित्त' अकारण ही यम की भांति क्रुद्ध रहता था, वह परम दयामूर्ति बन गया। इस अहिंसा की आराधना द्वारा प्रवर्धमान होते हुए दसवें भव में वह जीव 'वर्धमान महावीर' नामक महाप्रभु के रूप में उत्पन्न हुआ। उस अहिंसक सिंह ने शनै-शनै विकास करते हुए तीर्थंकर भगवान् महावीर के त्रिभुवन पूजित पद को प्राप्त किया। उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर भगवान् पाश्वनाथ प्रभु ने मदोन्मत्त हाथी की पर्याय में महामुनि अरविन्द स्वामी के पास अहिंसात्मक और सयमपूर्ण जीवन की शिक्षा ग्रहण की। महाकवि भूधरदास ने इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

“अब हस्ती सजम साधै। त्रस जीव न भूल विराधै॥
समभाव छिमा उर आनै। अरि-मित्र बराबर जानै॥
काया कसि इन्द्री दण्डै। साहस धरि प्रोषध मडै॥
सूखे तृण पल्लव भच्छै। परमर्दित मारग गच्छै॥
हाथीगन डोल्यो पानी। सो पीवै गजपति ज्ञानी॥
देखे बिन पाव न राखै। तन पानी पक न नाखै॥
निज शील कभी नहि खोवै। हथनी दिशि भूल न जोवै॥
उपसर्ग सहै अति भारी। दुरध्यान तजै दुखकारी॥
अधके भय अग न हालै। दिढ़ धीर प्रतिज्ञा पालै॥
चिरलौ दुद्धर तप कीनो। बलहीन भयो तन छीनो॥
परमेष्ठि परमपद ध्यावै। ऐसे गज काल गमावै॥
एकै दिन अधिक तिसायो। तब वेगवती तट आयो॥
जल पीवन उद्यम कीधो। कावो ब्रह कुजर बीधो॥
निहचै जब मरन विचार्यो। सन्यास सुधी तब धार्यो॥”

—पाश्वरपुराण, दूसरा सर्ग।

तिर्यज्जो को भी सयम साधन में तत्पर देख बुधजनजी मनुष्यो को सयम के लिए उत्साहित करते हुए कहते हैं—

“सुलझे पसु उपवेस सुन, सुलझे वयो न पुमान।
नाहर ते भये वीर जिन, गज पारस भगवान्॥”

—सतसई

सत्पुरुषो का कथन है, ‘यह मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हाट है। यहा की विशेष निधि सयम है। जिसने इस बजार मे आकर सयम-निधि को नही लिया, उसने अक्षम्य भूल की।’

प्राथमिक अभ्यासी साधक के लिए सयम का अभ्यास करने के लिए आचार-शास्त्र के महान् विद्वान् आशाधरजी ने लिखा है—“जब तक विषय तुम्हारे सेवन मे नही आते, कम-से-कम उतने काल तक के लिए उनका परित्याग करो। कदाचित् व्रती अवस्था मे मृत्यु हुई तो दिव्य जीवन अवश्य प्राप्त होगा।”¹¹

दूसरी बात, जितनी तुम्हारी उचित आवश्यकता हो, उसकी सीमा के बाहर विषयादिक सेवन का सरलता पूर्वक त्याग कर सकते हो। प्रायः अपनी आवश्यकता को भूल लालसा के अधीन हो यह जीव सारी दुनिया से नाता जोड़ता हुआ-सा प्रतीत होता है। अतः शान्ति और सुखमय जीवन के लिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, जिससे अनावश्यक पदार्थों के द्वारा रागद्वेषादि विकार इस आत्मा की शान्ति को भग न करे। सयम का अभ्यास आन्तरिक प्रेरणा के द्वारा सुफल दिखता है। बीमार व्यक्ति अपने चिकित्सक की आज्ञा के अनुसार मजबूर हो जीवन की ममता के कारण पदार्थों का उपयोग न कर कभी-कभी बड़े-बड़े महात्माओं की सयमपूर्ण वृत्ति का स्मरण कराता है। किन्तु, इसमे यथार्थ सयमी की निर्मलता और शान्ति का सद्भाव नही पाया जाता। भोगों की नि सारता और मेरा आत्मा ज्ञान आनन्द का पुज है, उसे परावलम्बन की आवश्यकता नही है, इस श्रद्धा की प्रेरणा से प्रेरित हुआ सयम अपना विशेष स्थान रखता है। क्षत्रचूडामणि मे यह मार्मिक बात कही गई है:-

अवश्य यदि नश्यति स्थित्वापि विषयाश्चिरम्।

स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान्मुक्तिः संसृतिरन्यथा॥1-68॥

जिन विषयो के प्रति यह जीव सर्वदा अनुरक्त रहता है, वे विषय चिरकाल पर्यन्त स्थित होते हुए भी नियमतः विनाश को प्राप्त होते हैं। अतः स्वयं विनष्ट होने वाले विषयो का परित्याग करना उचित है। इस प्रकार स्वयं किए गए त्याग द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा यदि विषय स्वयं विनष्ट हो गए, तो यह मोही जीव मरकर ससार में परिभ्रमण करता रहेगा। सयम तथा त्याग अमृत है। असयम महान विष है। जो मनुष्य को असयम की ओर ले जाता है, वह जीव का भयकरतम शत्रु है।

इंद्रिय विजय के द्वारा मनोजय होता है। इसमें मौन का महत्वपूर्ण स्थान है। मौन के साथ आत्मा के स्वरूप का चितन हितकारी है। शायर कहता है:—

जुबान खोली है महफिल में वाहवा के लिए।
कभी तो बन्द कर आखों को भी खुदा के लिए॥

महर्षि कुन्दकुन्द का कथन है—“जिन तीर्थकरो का निर्वाण निश्चित है उन्हें भी बिना सयम का आश्रय लिए मुक्ति नहीं मिल सकती।” इससे सयम का लोकोत्तरपना स्पष्ट विदित होता है। द्वादशांग रूप जिनेन्द्र भारती में आचारांग सूत्र का आद्य स्थान है, जिसमें सयम पर विशद् प्रकाश डाला गया है। दर्शन अध्यात्म आदि सबधी वाङ्मय का पश्चात् प्रतिपादन किया गया है, इससे जैनशासन में सयम की महत्ता सुविदित होती है। यह मनुष्य जीवन की अनुपम विभूति है जिसे अन्य पर्यायो में पूर्णरूप में पाना सम्भव नहीं है। विषयवासनाये दुर्बल अन्तःकरण पर अपना प्रभाव जमा इंद्रिय तथा मन को निरकुश करने में सर्वदा सावधान रहती हैं। इसलिए चतुर साधक भी मन एवं इन्द्रियो को उत्पथ में प्रवृत्ति करने से बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया करता है। कविवर द्धानतराय अपनी आत्मा को सबोधित करते हुए कहते हैं—

“काय छोड़ो प्रतिपाल, पचेन्द्रिय मन वश करो।
सजम रतन सम्हाल, विषय चोर बहु फिरत है॥”

अपभ्रंश भाषा के कवि रङ्गु सयम की दुर्लभता और लोकोत्तरता को हृदयगम करते हुए मोही प्राणी को शिक्षा देते हैं—

“सयम खिन घडिय म इक्क जाहु”

सदर्थ सूची

- 1 रत्नकरण्डश्रावकाचार 47।
- 2 “चारित्र भवति यत् समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्।
सकलकषायविमुक्त विशदमुदासीनमात्मरूप तत् ॥39॥”
- 3 “आत्मपरिणामहिसनहंतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्।
अमृतवचनादि केवलमुदाहृत शिष्यबोधाय ॥42॥”
—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय।
- 4 “स्थूलमलीक न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे।
यत्तद्वदन्ति सन्त स्थूलमृषावादवैरमणम्॥” (रत्न० श्रा० 55)
- 5 सागारधर्मांमृत 1/18
- 6 अध्याय 4-25।
- 7 कच्चे अथवा पके मास मे भी हिंसा दोष पाया जाता है कारण उनमे सूक्ष्म जीवों की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है। (पु० सिद्ध्युपाय 67)
स्वयं मरे भैंसा, बैल आदि का मास भक्षण करना भी दोषयुक्त है? (पृ० 66)
- 8 न्यायोपात्तधनो यजन् गुणगुरुन् सद्गीस्त्रिवर्ग
भजन्नन्योन्यानुगुण तदर्हगृहिणी स्थानालया ह्रीमय ।
युक्ताहारविहार आर्यसमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी
शृण्वन् धर्मविधि दयालुरघभी सागारधर्म चरेत्॥
—सागारधर्मांमृत 1 । 111।
- 9 ‘स्वदेश’ से।
- 10 अनुपमसुखसिद्धिहेतुभूत गुरुषु सदा कुरु पचसु प्रणामम्।
भवजलनिधे सुदुस्तरस्य प्लव इति त कृतबुद्ध्या वदन्ति ॥43॥
—महावीर चरित्र
- 11 यावन्न सेव्या विषयास्तावत्तानप्रवृत्ति ।
व्रतयेत्सब्रतो दैवान्मृतोऽमुत्र सुखायते॥

—सागारधर्मांमृत 2 । 77 ।

प्रबुद्ध-साधक

“जोलौ देह तेरी काहू रोग सौ न घेरी
जोलौ जरा नाहीं नेरी जासो पराधीन परिहै॥
जोलौ जम नामा बैरी देय न दमामा जोलौ
माने कान रामा बुद्धि जाय ना बिगरिहै॥
तोलौ मित्र मेरे निज कारज सम्हार ले रे
पौरुष थकेगे फेर पाछे कहा करिहै॥
आग के लागे जब झोपड़ी जरन लागी
कुवा के खुवाये तब कहा काज सरिहै ॥२६॥”

—जैनशतक, भूधरदास

साधक की आत्मा जब गृहस्थ जीवन की प्रवृत्ति द्वारा सयत बन जाती है तब आध्यात्मिक कवि की उपर्युक्त प्रबोधक वाणी उस मुमुक्षु को सयम के क्षेत्र में लम्बा कदम बढ़ाने को पुनः-पुनः प्रेरित करती है। यथार्थ में गृहस्थ जीवन का सयम और अहिंसादि धर्मों की परिपालना आत्मीक दुर्बलता के कारण ही सद्गुरुओं ने बताया है। समर्थ पुरुष को साधन मिलते ही साधना के श्रेष्ठ पथ में प्रवृत्ति करते विलम्ब नहीं लगता। तीर्थकर^१ भगवान् के अन्तःकरण में जब भी विषयो से विरक्ति का भाव जागृत होता है, वे त्रिभुवन चमत्कारी वैभव विभूति को अत्यन्त निर्मम हो दृढतापूर्वक छोड़ देते हैं।

तत्त्वज्ञानी की आत्मा सम्पूर्ण परिग्रह आदि का त्याग कर श्रेष्ठ साधक बनने को सदा उत्कण्ठित रहती है, किन्तु वासनाएँ और दुर्बलताएँ उसे प्रगति से बरबस रोका करती हैं और इसलिए साधारण साधक होते हुए भी वह—

“सयम धर न सकत पै सयम धारन की उर चटाचटी।
सदननिवासी, तवपि उवासी, तातै आस्रव छटाछटी॥”

आन्तरिक अवस्था वाला विलक्षण व्यक्ति बनता है। वह अपने मन को समझाते हुए कहता है—अरे मूर्ख, इन भोग और विषयो मे क्या धरा है। इन कर्मो ने तेरे अक्षय-सुख के भण्डार को छीन लिया है। अनन्त ज्ञान निधि को लूट रखा है और तू अनन्त बल का अधीश्वर भी है, इसका पता तक नही चल पाता। यदि तू स्वयं नष्ट होने वाले विषयो का परित्याग कर दे, तो ससार-ससरण रुक सकता है। वादीभसिंह सूरि समझाते हैं . -

“अवश्य यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरम्।
स्वयं त्यागज्यास्तथा हि स्यात् मुक्तिं ससृतिरन्यथा॥”

- क्षत्रचूडामणि-1/67

आध्यात्मिक कवि दौलतरामजी अपने मन को एक पद मे समझाते हुए कहते हैं कि यह विषय तुझे अपने स्वरूप को नही देखने देते और—

“पराधीन छिन छीन समाकुल दुर्गति विपति चखावै है”

प्रकृति के अन्तस्तल का अन्तर्दृष्टा बन कवि क्रूर कर्म के अत्याचारो को ध्यान मे रखते हुए सोचता है कि जब छोटे-छोटे प्राणियो को एक-एक इन्द्रिय के पीछे अवर्णनीय यातनाओ को भोगना पडता है, तब सभी का आसक्ति पूर्वक सेवन करने वाले इस नरदेहधारी प्राणी का क्या भविष्य होगा?

“फरस विषय के कारन बारन गरत परत दुख पावै है।
रसना इन्द्री वश झष जल मे कण्टक कण्ठ छिदावै है॥
गध लोल पकज मुद्रित मे, अलि नित प्राण गमावै है।
नयन विषय वश दीप शिखा मे, अग पतग जरावै है।
करन विषय वश हिरन अरन मे, खलकर प्राण लुनावै है।
हे मन, तेरी को कुटेव यह करन विषय मे धावै है॥”

एक ओर तो जहा वह विषय और भोगो के दुष्परिणाम को देखता है, तो दूसरी ओर त्याग के माहात्म्य से उसकी आत्मा प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। यह तो तृष्णा-पिशाचिनी का काम है, जो ओस की बूँद के समान विषयभोगो के द्वारा अनन्त तृषा शान्त करने का जीव प्रयत्न करता है। वास्तव में सासारिक वस्तुओं में सुख है ही नहीं। महात्मा लोग ठीक ही कहते हैं—

“जो ससार विषै सुख होता तीर्थकर क्यों त्यागै!
काहे को शिव-साधन करते, सयम सो अनुरागे?”

यदि अपनी वास्तविक आवश्यकताओं पर दृष्टिपात किया जाए तो समर्थ और वीतराग आत्मा मधुकरी वृत्ति के द्वारा भोजन ग्रहण करते हुए प्राकृतिक-परिधान को धारण कर प्रकृति की गोद में आत्मीय विभूतियों की अभिवृद्धि कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से इष्ट-अनिष्ट कर्म स्वयं घबराते हैं। यदि आत्मा की दुर्बलता दूर हो जाए और उसमें पाशविक वासनाएँ न रहे, तो समर्थ आत्मा को दिगम्बर के वेश के सिवा दूसरी मुद्रा नहीं रुचेगी। कारण, उस मुद्रा में उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की अवस्थिति और अभिवृद्धि हाती है। आत्म-निर्भरता और आत्म-निमग्नता के लिए वह अमोघ उपाय है। उस पद से आकर्षित हो इस युग के राष्ट्रीय महापुरुष गांधीजी ने इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चर्चिल को लिखा था “I would love to be a naked fakir but I am not one yet” (मैं दिगम्बर साधु बनना चाहता हूँ, किन्तु मैं अब तक ऐसा नहीं हो पाया हूँ।)—(L Fischer, *The Life of M Gandhi*, p 473)। यथार्थ में श्रेष्ठ पुरुष कृत्रिम वस्त्रभूषणादि व्यर्थ की सामग्री का परित्याग कर प्रकृतिप्रदत्त मुद्रा को धारण कर शान्ति लाभ करते हैं।

विषय-वासनाओं के दास और भोगो के गुलाम स्वयं की असमर्थता और आत्म-दुर्बलता के कारण दिगम्बर मुद्रा को धारण करने में समर्थ न हो कभी-कभी उस निर्विकार मार विजय की छोटिनी मुद्रा को लाञ्छित करने का प्रयत्न करते हैं। पार्श्वपुराण में कितनी सुन्दर बात कही गयी है—

“अन्तर विषय वासना बरतै, बाहर लोक-लाज भय भारी।
तातै परम विगम्बर मुद्रा, धर नहि सकै वीन ससारी॥”

किन्तु वीर पुरुषो की बात और प्रवृत्ति ही निराली है। कवि इसी से कहते हैं—

“ऐसी दुद्धर नगन परीषह, जीतै साधु शील व्रतधारी।
निर्विकार बालकवत् निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी॥”

योगवासिष्ठ में जिनेन्द्र की दिगम्बर और शान्त परिणति से प्रभावित हो रामचन्द्र अपनी अन्तरंग कामना इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

“नाह रामो न मे वाञ्छा भावेषु न च मे मनः।
शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा॥”

भर्तृहरि अपने वैराग्यशतक में अपनी आत्मा की आवाज इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—“प्रभो वह दिन कब आएगा जब मैं स्वतंत्र, निस्पृह, शान्त, पाणिपात्रभोजी, दिगम्बर मुनि बन कर्म नाश करने में समर्थ होऊँगा।”² श्रीमद्भागवत में ऋषभ भगवान् के नौ पुत्रों का वर्णन आया है, जो आत्म विद्या में निपुण थे और दिगम्बर अवस्था प्राप्त श्रमण अर्थात् मुनिराज थे.—

नवाभवत्पहाभागा मुनयो ह्यर्थशसिनः।

श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदा ॥20॥ अ० 2, स्कन्ध 11

वे आत्मविद्या के अधीश्वर नौ योगिराज सर्वत्र बिना रोकटोक के विचरण करते थे। उन्हें ‘अव्याहतेष्यगतयः’—बिना प्रतिबन्ध के इष्ट स्थानों में विचरण करने वाला कहा गया है। एक बार वे विदेहराज महात्मा गिरी के महान् यज्ञ में जा पहुँचे, उस समय राजा निमि, आहवनीय आदि मूर्तिमान्, अग्नि और ऋत्विज आदि ब्रह्मण सबके सब उनके स्वागतार्थ खड़े हो गए। भागवत् के शब्द इस प्रकार हैं —

तान् दृष्ट्वा सूर्यसकाशान् महाभागवतान् नृपः।

यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतास्थिरे ॥25॥

वास्तव में दिगम्बर रूप को स्वीकार करने वाले योगियों के हृदय में उत्कृष्ट ईश्वर की भक्ति तथा श्रद्धा रहती है, जिसका बल पाकर वे उस कठिन तपोमयी मुद्रा को धारण कर अपूर्व शान्ति का अनुभव करते हैं।

विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायण-परायणान्।

प्रीतः सपूजयाचक्रे आसनस्थान् यथाहितः ॥26॥

प्रवचनसार में दिगम्बर जैन मुनिराज को श्रमण बताते हुए कहा है, कि उसके जीव में साम्यभाव पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो जाता है -

सम-सन्तु-बधुवग्गो समसुहवुक्खो पसस-णिवसमो।

समलोद्ध-कचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ 3-41॥

जो शत्रु-बधु वर्ग में समान भाव रखता है, सुख-दुःख में समान है; प्रशंसा-निंदा में समान है, लोह तथा कचन में समान तथा जीवन और मरण में भी समान भाव धारण करता है वह महापुरुष श्रमण है। इस प्रकार राग द्वेष विमुक्त सर्व सगपरित्यागी आत्मा श्रमण है। वह सर्वदा आध्यात्मिक श्रम का आश्रय ले काम-क्रोधादि शत्रुओं से युद्ध करता है। उस उच्च आत्मा में एक क्षण भी विश्राम के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि "क्षणादयोगी भवति स्वभ्यासोपि प्रमादतः" (अनगारधर्मावृत्त) क्षण भर भी यदि प्रमादी बन वह असावधान हो गया, तो दुर्भाव उस जीव का गहरा पतन कर देते हैं। इस प्रकार श्रमशील शान्त परिणाम वाला तथा साम्यभाव समलकृत सत्पुरुष श्रमण कहा गया है। गौतम गणधर ने मुनियों के दस धर्मों को श्रमण धर्म कहा है 'वससु समणधम्मेषु'। प्रभाचद आचार्य ने टीका में लिखा है, "श्रमणानां मुनीनां धर्माः श्रमणधर्मः"—(प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी, पृष्ठ 188)।

विदेहराज निमि ने उन योगियों को ईश्वर का परम प्रेमी भक्त जानकर योग्य आसनो पर विराजमान कर हर्षित हो उनकी पूजा की।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में दिगम्बर मुनियों के प्रति सर्वत्र महान आदर का भाव था और सभी साधु उनकी महत्ता

को मानते थे और राज दरबार तक में उनका प्रवेश आनन्द का हेतु माना जाता था। भागवत् में शुकदेव मुनि को अत्यन्त पूज्य तथा पूर्णतया दिगम्बर अवस्था युक्त बताया है। जब वे राजा परीक्षित के दरबार में गए थे तब राजसभा में विद्यमान बड़े-बड़े साधु तथा अन्य सभी लोग उनके प्रति आदर व्यक्त करने हेतु खड़े हो गए थे। राजा परीक्षित को सर्प ने काट लिया था। इस सबध में महाज्ञानी दिगम्बर ऋषिराज शुकदेव मुनि ने कहा था कि- “तुम्हारी सात दिन की आयु शेष है, इसलिए तुम निर्भय होकर परिग्रह त्याग अर्थात् दिगम्बरत्व रूपी शस्त्र द्वारा शरीर में आकाक्षा का त्याग करो तथा गृह का परित्याग करो।”

भागवत् में यह भी लिखा है “एक सरोवर में नग्न अप्सराएँ स्नान कर रही थीं। जब वहाँ से वस्त्रधारी व्यास निकले तब लज्जायुक्त हो उन देवानाओं ने वस्त्र धारण कर लिए। किन्तु जब व्यास मुनि के पुत्र नग्नरूपधारी शुकदेव मुनि वहाँ से निकले तब अप्सराओं में कोई भी चञ्चलता न आई, न उनके मन में लज्जा का उदय हुआ, न उन्होंने वस्त्र ही धारण किए। इस सबध में व्यास मुनि के प्रश्न पर उन देवियों ने बतलाया कि शुकदेव मुनि दिगम्बर थे। उनकी दृष्टि विकार रहित थी, उसमें स्त्री-पुरुष सबधी भेदभाव न था। ऐसी स्थिति आपकी नहीं थी। आपकी दृष्टि में स्त्री-पुरुष सबधी भेद था। इस कारण हमारे मन में लज्जा का भाव उत्पन्न हुआ और हमने वस्त्र धारण किए।”³

भागवत् के पंचम स्कंध, अध्याय 3 में लिखा है कि, “ऋषभ भगवान का अवतार, “वातरशनाना श्रमणाना ऋषीणा धर्मान् दर्शयितुकाम. मेरुदेव्या तनुवावतार” - पवनरूप करधनी को धारण करने वाले दिगम्बर मुनियों के धर्म को दिखाने हेतु मेरुदेवी के शरीर में हुआ। जैन शास्त्रों में मेरुदेवी को मरुदेवी कहा है। यहाँ ‘वातरशना’ शब्द श्रमण का विशेषण है। ऋग्वेद में “मुनयो वातरशना ” पाठ आया है। वेबर (Weber) महाशय ने वातरशना को दिगम्बर मुनियों का वाचक बताया है। ऋषभदेव को “गगन परिधान् युक्त” ऋषभावतार स्कन्ध में कहा है। उन्होंने महामुनियों को भक्ति, ज्ञान, वैराग्यलक्षण परमहंस धर्म की शिक्षा दी थी—“भगवान ऋषभ महामुनीना भक्ति-ज्ञान-वैराग्यलक्षण पारमहंस्य धर्ममुपशिक्ष्यमाण ।” (स्कन्ध 5, अ० 5, पाद

28)। इससे भगवान ऋषभदेव की हिन्दूधर्म की दृष्टि से अत्यन्त पूज्य अवस्था सिद्ध होती है, क्योंकि भगवान ने परमहंस नामक श्रेष्ठ अवस्था वाले साधुओं को भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य रूप रत्नत्रय धर्म का उपदेश दिया था।

जब प्रबुद्ध साधक अध्यात्मविद्या का रस पान करने में निमग्न होता है, तब वह सहज ही समस्त परिग्रह के भार से स्वयं को उन्मुक्त करता है। एक कवि कहता है —

जाके परिग्रह बहुत है, सा बहु दुःख के माहि।

बिन परिग्रह के त्यागते दुःख ते छूटै नाहि॥

अकिंचनता का आश्रय लिए बिना सच्ची ब्रह्मज्ञान की ज्योति दीप्तिमान नहीं होती। अकिंचनता के माध्यम से ही भगवती अहिंसा के पुण्य भवन में प्रवेश प्राप्त होता है। भागवत् में अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं —

परिग्रहो ही दुःखाय यद् यत्प्रियतम नृणाम्।

अन्त सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिंचन ॥ अ० 8-1 स्कन्ध 11॥

मनुष्यों को जो-जो वस्तुएं अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उनका संग्रह करना ही दुःख का कारण है। यह परिग्रह दुःख को उत्पन्न करता है। जो ज्ञानवान व्यक्ति परिग्रह का त्याग कर अकिंचन अवस्था को अंगीकार करता है वह अनन्त सुख को प्राप्त करता है।

जिसने अकिंचनता से आत्मा को अलंकृत कर दिगम्बरत्व को स्वीकार किया है वह कहता है .—

न मे मानावमानौ स्तो न चिता गेहपुत्रिणाम्।

आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्॥ 9-3, स्कन्ध 11॥

मेरे न मान है, न अपमान है, न घर की चिन्ता है, न पुत्री आदि की आकुलता है। मैं अपनी आत्मा में क्रीड़ा करता हूँ, अपनी आत्मा में ही रमण करता हुआ निर्विकार बालकवत् आचरण करता हूँ।

विषय भोगों की मदिरा पीकर उन्मत्त रहने वाला व्यक्ति उच्च साधु जीवन की महत्ता का मूल्यांकन न कर, अविवेकवश उनका पथानुसरण न कर उनको अपने अनुसार बनाने की आकांक्षा एवं अभद्र चेष्टा करता है। जिस किसी भी धर्म वाले का अध्यात्म विद्या से सम्बन्ध स्थापित होता है, वह शरीर सम्बन्धी दासता से स्वयं को विमुक्त करने का उद्योग करता है। जब चित्त वृत्ति ब्रह्म की ओर लगी है, तब वह माया के शृंगार की ओर क्यों अपने मन को मोड़ेगा? सुधा रस का पान करने वाला कटु विष पान में क्यों प्रवृत्त होगा।

दिगम्बर अवस्था को स्वीकार कर योग के पथ पर चलने वाले साधक को अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। योगदर्शन में लिखा है:-

अपरिग्रहं स्थैर्यं जन्म-कथन्ता-सबोधः॥ साधनं याद्वर, सूत्र 39॥

परिग्रह त्याग द्वारा अपरिग्रहावस्था में स्थिरता हो जाने पर योगी को पूर्व जन्मों का तथा वर्तमान जन्म की सब बातों का ज्ञान हो जाता है।

सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने कहा है, कि मोक्ष के कारणभूत महाव्रतादि का पालन दिगम्बर मुद्रा स्वीकार करने पर ही होता है। समस्त दुःखों का सर्वदा के लिए मूलोच्छेद अहिंसात्मक जीवन का पोषण करने वाली दिगम्बरवृत्ति के माध्यम से सम्पन्न होता है। विचारशील व्यक्ति यदि परिग्रह की अधिकता तथा न्यूनता से होने वाले अपने मनोभावों का ईमानदारी से निरीक्षण करे, तो उसे यह सत्य मानना होगा, कि निराकुलता का सुखद सूर्य वहाँ ही दर्शन देता है जहाँ परिग्रह का विकारी भाव अपनी मलिनता से विमुक्त रहता है। दयामूर्ति दिगम्बर साधुराज का दर्शन भी मंगलप्रद हो जाता है। महाराज कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अर्जुन! अब क्या देखता है, शीघ्र रथ पर सवार हो, हाथ में गाड़ीव को ले, देखता नहीं है, जिसके समक्ष दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनि विद्यमान हैं, उसके हाथ में पृथ्वी की विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ।

आरोहस्व रथे पार्थ! गाण्डीव च करे कुरु।

निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रन्थो यस्य सम्मुखे॥

परब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए पूर्णतया उद्यत श्रेष्ठ साधक जब शरीर को भी अनात्मरूप मानता है, तब बाह्य अन्य अनात्मरूप सामग्री को वह क्यों स्वरूप से स्वीकार करेगा? आचार्य कुंकुं कहते हैं:-

“तथ पर द्रव्यमि रवो कथमप्याण पसाषयादि” (3-21 प्रवचनसार)

आत्मा से भिन्न पर द्रव्य में आसक्त होकर किस प्रकार अपनी आत्मा का एकीग्रता से अनुभव किया जा सकता है?

भारतीय इतिहास के उज्ज्वल रत्न चन्द्रगुप्त, अमोघवर्ष सदृश नरेन्द्रो ने आत्मा की निर्मलता और निराकुलता के सम्पादन निमित्त स्वेच्छा से विशाल साम्राज्यों का त्याग कर दिगम्बर साधु की मुद्रा धारण की थी।

स्टीवेन्सन⁴ नामक आग्ल महिला लिखती है— ‘वस्त्रो से विमुक्त होने के कारण मनुष्य के पास अनेक चिन्ताएँ नहीं रहती। उसे कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। निर्ग्रन्थ लोगो ने—दिगम्बर जैन मुनियो ने भले-बुरे के भेद-भाव को भुला दिया है। भला वे लोग अपनी नग्नता को छिपाने के लिए वस्त्रो को क्यों धारण करो।’ एक मुस्लिम कवि तन की उरयानी—दिगम्बरत्व से प्रभावित हो कितनी मधुर बात कहता है—

“तनकी उरयानी से बेहतर है नहीं कोई लिबास।

यह वह जामा है कि जिसका नहीं उलटा सीधा॥”

शायर जलालुद्दीन रूमी ने सासारिक कार्यों में उलझे हुए व्यक्ति से आत्म-निमग्न दिगम्बर साधु को अधिक आदरणीय कहा है। वे कहते हैं कि वस्त्रधारी ‘आत्मा’ के स्थान में ‘धोबी’ पर निगाह रखता है। दिगम्बरत्व का आभूषण दिव्य है—

“मस्त बोला मुहत्तसिव से कामजा,

होगा क्या नगे से नू ओहवाबरा।

है नजर धोबी पै जामापोश की,

है तजल्नी जेवरे उरियातनी॥”

इस प्रसंग में यह बात विशेष रीति से हृदयगम करने की है, कि शरीर का दिगम्बरत्व स्वयं साध्य नहीं, साधन है। उसके द्वारा इस उत्कृष्ट अहिंसात्मक वृत्ति की उपलब्धि होती है, जो अखण्ड शान्ति

और सर्वसिद्धियों का भण्डार है। दिगम्बरत्व का प्राणपूर्ण वाणी में समर्थन करने वाले महर्षि कुन्धकुन्ध ने जहाँ यह लिखा है कि—“णगगो हि मोक्खमगगो, सेसा उमगगया सव्वे” (दिगम्बरत्व ही मोक्ष का मार्ग है, शेष सब मार्ग नहीं है)। वहाँ वे यह भी लिखते हैं कि शारीरिक दिगम्बरत्व के साथ मानसिक दिगम्बरत्व भी आवश्यक है। यदि शरीर की नग्नता साधन न हो, साध्य होती, तो दिगम्बरत्व की मुद्रा से अकित पशु-पक्षी आदि सभी प्राणियों को मुक्त होते देर न लगती। जो व्यक्ति इस बात का स्वप्न देखते हैं, कि वस्त्रादि होते हुए भी श्रेष्ठ अहिंसा-वृत्ति का रक्षण हो सकता है और इसलिए निर्वाण का भी लाभ हो सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि बाह्य वस्तुओं के रखने, उठाने आदि में मोह ममता का सद्भाव दूर नहीं किया जा सकता।

गांधी जी ने लिखा है, “सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है बल्कि उसका विचार और इच्छापूर्वक घटाना है। ज्यो-ज्यो परिग्रह घटाते हैं, त्यो-त्यो सच्चा सुख और सतोष बढ़ते हैं। आदर्श परिग्रह तो उसका होगा जो मन से और कार्य से दिगम्बर है। मतलब वह पक्षी की भाँति बिना घर के, बिना वस्त्रों के और बिना अन्न के विचरण करेगा (गांधी वाणी)। ममता का विष मन में प्रवेश करते तनिक भी देर नहीं लगती। ममता भाव के द्वारा समता की शुद्धवृत्ति नष्ट हो जाती है। वह गौ रूप धारण करके व्याघ्र का कार्य करती है तथा आत्मा का भयकर पतन कराती है।

एक साधु की कथा प्रसिद्ध है—पहले तो वह सर्व परिग्रहरहित था, लोकानुरोध से उसने दो लँगोटिया स्वीकार कर ली। चूहे द्वारा एक बार वस्त्र कट गए, तब निश्चित संरक्षण निमित्त चूहे की औषधि के लिए बिल्ली पाली गई और, बिल्ली के दुग्धनिमित्त गौ की व्यवस्था भक्तजनों के प्रेम के कारण स्वीकार कर ली गई। गाय के चराने के लिए स्वावलम्बन की दृष्टि से कुछ चरोखर भूमि भी एक भक्त से मिल गई। कहते हैं—भूमि का कर समय पर न चुकाने से साधु जी से अ-जानकार राज-कर्मचारी ने उनकी बहुत बुरी तरह मान मरम्मत की। उस समय

शान्त अन्तःकरण ने अपनी आवाज द्वारा उन्हें सचेत किया—“भले आदमी परिग्रह तो ऐसी आफते पुरस्कार में प्रदान किया ही करता है”-

“फास तनक सी तन में सालै। चाह लगोटी की दुख भालै॥
भालै न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे।
धनि नगन⁵ पर तन-नगन ठाढ़े सुर-असुर पायनि परे॥”

—द्यानतराय

प्रवचनसार में कुन्द-कुन्द स्वामी ने लिखा है-

मुनियों के गमनागमनादिरूप चेष्टा से त्रस, स्थावर जीवों का वध होते हुए भी कभी बध होता है, कभी नहीं भी। किन्तु, यह तो निश्चित है कि उपाधियों से-वस्त्रादि परिग्रह से, नियम से बध होता है। इसलिए श्रमण को परिग्रह छोड़ना चाहिए। त्याग निरपेक्ष नहीं होता, वस्त्रादि परिग्रह छोड़े बिना भिक्षु के चित्त में निर्मलता नहीं आती। अ-विशुद्ध चित्त के होने पर कैसे कर्मक्षय होगा? अतः परिग्रह के होने पर ममत्व आरम्भ अथवा असयम क्यों नहीं होंगे? तब परद्रव्य में आसक्त हुआ साधु किस प्रकार आत्म-साधना कर सकेगा?⁶

अतरंग में यदि निर्मलता है तो जीव बाह्य परिग्रह का परित्याग करता है, किन्तु मलिनता युक्त मन के होने पर व्यक्ति बाह्य परिग्रह को स्वीकार करता है। आचार्य कहते हैं .-

अतर्विशुद्धितो जीवो बहिर्ग्रथ विमुचितः।
अतरामलिनो बाह्य गृहीते हि परिग्रहम्॥

॥पृ० 1705—मूलाराधना॥

जैन गुरुओं की दिगम्बरत्व सम्बन्धी मान्यता को वास्तविक रूप से न समझने के कारण कोई यह समझते हैं कि दिगम्बर धर्मानुयायी गृहस्थों को भी कम-से-कम आहार लेते समय दिगम्बर रहना चाहिए। इसके विपरीत जो सदा सवस्त्र रहे उन्हें श्वेताम्बर कहते हैं। इन्साइक्लोपीडिया जिल्द 15, 11वें संस्करण के पृ० 28 में पूर्वोक्त भ्रम इन शब्दों में व्यक्त किया गया है—“The Jains themselves have abandoned the practice,

the Digambaras being sky-clad at meal time only and the Svetambaras being always completely clothed ”

तात्त्विक बात तो यह है कि दिगम्बर साधु और दिगम्बर मूर्ति को पूजने के कारण गृहस्थ दिगम्बर जैन कहे जाते हैं। सम्पूर्ण अहिंसा के धारक जितेन्द्रिय मुनि के सिवाय गृहस्थ मुनिमुद्रा धारण नहीं करता। गृहस्थ के वस्त्र पहनने की तो बात ही क्या, वह नीतिमत्तापूर्वक बड़े-बड़े साम्राज्य तक का संरक्षण करता है।

अंग्रेजी भाषा का महाकवि शेक्सपियर अपने हेमलेट नाटक में लिखता है—“Give me the man, that is not passion’s slave ”⁷ मुझे ऐसा मनुष्य बताओ जो वासनाओं का दास न हो। यदि दिगम्बर जैन मुनि का साक्षात् दर्शन अथवा परिचय महाकवि को प्राप्त हुआ होता, तो उसकी यह जिज्ञासा शान्त हुए बिना न रहती।

दिगम्बर मुनि का जीवन व्यतीत करने के लिए महान् आत्मबल चाहिए। मानसिक कमजोरी या प्रमाद क्षण भर में इस जीव को पतित कर सकते हैं। उज्ज्वल भावनाओं और विषय-विरक्ति की प्रेरणा से महान् पुण्योदय होने पर किसी विरले माई के लाल के मन में बालकवत् निर्विकार दिगम्बर मुद्रा धारण करने की लालसा जाग्रत् होती है। आचार्य गुणभद्र लौकिक वैभव, प्रतिष्ठा, साम्राज्य-लाभ आदि से अधिक विशाल सौभाग्य मुनित्व की ओर जाने वाले का बताते हैं; अन्य का जीवन जहाँ विषय लोलुपता के कारण पराधीनता और विपत्तिपूर्ण है, वहाँ अहिंसामय साधु की जीवनी अभय और आनन्द का भण्डार है। गुणभद्र स्वामी अपने आश्चर्य को इन शब्दों में प्रतिबिम्बित करते हैं—

“न जाने कस्येय परिणतिरुदारस्य तपसः”

—आत्मानुशासन 67

जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण का सर्वत्र आदर किया जाता है उसी प्रकार स्वावलम्बी भावना समलकृत श्रेष्ठ अहिंसादि के साधक दिगम्बर मुनियों का विश्व के साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

दिगम्बर साधुओं का उल्लेख अन्य सम्प्रदायों में भी पाया जाता है। परमहंस नामक हिन्दु साधु नग्न रहा करते हैं। सिक्खों के यहाँ श्रेष्ठ रूप में दिगम्बर साधु वर्णित हैं।⁸ अब्दुलकासिम जीलानी मुस्लिम साधु ने दिगम्बर मुद्रा धारण की थी।⁹ अब्दुल नाम के उच्च मुस्लिम साधु पूर्णतया नग्न विहार करते हैं।¹⁰

बम्बई प्रान्त के कापरगाव नामक स्थान पर एक नग्न दिगम्बर मुसलिम साधु का समाधिस्थल मौजूद है।

दिगम्बर जैन साधु का पद वस्त्र मात्र का परित्याग कर स्वच्छन्द विचरण करने वाले को नहीं प्राप्त होता। उस महापुरुष का जीवन अत्यन्त सयत और सुव्यवस्थित रहता है। वे किसी भी प्राणी का घात नहीं करते, यद्यपि उनके गमनागमन, श्वासोच्छ्वास आदि में प्राण-घात अनिवार्य है, तथापि यथाशक्ति राग-द्वेष आदि विकारों को दूर कर आत्म-निर्मलता का पूर्णतया रक्षण करते हैं। श्रेष्ठ रीति से सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य महाव्रत का भी परिपालन करते हैं। वे मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को सहसा रोकने में असमर्थ हो, गमनागमन और भाषण के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रवृत्ति करते हैं—

“परमाव तज चौ-कर-मही लख समिति ईर्यां ते चले।
जग सुहितकर सब अहित हर, श्रुति सुखव सब सशय हरै।
भ्रम-रोग हर जिनके वचन मुखचन्द्र ते, अमृत झरै॥”

आहार सम्बन्धी एषणा नामक समिति का वे विशेष ध्यान रखते हैं।
अतः—

“छ्वालीस दोष बिना सु-कुल श्रावकतने घर असन को।
ले तप बढ़ावन हेत नहि तन पोषते तज रसन को॥”

वे ग्रथ सदृश ज्ञान की सामग्री, शौच सम्बन्धी कमण्डलु एवं जीवदया निमित्त मयूर पंखों से बनी हुई पिच्छी को विवेकपूर्ण अहिंसात्मक रीति से उठाते-धरते हैं। दिगम्बर जैन मुनि अत्यन्त कोमल मयूर पंखों की पिच्छी रखकर विश्व बहुत्व की प्रतिज्ञा का प्रतिपालन करते हैं। उसके

अभाव में छोटे जीवों का रक्षण किस प्रकार सम्भव होगा। वे मुनिराज मल-मूत्रादि का जन्तु-रहित भूमि में परित्याग करते हैं—

“शुचि ज्ञान सज्जम उपकरन लखि कै गहै लखि कै धरै।
निर्जन्तु थान विलोकि तन मल-मूत्र-श्लेषम परिहरै॥”

वे पाचो इन्द्रियों के विषयों में राग-द्वेष का परित्याग करते हैं। केश बढ़ने पर जूँ आदि की उत्पत्ति होती है और केशों को कटाने के लिए नाई आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अर्थ की अपेक्षा होगी। केशों को बिना कटाए जीवों का सद्भाव या तो ध्यान में विघ्न उत्पन्न करेगा अथवा उनके खुजाने आदि से उनका घात होगा। उत्कृष्ट अहिंसा, अपरिग्रह और स्वावलम्बी जीवन के रक्षणनिमित्त शरीर के प्रति निर्मम हो वे कम-से-कम दो माह और अधिक-से-अधिक चार माह के भीतर अपने केशों का अपने हाथों से लोच करते हैं। आत्म-बल की वृद्धि होने के कारण वे साधु प्रसन्नतापूर्वक अपने केशों को घास के समान उखाड़ते हैं। जैन उच्च साध्वी, जिन्हें आर्यिका माता कहते हैं अपने हाथों से प्रसन्न मुद्रा धारण कर केश लौच करती हैं। उसी समय वे तेज पुज देवी सदृश दिखाई पड़ती हैं। इनका उद्देश्य शरीर को एक गाड़ीतुल्य समझ भोजनरूपी तेल देते हुए जीवन यात्रा करना रहता है। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि शरीर का पोषण आत्मा के सच्चे हित का कार्य नहीं करेगा। आत्मा का शोषण करने वाली क्रियाएँ शरीर की अभिवृद्धि निमित्त होगी। योगिराज पूज्यपाद कितनी मार्मिक बात कहते हैं—

“यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्।
यद्देहस्यापकाराय तज्जीवस्यापकारकम्॥”

—इष्टोपदेश 19।

अहिंसात्मक दृष्टि और चर्या एव शरीर के प्रति निर्ममत्व होने के कारण वे स्नान, दन्तधावन,¹¹ वस्त्रधारण करने के प्रति विरक्त हो खड़े होकर अपने हाथरूप पात्रों में दिन में एक बार गोचरीवृत्ति द्वारा शुद्ध और तपश्चर्या में वृद्धि करने वाले भोजन को अल्पमात्रा में ग्रहण करते हैं। गाय जिस प्रकार घास डालने वाले व्यक्ति के सौन्दर्य आदि पर तनिक

भी दृष्टि न दे अपने आहार को लेती है, उसी प्रकार यह महान् साधक देवागना समान सुन्दरियो आदि के द्वारा भी सादर आहार अर्पित करने पर निर्मल मनोवृत्तिपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। दाता के शरीर-सौन्दर्य आदि से उनकी आत्मा तनिक भी रागादि विकारपूर्ण नहीं होती। उनकी आहार चर्या को मधुकरी वृत्ति भी कहते हैं। जैसे-मधुकर-भ्रमर पुष्पो को पीडा दिए बिना आवश्यक रस-लाभ लेता है, उसी प्रकार ये सन्त-जन गृहस्थ के यहा जैसा भी रुखा-सूखा भोजन बना हो और शुद्ध हो, उसे शान्तिपूर्वक ग्रहण करते हैं। इनके आहार निमित्त गृहस्थ को कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे योगियों को आहार अर्पण करने के समय को वह अपने जीवन की सुनहरी घडियों में गिनता है कारण, इस पवित्र कार्य से गृहवास में चक्की, चूल्हा, ऊखली, बुहारी, जल-संग्रह रूप, 'पच-सूना' नाम के कार्यों द्वारा सचित दोषों का मोचन होता है। साधु दैन्यपूर्वक आहार ग्रहण नहीं करते। गृहस्थ श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आदरपूर्वक जब आहार ग्रहण करने की मुनिराज से प्रार्थना करता है, तब वे शुद्ध, सात्त्विक तथा श्रेष्ठ अहिंसात्मक वृत्ति के अनुकूल आहार लेते हैं। अन्य-पथी साधु नामधारी व्यक्तियों के समान गाजा, तम्बाखू, हुक्का ग्रहण करना, मनमाना भोजन लेना, दिन और रात्रि का भेद न रखना आदि बातों से ऐसे सन्त पृथक् रहते हैं।

कोई-कोई सोचते हैं—महान् साधु को शुद्ध-अशुद्ध आदि का भेद भुला जैसा भी भोजन जिसने दिया, उसे ले लेना चाहिए। यह विचार भ्रमपूर्ण है। साधुओं का विवेक सदैव सजग रहता है। उसके प्रकाश में अहिंसात्मक वृत्ति की रक्षा करते हुए वे उचित और शुद्ध आहार को ही ग्रहण करते हैं। वेदान्त-सार में लिखा है—यदि प्रबुद्ध तत्त्वज्ञानी के आचरण में स्वच्छन्दता का प्रवेश हो जाए तब तत्त्वज्ञानी और कुत्ते की अशुचिभक्षण वृत्ति में क्या अन्तर रहेगा।¹²

जैन-मुनि का केश-लोच और आहार-चर्या दर्शक के चित्त में गहरा प्रभाव डाले बिना नहीं रहते। औरगजेब के समय में भारत आने वाले डा० बर्नियर अपनी पुस्तक में लिखते हैं—“मुझे बहुधा देशी रियासतों में दिगम्बर मुनियों का समुदाय मिलता था। मैंने उन्हें बड़े शहरों में विहार करते हुए पूर्णतया नग्न देखा है और उनकी ओर स्त्रियों, लड़कियों को

बिना किसी विकार-युक्त ही दृष्टिपात करते हुए देखा है। उन महिलाओं के अन्तःकरण में वे ही भाव होते थे जो सड़क पर से जाते हुए किसी साधु को देखने पर होते हैं। महिलाएँ भक्तिपूर्ण उनको आहार बहुधा कराती थी।¹³

एक दूसरे विदेशी यात्री टेबरनियर ने लिखा है—“यद्यपि स्त्रिया भक्तिपूर्वक उनके समीप पहुँचती हैं फिर भी उनमें विकार-भाव का रचमात्र भी दर्शन नहीं होता। इसके सिवा उनका दर्शन कर तुम यह कहोगे कि वे आत्म-ध्यान में निमग्न हैं।”¹⁴

मेक्क्रिण्डल नामक विद्वान् Ancient India नामक अपनी पुस्तक में लिखते हैं—“दिगम्बर विहार करने वाले यह जैन मुनि कष्टों की परवाह नहीं करते थे। वे सबसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। प्रत्येक धनी व्यक्ति का घर उनके लिए उन्मुक्त था—यहां तक कि वे अन्तःपुर में भी जा सकते थे।”¹⁵

वे समता, जिनेन्द्रस्तुति, वीतरागवन्दन, स्वाध्याय, दोषशुद्धि निमित्त प्रतिक्रमण रूप छह आवश्यक कर्मों को सावधानी पूर्वक पालते हैं। इनका चरित्र उदात्त होता है।¹⁶

पूर्व-बद्ध कर्मों की निर्जरा करने के लिए तथा सकट आने पर सन्मार्ग से अपना कदम पीछे तनिक भी न हटे इस दृढ़ता निमित्त वे भूख, प्यास आदि बाईस परीषहों (कष्टों) को राग-द्वेष-मोह को छोड़ सहन करते हैं। पार्श्वपुराण में इनके नाम यो हैं—

“क्षुधा, तृषा, हिम, उष्ण, डस-मशक दुख भारी।
निरावरन-तन, अरति-खेद उपजावन हारी॥
चरिया, आसन, शयन, दुष्ट बाधक, बध बधन।
याचै नहीं, अलाभ, रोग, तिण-फरस निबधन॥
मल-जनित, मान-सन्मान-वश, प्रज्ञा और अज्ञानकर।
दर्शन-मलीन बाईस सब-साधु परीषह जान नर॥”

—भूधरदास

बहिरात्म-भाव वाले भाई सोचते हैं—“बिना कोई विशेष बलवती भावना उत्पन्न हुए साधु कष्टों को आमन्त्रण दे प्रसन्नतापूर्वक किस

प्रकार सहन कर सकता है? पंडित आशाधरजी ने बताया है कि सत्पुरुष सकट के समय सोचते हैं—“वास्तव में मैं मोक्षस्वरूप हूँ, अविनाशी हूँ, आनन्द का भण्डार हूँ, कल्याणस्वरूप हूँ। शरण रूप हूँ। ससार इसके विपरीत स्वरूप है। इस ससार में मुझे विपत्ति के सिवाय और क्या मिलेगा?”¹⁷

आत्मा की अमरता पर अखण्ड विश्वास रख वे नश्वर जगत् के लुभावने रूप के भ्रम में नहीं फँसते, सद्भावनाओं के द्वारा स्वयं को कहते हैं—

मोह नींद से उठ रे चेतन - तनिक सोच तो

“सूरज चाद छिपै निकलै, रितु फिर-फिर कर आवै,
प्यारी आयु ऐसी बीतै पता नहि पावै।
काल सिहने मृग-चेतनको घेरा भव-वन में।
नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मनमें॥
मंत्र-यंत्र सेना धन-सम्पत्ति राज-पाट छूटै।
वश नहि चलता, काल-लुटेरा, काय नगरि लूटै॥”

प्रबुद्ध-साधक यह भी विचारता है—

“जनमै मरै अकेला चेतन सुख दुख का भोगी।
और किसी का क्या,—इक दिन यह, देह जुवी होगी॥
कमला चलत न पैड,—जाय मरघट तक परिवारा।
अपने-अपने सुख को रोवै पिता, पुत्र दारा॥
ज्यो मेले में पथी जन, मिल नेह फिरै धरते।
ज्यो तरवर पै रैन बसेरा पछी आ करते॥
कोस कोई, दो कोस कोई उड़ फिर, थक-थक हारै।
जाय अकेला हस, सग में कोई न पर मारै।

ससार के विषय में वह चिन्तन करता है—

“जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता।
द्रव्य, क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता॥
छेदन भेदन नरक पशु गति, वध बधन सहना।

राग-उदय से दुख सुर गति मे कहा सुखी रहना॥
भोग पुण्य-फल हो इक इन्द्री क्या इसमे लाली।
कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली॥”

जड़ से आत्मा को भिन्न विचारता हुआ अपनी आत्मा को इस प्रकार साधक सचेत करता है—

“मोहरूप मृग-तृष्णा-जगमे मिथ्या-जल चमकै।
मृग-चेतन नित भ्रम मे उठ-उठ दौड़े थकथक कै।
जल नहि पावै प्रान गमावै, भटक भटक मरता।
वस्तु पराई मानै अपनी, भेद नहीं करता।
तू चेतन, अरु वेह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी।
मिलै अनादि, यतन ते बिछुरै, ज्यो पय अरु पानी॥”

इस घृणित मानव देह को सड़े गन्ने के समान समझ साधक सोचता है—

“काना पौड़ा पड़ा हाथ यह, चूसै तौ रोवै।
फलै अनन्त जु धर्मध्यान की भूमि विषै बोंवै॥
केशर चन्दन पुष्प सुगन्धित वस्तु देख सारी।
वेह परस तै होय अपावन निस-दिन मल जारी॥”

साधन की अनुकूल सामग्री को अपूर्व मान वे महापुरुष सोचते हैं और अपने अनन्त जीवन पर दृष्टि डालते हुए इस प्रकार विचारते हैं—

“दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस-गति पानी।
नर-काया को सुरपति तरसै, सो दुर्लभ प्राणी॥
उत्तम देश सु-सगति दुर्लभ श्रावक-कुल पाना।
दुर्लभ सम्यक्, दुर्लभ सयम, पचम गुण ठाना।
दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना।
दुर्लभ मुनिवर को द्रत पालन, शुद्ध भाव करना॥
दुर्लभ-से-दुर्लभ है चेतन, बोधि-ज्ञान पावै।
पाकर केवल-ज्ञान, नहीं फिर इस भव मे आवै॥”

—मगतराय, बारह भावना

विषयभोगो मे मनुष्य-जीवन को लगाने वाले, साधक की दृष्टि मे अज्ञतापूर्ण काम करते है। उस अज्ञता को बनारसीदास जी इन शब्दो मे चित्रित करते है-

“ज्यो मति-हीन विवेक बिना नर,
साजि मतग जो ईधन ढोवै।
कचन-भाजन धूरि भरै शठ,
मूढ सुधारस सो पग धोवै॥
वे-हित काग उड़ावन कारन,
डारि उदधि ‘मुनि’ मूरख रोवै।
त्यो नर-देह दुर्लभ्य बनारसि,
पाय अजान अकारथ खोवै॥”

—नाटक समयसार

सुकवियो ने अपनी विविध शैली से साधक के जीवन पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है। महाकवि बनारसीदास, गृह के त्याग करने वाले और तपोवन-वासी साधु को सद्गुणरूपी कुटुम्ब से गृहवासी बताते है। देखिए-

“धीरज-तात, क्षमा-जननी, परमारथ-मीत, महारुचि-मासी।
ज्ञान-सुपुत्र, सुता-करुणा, मति-पुत्रवधू, समता अति भासी॥
उद्यम-वास, विवेक-सहोदर, बुद्धि-कलत्र शुभोदय-दासी।
भावकुटुम्ब सदा जिनके ढिग यो मुनि को कहिये गृहवासी॥”

—बनारसीविलास, 205

यद्यपि मुनि भूमि पर शयन करते है और जीवदया निमित्त मयूर की पिच्छी और शुचिता का उपकरण कमण्डलु रखते है, फिर भी कवि-जन मनोहर भाषा मे उनकी सामग्री को इस प्रकार व्यक्त करते है-

“विन्ध्याद्रिर्नगर गुहा वसतिकाः शय्या शिला पार्वती
वीपाश्चन्द्रकरा मृगाः सहचरा मैत्री कुलीनाङ्गना।

विज्ञान सलिल तपः सदशन येषा प्रशान्तात्मना
धन्यास्ते भवपकनिर्गमपथप्रोद्देशका सन्तु नः॥”¹⁸

—ज्ञानार्णव । शुभचन्द्र, (श्लो० 21)

अहिंसा पालनार्थ ये मुनिजन वर्षाकाल एक स्थान पर व्यतीत करते हैं। इस सबध मे ‘विद्युन्माला’ छन्द मे लिखा गया यह पद्य कितना मधुर है .—

जैनी जोगी वर्षाकाले। आपा ध्यावे बाधा टाले।
कूके केकी मेघ ज्वाला। चौधा नच्चै विद्युन्माला॥

—छन्दशतक 14

वे सन्त-जन कर्मों के फन्दे मे फँस कर अपना अहित नही करते। कर्मों ने इस जगत् मे क्रोधादि कषायरूपी चौपड का खेल जमाया है। उस खेल के चक्कर से दिगम्बर-जैन मुनि बचे रहते हैं। किन्तु, जगत् के अन्य प्राणी उस खेल मे आसक्तिपूर्वक भाग लेते हैं तथा हारकर पीछे रोते-पछताते हैं। भूधरदास जी कहते हैं—

“जगत-जन जूवा हारि चले।
काम कुटिल सग बाजी माडी उनकरि कपट छले॥
चार कषायमयी जहँ चौपरि, पासे जोग रले।
इस सरवस, उत कामिनि-कौड़ी, इह विधि झटक चले॥
कूर खिलारि विचार न कीन्हो, है है ख्वार भले।
बिना विवेक मनोरथ काके, ‘भूधर’ सफल फले॥”

जगत् के प्राणी कनक, कामिनी आदि मे अपने को कृतार्थ मानते हैं, किन्तु, साधक की स्थिति इससे निराली है। मृत्यु के नाम से जहा दुनिया घबराती है, जीवन की ममतावश जहा किये गये बडे से बडे अनर्थ क्षम्य माने जाते हैं, वहा साधक मृत्यु को अपना स्नेही तथा परम मित्र मान मृत्यु-काल को महोत्सव मानते हैं। मरण के समय साधक सोचता है—

“यह तन जीर्ण कुटी सम आतम, याते प्रीति न कीजै।
नूतन महल मिलै जब भाई, तब यामे क्या छीजै॥”

आत्मा की अमरता पर विश्वास होने के कारण अपने उज्ज्वल भविष्य का विश्वास करते हुए भावी जीवन को जीर्ण-कुटी के स्थान पर भव्य-भवन मानता है। वह पूछता है—

“मृत्यु होने से हानि कौन है?—याको भय मत लाओ।
समता से जो देह तजे तो-तो शुभ-तन तुम पाओ॥
मृत्यु मित्र उपकारी तेरो—इस अवसर के माहीं।
जीरण तनसे देत नयो यह, या सम साहू नाहीं॥
या सेती यह मृत्यु समय पर उत्सव अति ही कीजै।
क्लेश भाव को त्याग सयाने समता भाव धरीजै॥”

अपनी आत्मा को उत्साहित करते हुए साधक सोचता है—

“जो तुम पूरब पुण्य किये है, तिनके फल सुखदाई।
मृत्यु-मित्र बिन कौन दिखावै, स्वर्ग सम्पदा भाई॥
कर्म महादुष्ट बैरी मेरो ता सेती दुख पावै।
तन-पिजर मे बन्द कियो मोहि, यासो कौन छुड़ावै॥
भूख तृषा दुःख आवि अनेकन, इस ही तन मे गाढ़े।
मृत्युराज अब आय दयाकर, तन-पिजरसो काढ़े॥”

मृत्यु को साधक कल्पवृक्ष मानता है इसलिए कवि कहता है—

“मृत्यु-कल्पद्रुम पाय सयाने, मागो इच्छा जेती।
समता धरकर मृत्यु करो तो, पाओ सम्पत् तेती॥”

एक बार भी समता सहित मृत्यु-समाधिमरण हो गया तो साधक सात आठ भव मे निर्वाण को प्राप्त करता है। इससे अधिक उसका ससार मे परिश्रमण नही होता।

मृत्यु को महायात्रा कहते है। मरण-काल को शुद्ध-यात्रा का अवसर मानकर शकुन-शास्त्र की दृष्टि से प्रस्थान निमित्त शुभ-सामग्री सग्रह के लिए कवि सूरजचन्द जी कितने पवित्र और उद्बोधक विचार व्यक्त करते है—

“जो कोई नित करत पयानो ग्रामान्तर के काजे।
सो भी शकुन विचारै नीके, शुभ के कारण साजै॥

मातपितादिक सर्व कुटुम मिलि, नीके शकुन बनावै।
हलदी, धनिया, पुगी, अक्षत, वूख दही फल लावै॥
एक ग्राम जाने के कारण, करै शुभाशुभ सारे।
जब परिगतिको करत पयानो, तब नहि सोचो प्यारे॥”

और भी समझाते हैं—

सब कुटुम्ब जब रोखन लागै, तोहि रुलावै सारे।
ये अपशकुन करै सुन तोको, तू यो क्यो न विचारै?
अब परगति को चालत बिरिया, धर्मध्यान उर आनो।
चारो आराधन आराधो मोहतनो दुःख हानो॥

मृत्यु के विषय में साधक की निराली कल्पना होने के कारण अवर्णनीय विपत्तियों के आने पर भी वह सत्य से विचलित नहीं होता। यथार्थ में ऐसे साधक के आगे कर्मों को भी हार माननी पड़ती है। महाकवि गुणभद्र इसीलिए कहते हैं—

“जीविताशा धनाशा च येषा तेषा विधिर्विधिः।
किं करोति विधिस्तेषा येषा आशा निराशता॥”

—आत्मानुशासन, 163

साधक की मनोवृत्ति मोही-जगत् से निराली होती है। महामुनि धन-दौलत की कोई आशा नहीं करते, सन्मार्ग पर अपना कदम बढाने के सिवा जीवन की ममतावश कभी पीछे नहीं लौटते। अकिचन-पना उनकी सम्पत्ति है। कर्तव्य-पालन करते हुए आत्म-जागृतिपूर्वक मृत्यु को वे जीवन मानते हैं। भला ऐसी बलिष्ठ ज्ञानी आत्माओं का दुर्दैव क्या कर सकता है?

आत्मानुशासनकार की वाणी कितनी प्राणपूर्ण है—

“निर्धनत्वं धनं येषा मृत्युरेव हि जीवितम्।
किं करोति विधिस्तेषा सता ज्ञानैकचक्षुषाम्”॥162॥

समाधि सहित मृत्यु को जैन धर्म में गौरव पूर्ण माना गया है। हरिवंशपुराण में कहा है—

मिथ्यावृष्टेः सतो जन्तोर्मरण शोचनाय हि।

न तु दर्शन शुद्धस्य समाधिमरण शुचे॥ पर्व 61-97॥

पश्चिम के विद्वान् समाधिमरण की महत्ता को न जान उसे आत्मघात (Suicide) समझते हैं। विदेशों में जैन धर्म का प्रचार करने वाले स्वर्गीय विद्वान् बैरिस्टर चम्पतराय जी विद्या-वारिधि ने इंग्लैंड से भारत लौटने का कारण यह बताया था कि 'अब मेरा रोग काबू के बाहर हो गया है। पश्चिम के लोग समतापूर्वक प्रेणों का उत्सर्ग करना नहीं जानते इसलिए समाधि-मरण की लालसा से मैं तीर्थंकरों की भूमि स्व-देश को लौट आया।' भारतीय-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् सर राधाकृष्णन ने समाधि-मरण को आत्मघात कह दिया है। उन्होंने जैन-धर्म के विषय में कही-कही ऐसी विचित्र बातें लिखी हैं जो जैन तत्त्व-ज्ञान का प्राथमिक विद्यार्थी भी न लिखता। आचार्य और उपाध्याय साधना के पथ पर चलने वाली प्रगतिशील अपूर्व आत्माएँ हैं। उनको वे सिद्धो (Perfect Souls) का भेद बताते हैं। समाधि-मरण को आत्मघात समझने में भी ऐसा ही भ्रम हुआ है। उन्होंने लिखा है—“While Buddhism repudiates, Jainism holds that it “increaseth life” If asceticism is hard to practise, if we cannot resist our passions and endure austerities, suicide is permitted”—*Indian Philosophy*, vol, 1 p 327

(“जहाँ बौद्धधर्म आत्मघात का निषेध करता है, वहाँ जैनधर्म आत्म-घात को जीवन-वर्धक मानता है। यदि साधु-जीवन का निर्वाह कठिन हो, यदि हम अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त न कर सकें और तपश्चर्या न कर पावें, तब आत्मघात की आज्ञा दी गई है।”)

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि जैन-शासन में आत्मघात को महान पाप, हिंसा और आत्मा का अहितकारी बताया है। आत्मघात में घबराकर मानसिक दुर्बलतावश अपनी जीवन डोर काटने की अविवेकता पाई जाती है। आत्मघाती आत्मा की अमरता और कर्मों के शुभाशुभ फल भोगने के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता। वह विवेक-हीन बन यह समझता है कि वर्तमान जीवन-दीपक के बुझ जाने

पर मेरी जीवन से उन्मुक्ति हो जाएगी। उसके परिणामो मे मलिनता, भीति, दैन्य आदि दुर्बलताएँ पाई जाती है। समाधि-मरण मे निर्भीकता और वीरत्व का सद्भाव पाया जाता है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ का परित्याग कर शुद्ध अहिंसात्मक वृत्ति का पालन समाधि-मरण का साधक करता है। यह ठीक है कि आत्म-घात और समाधि-मरण दोनो मे प्राणो का विमोचन होता है, किन्तु दोनो मे मनोवृत्ति का बड़ा अन्तर है। आत्मघात मे जहा मरने का लक्ष्य है, वहा समाधि-मरण का ध्येय, मृत्यु के योग्य अनिवार्य परिस्थिति आने पर अपने सद्गुणो की रक्षा करने का, अपने जीवन निर्माण का है। एक का लक्ष्य जहा जीवन को बिगाडना है, वहा दूसरे की दृष्टि जीवन को बनाने और सम्हालने की रहती है। समाधि-मरण मे शरीर के रक्षण योग्य न रहने पर उस ओर से दृष्टि हटा आत्मा की रक्षार्थ उद्योग चलता है, अतः वह आत्म शुद्धि मे लग जाता है। समाधि का केन्द्र बिन्दु आत्मा का घात नही आत्मा की रक्षा है। उसमे आत्मघात लक्षण नही पाया जाता है। पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थसिद्धि मे इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट करते है कि किसी गृहस्थ के घर मे बहुमूल्य वस्तुएँ रखी है, भीषण अग्नि से वह घर जलने लगा। यथाशक्ति उपाय करने पर भी आग बढ़ती ही जा रही है। ऐसी अ-साधारण परिस्थिति मे चतुर व्यक्ति मकान का ममत्व छोड अपनी बहुमूल्य सुवर्ण-रत्नादि सामग्री को बचाने मे लग जाता है। उस गृहस्थ को मकान का ध्वंसक समझना ठीक नही है। कारण जब तक वश चला, उसने रक्षा का ही प्रयत्न किया, किन्तु जब रक्षा असम्भव हो गई, तब कुशल व्यक्ति होने के नाते अपनी बहुमूल्य सामग्री का रक्षण करना उसका कर्तव्य हो गया। इसी प्रकार साधक रोगादि से शरीरादि के आक्रान्त होने पर सहसा समाधि-मरण की ओर दौड नही जाता-वह तो मानव शरीर को आत्मजाग्रति का विशिष्ट साधन समझ अधिक से अधिक समय तब अवस्थित देखना चाहता है। किन्तु जब ऐसी विकट अवस्था आ जाए कि शरीर की सुधि-बुधि लेने पर आत्मा की सुधि-बुधि न रहे, तब वह अपने सद्गुणो, अपनी प्रतिज्ञाओ तथा अपनी आत्मा की रक्षा के लिए उद्यत हो क्रोध, मान, माया, लोभादि का त्यागकर साम्यभाव से भूषित हो मृत्युराज का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह अखण्ड शान्ति का समुद्र बन जाता है। स्नेह, बैर,

मोह आदि उसके पास तनिक भी नहीं फटकने पाते। ऐसी स्थिति में समाधिमरण और आत्मघात में उतना ही अन्तर है जितना आत्म-बली दिगम्बर मुनि और दुर्भाग्यवश वस्त्रादि न पाने वाले दैन्य की मूर्ति किसी दीन भिखारी में।

स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है—

“उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा अथवा रोग के निष्प्रतीकार हो जाने पर आत्म पवित्रता के लिए शरीर का त्याग करना समाधिमरण है।”¹⁹

इस विषय का विस्तृत विवेचन भगवती आराधना नामक श्रमणचर्या समझाने वाले ग्रंथ में किया गया है। सर्वार्थसिद्धि की निम्न पंक्तियाँ संक्षेप में इस विषय को भली प्रकार स्पष्ट करती हैं—

“रागद्वेषमोहाविष्टस्य ही विषयशस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशादात्मान धत्तः स्वघातो भवति न सल्लेखना प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति, ततो नात्मवधदोषः।”
—सर्वार्थसिद्धि अ० 7 सू० 22

विष, शस्त्र आदि उपकरणों के प्रयोग से राग-द्वेष मोहाविष्ट प्राणी द्वारा आत्मा का घात करने पर स्व का घात होता है। समाधि-मरण को प्राप्त व्यक्ति के राग-द्वेष मोहादिक नहीं होते, इसलिए आत्म-वध का दोष नहीं होता है। उससे आत्मा बलवती और शुद्ध बनती है।

दिगम्बर मुनीन्द्रों की शान्त, श्रेष्ठ, निरीह, निराकुल, उदात्तचर्या का जिस किसी सात्त्विक प्रकृति वाले मानव को दर्शन हो जाता है उसकी आत्मा में यह विचार अवश्य उत्पन्न होता है, जिसे कवि भूधरदास जी इन शब्दों में प्रतिबिम्बित करते हैं—

“कब गृहवाससौ उदास होय बन सेऊँ,
वेऊँ निज रूप गति रोकू मन-करी की।
रहि हौ अडोल एक आसन अचल अग,
सहि हौ परीसह शीत, घाम, मेघ-झरी की॥
सारंग समाज खाज कबधौ खुजै है आनि,
ध्यान, दल-जोर जीतू सेना मोह-अरी की।

एकल बिहारी जथाजात लिगधारी कब,
होऊँ इच्छाचारी बलिहारी हौ वा घरी की॥”

—जैनशतक

दिगम्बर मुनि विज्ञानामृत को पी तथा तपश्चर्यारूपी सुस्वादु बलप्रद आहार को ग्रहण कर शनैः-शनैः, विकास पथ पर प्रगति करते हुए इतनी उन्नति करते हैं, कि जिसे देख जगत् चकित हो जाता है। प्राथमिक अवस्था में दिगम्बर तपस्वियों के पास विश्व को चमत्कृत करने वाली बात भले ही न दिखे, किन्तु न जाने इनमें से किस साधक को अखण्ड समाधि के प्रसाद रूप अपूर्व सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएँ। भगवान् पार्श्वनाथ ने आनन्द महामुनि के रूप में तीर्थंकर-प्रकृति का बध किया था—विश्व हितकर अनुपम आत्मा बनने की साधना अथवा शक्ति सचय प्रारम्भ कर दी थी। उस समय उनके योग-बल की महिमा अवर्णनीय हो गई थी। कवि ने उनके प्रभाव को इन शब्दों में अंकित किया है—

“जिस बन जोग धरै जोगेश्वर, तिस बनकी सब विपत टलै।
पानी भरहि सरोवर सूखे, सब रितुके फल-फूल फलै॥
सिहादिक जे जात विरोधी, ते सब बैरी बैर तजै।
हस भुजगम मोर मजारी, आपस में मिलि प्रीति भजै।
सोह साधु चढे समता रथ? परमारथ पथ गमन करै।
शिवपुर पहुँचन की उर बाछा, और न कछु चित चाह धरै।
देह-विरक्त ममत्त बिना मुनि सबसौ मैत्री भाव बहै।
आतम लीन, अवीन, अनाकुल, गुन बरनत नहि पार लहै॥”

—पार्श्वपुराण, भूधरदास

दिगम्बर जैन मुनि का जीवन और मुद्रा जगत् को पुकार-पुकार कर जगाती हुई कहती है—क्यों मोह के फदे में फँसकर विकृति और विपत्ति की ओर दौड़े चले जा रहे हो। आओ, अकिंचनता का पाठ पढ़ो, प्रकृति के प्रकाश में आत्मा की विकृति को धो डालो, तब तुम्हारे पास आनन्द तथा शान्ति का निर्झर उद्भूत हो सबका कल्याण करेगा। देखते नहीं, सारी प्रकृति किसी प्रकार का आवरण धारण नहीं करती—एक मनुष्य है जो अधिक ज्ञान सम्पन्न होते हुए भी अपने विकारों एवं अपनी

दुर्बलताओं को दूर न कर उन पर सुन्दर वस्त्रादि का मोहक आवरण डाल अपने आपको तथा जगत् को उगता है। देखो न आख पसार कर, हरिण पक्षी आदि सभी प्राणी दिगम्बरत्व की मनोरम मुद्रा से अकित है।

परिग्रह आदि को आत्मदुर्बलता का अंग न मान उसके समर्थन में लगने वालों के समाधान में तार्किक अकलकदेव कहते हैं कि जगत् में विविध उपासकों के अनेक उपास्यदेव हैं और उनकी वेश-भूषा पृथक्-पृथक् है। किन्तु जगत् में एक दिगम्बर मुद्रा का ही व्यापक रूप से प्रसार पाया जाता है—

“नो ब्रह्माकितभूतल न च हरेः शम्भोर्न मुद्राकित
नो चन्द्रार्ककराकित सुरपतेर्वज्राकित नैव च।
षड्वक्त्राम्बुज-बौद्ध-देव-हुतभुक्त्यक्षोरगैर्नाकित
नग्न पश्यत वादिनो जगदिव जैनेन्द्रमुद्राकितम्॥”

—अकलकस्त्रोत, 11

अपने अन्तःकरण में काम-भावना का तनिक भी विकार धारण न कर नारी जाति के लिए चित्त में मातृत्व की भावना को प्रबुद्ध करने वाले मलिन शरीर किन्तु सुसंस्कृत आत्मधारी दिगम्बर मुनिजन जिस देश में विहार करते हैं, वहाँ के लोग सदाचार तथा सद्भावनाओं से सम्पन्न हो सुखी रहते हैं। आज ऐसी पवित्र आत्माओं की अत्यन्त विरलता के कारण भारतवर्ष में श्रेष्ठ सदाचार और नैतिक जीवन में ह्रास दिखाई देता है। पुरातन भारत शान्ति समृद्धि और अभ्युदय का केन्द्र बताया जाता है। उस समय मोहारि-विजेता दिगम्बर-मुनीन्द्रों का सर्वत्र बहु संख्या में विहार हुआ करता था। मेगस्थनीज कहता है—“जब बादशाह सिकन्दर भारत में आया था तब उसने तक्षशिला में कुछ दिगम्बर मुनियों के दर्शन किए थे।”²⁰ प्रो० आयंगर ने लिखा है—“ये जैन आचार्य अपने चरित्र, सिद्धियों और ज्ञान के कारण अलाउद्दीन और औरंगजेब जैसे मुस्लिम बादशाहों के द्वारा वन्दित थे।”²¹ स्मिथ महाशय ने अपने भारतीय इतिहास में लिखा है कि—“ह्यूएन सांग नामक चीनी यात्री ने सन् 640 ई० में दक्षिण भारत को देखा था।” वह मालकूट देश का वर्णन करते हुए लिखता है कि—“वहाँ दिगम्बर जैन मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय था।”²²

ऋग्वेद मे दिगम्बर मुनियो का उल्लेख है। विशेषज्ञ उसका सम्बन्ध दिगम्बर जैन मुनियो से बताते हैं²³। उपनिषद् साहित्य भी दिगम्बर ऋषियों के विषय मे प्रकाश प्रदान करता है। उपनिषदो मे छः प्रकार के सन्यासियो का उल्लेख है। जिनमे परमहस, भिक्षु, परिव्राजक तथा सन्यासी को नग्न रहना आवश्यक कहा है। परमहस के विषय मे जावाल-उपनिषद् मे लिखा है, “कि जो निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राधारी तथा परिग्रह रहित होकर ब्रह्म के मार्ग मे सम्यक् प्रकार सलग्न है, शुद्ध मनोवृत्ति वाला है, प्राण रक्षण के लिए भिक्षा द्वारा आहार ग्रहण करता है तथा लाभ अलाभ मे समदृष्टि रहता है वह परमहस है।²⁴ उक्त ग्रंथ मे लिखा है कि परमहस साधु आकाश रूपी वस्त्र को धारण करता है।²⁵

नारद परिव्राजकोपनिषद् मे लिखा है कि भिक्षु अपने पुत्र, मित्र, कलत्र, कुटुम्बियो को छोडकर दिगम्बर होता है।²⁶ भिक्षुकोपनिषद्, तुनीयत्योपरिषद् मे भी इस बात का समर्थन है।²⁷ सन्यासोपनिषद् मे ऐसे सन्यासी को ‘ज्ञान वैराग्य-सन्यासी’ कहा है, जिसने सर्व परित्याग कर दिगम्बरत्व को अगीकार किया है।²⁸ मैत्रेय उपनिषद् मे दिगम्बरत्व के साथ आनन्द की उद्भूति का उल्लेख है—‘देशकाल-विमुक्तोऽस्मि दिगम्बरमुखोऽस्यहम्’।

पुराण साहित्य भी इस सबध मे महत्त्वप्रद सामग्री उपस्थित करता है। शिवपुराण मे एक कथा आई है कि शिवजी ने दिगम्बर मुद्रा धारण कर देवदारु वन के आश्रम का निरीक्षण किया था। उनके हाथ मे मयूरपख की पिच्छिका भी थी।²⁹ कूर्म पुराण³⁰ पद्मपुराण³¹, मे भी दिगम्बरत्व समर्थक सामग्री उपलब्ध होती है। महाभारत मे नग्न क्षपणक अर्थात् दिगम्बर मुनि का उल्लेख आया है। उसमे लिखा है कि उत्तक नाम के ब्राह्मण ने नग्न मुनि को देखा था। इससे दिगम्बर जैन मुनि की महाभारत काल मे अवस्थिति स्पष्ट होती है। महाभारत के शब्द इस प्रकार है,

“सोऽपश्यदथ पथि नग्न क्षपणकमागच्छत

मुहुर्मुहुर्दृश्य मानमदृश्य मान च”

आदिपर्व, अध्याय 3-126, पृ० 57

शकराचार्य के विवेक चूड़ामणि मे ब्रह्मनिष्ठ योगी की स्वाधीन वृत्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उनके वस्त्र दिशा रूपी होते हैं, जिन्हे धोने और सुखाने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।³² इस प्रकार प्राचीन भारतीय वाङ्मय का सम्यक् अवगाहन करने पर प्रचुर प्रमाण मे श्रेष्ठ साधको के दिगम्बरत्व की महिमा को बताने वाली महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। तत्त्वदर्शी तो यही सोचता है कि मैं कब आशा रूपी वस्त्रो को धारण करूँगा।³³ उस श्रेष्ठ अवस्था मे ही यह जीव पूर्ण निराकुल हो ब्रह्मसाक्षात्कार का आनन्द लेने मे समर्थ होता है। आत्म-निमग्नता की स्थिति मे तन-बदन की कैसे सुध रहेगी। अपने युग के विख्यात सन्यासी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सबध मे प्रकाशित “श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत” बंगला भाषा की रचना मे स्वामी जी की दैनिक-चर्या की चर्चा की गई है, कि “जगने पर भक्तो ने देखा कि प्रभात हो गया है। श्री रामकृष्ण बालक के समान दिगम्बर है और कमरे के भीतर ईश्वर का नाम लेते हुए घूम रहे हैं।” (डायरी 16 अक्टूबर 1882)। श्री अश्विनीकुमार दत्त ने जो बंगाल के विख्यात राजनैतिक नेता थे ‘रामकृष्ण के सस्मरण’ मे उनके दिगम्बरत्व की चर्चा की है। स्वयं स्वामीजी ने उनसे कहा था³⁴ कि “मैं सभी भौतिक जगत् की वस्तुओं को भूल जाता हूँ। उस समय वस्त्र भी छूट जाता है।” बौद्ध साहित्य से भी दिगम्बर श्रमणों का सद्भाव ज्ञात होता है। ‘विसाख वत्थु धम्मपदत्थकहा’³⁵ मे लिखा है कि एक श्रेष्ठि के भवन मे 500 दिगम्बर जैन साधुओं ने आहार किया था। दीर्घनिकाय से विदित होता है कि कौशल नरेश प्रसेनजित् ने ‘निर्ग्रन्थो’ को नमस्कार किया था। महावग्ग से ज्ञात होता है कि वैशाली मे दिगम्बर जैन श्रमणों का विहार होता था। ‘महापरिणिव्वाण सुत्त धम्म पदत्थकहा’ मे भी निर्ग्रन्थो का उल्लेख पाया जाता है।³⁶

बाइबिल मे कहा है—“Naked came I out of my mother’s womb and naked shall I return thither” मैं अपनी मा के उदर से नग्न पैदा हुआ था, तथा मैं यहा से नग्न रूप मे ही वहा वापिस जाऊंगा।”

जाके परिग्रह बहुत है सो बहु दुःख के माहि।

बिन परिग्रह के त्यागते परसो छूटे नाहि॥

मुस्लिम समाज में भी दिगम्बरत्व का सम्मान रहा है।³⁷ आज से 300 वर्ष पूर्व मुस्लिम सत सरमद शाहजहा के राज्य में दिगम्बर के रूप में राजधानी देहली में विचरण करता था। दिल्ली में लाल किले के समीप में सत सरमद का मजार है, जहाँ सदा दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। उसके ये शब्द बड़े मार्मिक हैं, “जिसमें दोष देखता है उसे वस्त्र पहिना देता है, जो दोषरहित है उन्हें नंगा ही रहने देता है”।³⁸

आचार्य सोमदेव ने यशस्तिलकचम्पू में शकुनशास्त्र की दृष्टि से दिगम्बर मुनि के विहार को राष्ट्र के लिए मंगलमय बताया है—

“पद्मिनी राजहसाश्च निर्ग्रन्थाश्च तपोधना ।

य देशमुपसर्पन्ति सुभिक्ष तत्र निर्दिशेत्॥”

आज के भौतिकवादी वातावरण में किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियों को शिष्टाचार के नाम पर दिगम्बर मुनीन्द्रों का नगरादि में गमनागमन अप्रिय लगता है। किन्तु यदि वे उपर्युक्त वर्णन के प्रकाश में उन योगियों की महत्ता को सोचने और समझने का प्रयत्न करें तो उनका हृदय उन मुनीन्द्रों की मुद्रा महत्ता से प्रभावित हुए बिना न रहेगा। सन् 1944 ई० के दिसम्बर में नागपुर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ० भवानीशकर नियोगी (एल०एल०एम०) डी०लिट० महाशय की अध्यक्षता में दिगम्बर मुनि श्री सुमतिसागर जी का सार्वजनिक भाषण, हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ था। उसे सुनकर जस्टिस नियोगी जी की आत्मा अत्यन्त प्रभावित हुई और उन्होंने कहा—आज इन मुनिराज के दर्शन कर मुझे बहुत प्रकाश मिला। कहा तो ये साधु जो बिना किसी परिग्रह के निश्चिन्ततापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कहा हम जो बहुत-सी सामग्री एकत्रित कर शान्ति लाभ करने के लिए प्रयत्न करते हैं।” उन्होंने अपने भाषण में कहा था—“Nudity is the climax of self-sacrifice and self-purification It is the conquest over vices of greed and other carnal desires When the saint is in direct communication with Divinity, he does not care to bother whether he is clothed or not This is the highest stage of life ” (15th January, 1945, *The Leader, Allahabad*) [दिगम्बरत्व आत्म त्याग और आत्म-शुद्धि की पराकृष्टा है। वह लालच तथा अन्य पाशविक आकांक्षा रूपी अवगुणों पर विजय

स्वरूप है। जिस समय मुनिराज का दिव्य जीवन से साक्षात् सम्पर्क हो जाता है, उस समय वह इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करते कि उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं अथवा वह वस्त्र रहित हैं। दिगम्बरत्व जीवन की श्रेष्ठ स्थिति है, (दैनिक लीडर, प्रयाग 15 जनवरी 1945)] देशगौरव दिगम्बर आचार्य देशभूषण महाराज के समीप स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री गए थे। उन्हें प्रणाम कर प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया था। 23 फरवरी, 1981 ई० में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रमणवेलगोला जैन तीर्थ में पहुंचकर दि० जैन मुनि विद्यानन्द महाराज की अभिवंदना करते हुए उनसे विचार-विमर्श किया था।

जो व्यक्ति अपनी अपरिहार्य साम्प्रदायिक भ्रान्त धारणाओं के कारण ऐसे तपस्वियों को देखकर क्षोभ का अनुभव करते हैं वे नगर में जिन मंदिर दर्शन अथवा भोजन आदि आवश्यक कार्यवश साधुओं को आते हुए सुन अपने मनोज्ञमुख को दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्ववन्द्य पद के धारण करने वाले मुनियों के नगरादि में प्रवेश के विषय में शिष्टाचार के नाम पर बाधा उपस्थित की जाए।

प्रो० कौन्सिल ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है कि धार्मिक जुलूस शान्तिपूर्वक आम रास्ते से बिना रोक-टोक के ले जाए जा सकते हैं।³⁹

भारतीय सविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण का पूर्णतया अभिवचन दिया है। अतः मुनियों का विहार नैतिक तथा धार्मिक दृष्टि से उचित होने के साथ कानूनी दृष्टि से भी उचित है। प्राचीनता को ही सत्य की कसौटी मानने वाले कहते हैं—दिगम्बर विचारधारा अर्वाचीन है। सवस्त्र मुद्रा का मार्ग सबसे प्राचीन है। यदि मनुष्य तर्क की दृष्टि से इस पर विचार करे तो उसे स्पष्टता की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण यह तो बालक भी जानता है कि माता के उदर से पहले दिगम्बर-शिशु ही जन्म लेता है; पश्चात् वस्त्रादि परिधान वाला बनाया जाता है। प्रो० बलदेव उपाध्याय दिगम्बरत्व को भगवान् पार्श्वनाथ के बाद की वस्तु बताते हुए लिखते हैं—“पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के पक्षपाती थे। पर

महावीर ने नितान्त साधना के लिए वस्त्र-परिधान का बहिष्कार कर नग्नता को ही आदर्श आचार बताया है।” (भारतीय दर्शन, पृ० 146)।

जैन-आगम की दृष्टि से यह बात विपरीत है। भगवान् ऋषभदेव आदि सभी तीर्थंकरों ने परम कल्याण प्राप्ति के लिए स्वयं अपने जीवन द्वारा दिगम्बर श्रमण-मुद्रा का प्रचार किया था। अहिंसा-तत्त्वज्ञान और अध्यात्म-विज्ञान के प्रकाश में भी दिगम्बरत्व ‘जिन’ कहे जाने वाले की आवश्यक मुद्रा हो जाती है। अब तक पुरातत्त्व-विभाग द्वारा जो जैन मूर्तियों आदि की उपलब्धि हुई है, उनके सूक्ष्म निरीक्षण से ज्ञात होता है कि अत्यन्त प्राचीन मूर्ति आदि दिगम्बर-मुद्रा से अंकित हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय के विषय में अग्रेजी विश्वकोषकार का निम्न कथन विशेष बोधप्रद है⁴⁰—“जैनधर्म दिगम्बर और श्वेताम्बर नामक दो महान् सम्प्रदायों में विभक्त है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय अभी तक सम्भवतः 5वीं सदी तक का सिद्ध होता है। किन्तु, दिगम्बर-सम्प्रदाय ईस्वी सन् से 5 वीं सदी पूर्व तक पक्के तौर पर प्रमाणित होता है। यह दिगम्बर लोग, बौद्धों के पाली पिटकों के अनेक उल्लेखों में ‘निगगण्ठ’ नाम से कहे गये हैं। अतएव इन्हें कम से कम ईसा से 6 सदी पूर्व का तो अवश्य होना चाहिये। अशोक के एक शिलालेख में निगगण्ठों का उल्लेख आया है।”

सचेल सम्प्रदाय को प्राचीनता के आसन पर समासीन करने के मोहवश निगगण्ठ शब्द का अभिधेय दिगम्बर साधु न कर ऐसे सबस्त्र साधु करने का श्रम उठाया जाता है, जो राग द्वेष की ग्रन्थि से उन्मुक्त हो, उनकी मान्यता के अनुसार वस्त्रादि को धारण करते हुए, प्रक्षालनादि करते हुए राग द्वेष का अभाव और परिपूर्ण अहिंसा की साधना और निराकुलता बन सकती है।

यह विचार सत्य समर्थित नहीं है। उपनिषद् साहित्य में जातरूपधारी-दिगम्बर को निर्ग्रन्थ कहा है। जाबालोपनिषद् में ‘परमहंस’ का स्वरूप बताते हुए उसे “यथाजातरूपधरो निर्ग्रन्थो निस्परिग्रह.” कहा है। वस्त्रादि धारण करने वाला यदि निर्ग्रन्थ पद का वाच्य माना जाए, तो ‘यथाजातरूपधरः’ इस शब्द के साथ अर्थ का समन्वय नहीं होता।

‘निग्गण्ठ’ शब्द का प्रकट अर्थ है ‘बिना गाठ वाला’। वस्तुतः दिग्म्बर अथवा अचेल अवस्था में ही यह शब्द सार्थक होता है, अन्यथा अधोवस्त्रादि की गाठों को धारण करते हुए निग्गण्ठ कहना सत्य विरुद्ध होगा।

वस्त्र धारण करते हुए अपने को ‘निर्ग्रन्था’ पार्श्वशिष्या, वय’- “हम निर्ग्रन्थ हैं और भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य हैं”, कहने वालों को गोशाल कहता है⁴¹—“वस्त्रादि ग्रन्थों को धारण करते हुए आप किस प्रकार निर्ग्रन्थ हैं। यथार्थ में वस्त्रादि के परित्यागी और शरीर के विषय में भी उपेक्षा वृत्ति धारण करने वाले निर्ग्रन्थ होते हैं।”

इस संक्षिप्त विवेचन से अंग्रेजी विश्वकोष का ‘निग्गण्ठ’ शब्द द्वारा दिग्म्बर जैनियों का भाव अंगीकार करना सत्य के सुदृढ़ आधार पर अवस्थित है। दिग्म्बर श्रमण के विषय में एक साधक कहता है— “देह मैली है, पर दिल उजला है प्यारे, इस खाक के पुतले में, हीरे की कमी रहती है।”

ये साधक आत्म-ज्योति के प्रकाश में स्वयं को अनुशासित करते हैं। लौकिक व्यक्तियों द्वारा मानी गई मर्यादाएँ इन महामानवों का पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकती। जड़वादी का अन्त करण उनकी गहराई को स्पर्श न कर सके, किन्तु ज्ञान और अनुभव के धनी सत्पुरुष इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये सन्तजन ही सम्पूर्ण विश्व को अपना बन्धु मान उस बन्धुत्व का सत्यतापूर्वक संरक्षण करते हैं। जिस आत्मा में अहिंसा की ज्योति जग जाती है, उसका मनुष्यों के सिवाय क्रूर पशुओं तक पर आश्चर्यप्रद प्रभाव दिखता है। एक बार “प्रबुद्ध भारत” में छपा था कि एक एण्डरसन नामक अंग्रेज हाथी पर सवार हो जयदेवपुर के जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ एक शेर को देख हाथी डरा। उसने साहब को नीचे गिरा दिया। एण्डरसन ने शेर पर दो-तीन गोली चलाई, किन्तु निशाना चूक गया। इतने में शेर ने पीछा किया। प्राण बचाने को वह पास की एक झोपड़ी में पहुँचा, जहाँ एक दिग्म्बर साधु रहा करते थे। साधु के इशारा करते ही शेर शान्त हो गया और कुछ देर बैठकर चुपचाप चला गया। जब एण्डरसन ने नागा बाबा से इस आश्चर्य का

कारण पूछा, तब साधु ने कहा—“जिसके चित्त में हिंसा का विचार नहीं है, उसे शेर या सर्प कोई भी हानि नहीं पहुँचाते। तुम्हारे मन में हिंसा का भाव है, इसलिए जंगली जानवर तुम पर आक्रमण करते हैं।”⁴² उस दिन से एण्डरसन ने शिकार खेलना छोड़ दिया और वह शाकाहारी बन गया। ढाका और चिटगाव में बहुतों ने एण्डरसन के इस परिवर्तित रूप को देखा है।

जयपुर राज्य के दीवान श्री अमरचन्द्र जी जैन बड़े ज्ञानवान और सत प्रकृति के महापुरुष थे। एक विशेष अवसर पर राज्य के अजायब घर के भूखे शेर के समक्ष, उन्होंने अपने अहिंसा व्रत का परम आदर करते हुए, मांस न रखवा कर मिठाई रखवाई और शेर से कहा—“यदि तुझे भूख शांत करनी है, तो यह मिठाई भी तेरे लिए उपयोगी है; किंतु यदि मांस ही खाना है तो मुझको खुशी से खा सकता है” इस अहिंसापूर्ण प्रेम भरी वाणी का शेर पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने सबको चकित करते हुए शान्त भाव से मिठाई खा ली। इस अहिंसा के द्वारा जो आत्म बल जागृत होता है और उसके प्रभाव से यह जीव अभय और आनन्द की नवीन ज्योति को इस अधिकारपूर्ण जगत् में प्रकाशित कर सकता है।

इस पूर्ण अहिंसामयी श्रेष्ठ साधना के पवित्र पथ पर चलने योग्य जब तक आत्मा में बल उत्पन्न नहीं होता तब तक प्राथमिक साधक का कर्तव्य है वह अपने आदर्श को हृदय में रख साधुत्व से अंकित सत्पुरुषों को अपने जीवन का पथ-प्रदर्शक माने और उनको अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए अन्तःकरण से सयम की साधनार्थ अपनी क्षमता के अनुसार प्रयत्न करें।

लाटी सहिता में लिखा है—

तत्रालसो जनः कश्चित्कषाय-भर गौ खात्।
असमर्थस्तथाप्येष गृहस्थव्रतमाचरेत्॥ 2-5॥

अहिंसा परमो धर्मः — सिद्धान्त पर पूर्णतया चलने में कषाय की तीव्रतावश आलसी तथा असमर्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह गृहस्थोचित् व्रतो का पालन करे। इस अभ्यास द्वारा लघु साधक प्रबुद्ध

साधक की अवस्था को प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। उसका अन्तःकरण उस बेला की प्रतीक्षा करता है, जब वह वासनाओं पर विजयी हो आत्मायी परिशुद्ध स्थिति को प्राप्त करेगा। वह सच्चे सतो की हृदय से आराधना करता हुआ कहता है :- णमो लोए सव्वसाहूणां।

संदर्भ सूची

- 1 भगवान् ऋषभदेव के विषय में स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है—
“विहाय य सागर-वारि-वासस वधूमिवेमा वसुधा-वधू सतीम्।
मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रवव्राज सहिष्णुरच्युत ॥”
—स्वयम्भूस्तोत्र 3
- 2 एकाकी निस्पृहो शान्त पाणिपात्रो दिगम्बरः।
कदाह सम्भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षम ॥
- 3 हृष्टवानुगातभृषि मात्मजमप्यननम्।
देव्यो ह्रिया परिदूधनुं सुतस्य चित्रम्॥
तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति।
स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे ॥ स्कंध 2, अ 1, 5 11
- 4 Being rid of clothes one is also rid of a lot of other worries No water is needed in which to wash them The Nirgranthas have forgotten all knowledge of good and evil Why should they require clothes to hide their nakedness
- Heart of Jainism (p 35)
- 5 पर्वत।
- 6 “हवदि वा ण हवदि बधो मदमि जीवेऽध काय चेदुमि।
बधो धुवमुवधीदो इदि समणा छड्डिया सव्वे ॥ 19॥
णहि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसय-विसुद्धी।
अविसुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मक्खओ विहिओ ॥ 3-20॥
किध तमि णत्थि मुच्छा आरम्भो वा असज्जो तस्स।
तध परदव्वम्मि रदो कधमप्पाण पसाधयदि॥” (अध्याय 3)
- 7 Act III Sc II
- 8 Wilson’s “Religious Sects of the Hindus”, p 275
- 9 “Abdul Kasim Gilani discarded even lion strip and remained completely naked”—From *Religious Life & attitude in Islam*, p 203

- 10 "The higher Saints of Islam called 'Abdals' generally went about perfectly naked"—Mysticism and Magic in Turkey—Quoted in the *Digamber Saints of India*
- 11 भागवत् मे लिखा है कि वानप्रस्थ तथा सन्यासी दत्त न धोवे, "दत्त. न धावेत्" (3-18 अ०)
- 12 "बुद्धाद्वैतसत्त्वस्य यथेष्टाचरण यदि।
शुना तत्त्वदृशा चैव को भेदोऽशुभिक्षणे॥" पृ० 14
- 13 "I have often met generally in the territory of some Raja bands of these naked Fakirs I have seen them walk stark naked through a large town, women and girls looking at them without any more emotion than may be created, when a hermit passes through our streets Females often bring them alms with devotion " Dr Bernier's *Travels in the Moghul Empire*, p 317
- 14 ' Although the women reach them out of devotion you do not see in them any sign of sensuality, but on the contrary you would say they are absorbed in abstraction,"—J B Tavernier's *Travels*, p 291-292
- 15 "These men (Jain Saints) went about naked inured themselves to hardships and were held in highest honour Every wealthy house is open to them even to the apartments of the women "
- Mc Crindle's—*Ancient India*, p 71-72
- 16 "सम्यक् प्रकार निरोध मन-वच-काय आतम ध्यावते।
तिन सु-थिर मुद्रा देखि मृग-गण उपल खाज खुजावते॥
रस-रूप-गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ-असुहावने।
तिनमे न राग-विरोध पचेन्द्रिय जयन पद पावने॥
समता सम्हारै धुति उचारै वन्दना जिन देव को।
नित करै श्रुत रति करै प्रतिक्रम तजै तन अहमेव को॥
जिनके न न्हौन न दत्तधोवन लेश अवर आबरन।
भूमिहि पिछली इयनि मे कछु शयन एकासन करन॥
इक बार दिन मे अहार खडे अलप निज-पान मे।
कच-लोच करन न डरत परिषह सौ लगे निजध्यान मे॥
अरि-मित्र महल-मसान, कचन-काच निन्दन-श्रुतिकरन।
अर्धावतारन असि-प्रहारन मे सदा समता धरन॥"
- छहढाला, छठवीं ढाल।
- 17 मांक्ष आत्मा सुख नित्य शुभ शरणमन्यथा।
भवोऽस्मिन् वसतो मेऽन्यत् किं स्यादित्यापदि स्मरेत्॥

- 18 “जे बाह्य परवत बन बसै गिरि-गुफा-महल मनोग।
सिल-सेज, समता-सहचरी, शशिकिरन-दीपक जोग॥
मृग-मित्र, भोजन-तपमयी, विज्ञान-निरमल नीर।
ते साधु मेरे उर बसौ, मम हरहु पातक पीर॥”
- भूधरदास
- 19 “उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे।
धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या ॥”
- रत्नकरण्डश्रावकाचार 122
- 20 “When Alexander came to India, he saw some naked saints in Taxila and took one of them with him ” — Magesthenes
- 21 “The Jain Acharyas—by their character, attainments and scholarship—commanded respect of even Mohammadan sovereigns like Allauddin and Aurangzeb Badshaha ”—Prof Iyengar’s *Studies in South Indian Jainism*, Part 2nd, p 132
- 22 “Hieun Tsang visited Southern India 640 A D ” and describes Malakuts country “—the nude Jain saints were present in multitudes ”—Smith’s *His of India*, p 409
- 23 “मुनयो वातरशना पिशागा वसत मला ।
वातस्यानु ध्राजि यन्ति यदेवासो अविक्षत॥” —मडल 10 11, 136
- 24 “यथाजात-रूपधरो निर्ग्रन्थो निष्परिग्रहस्तत्तद् ब्रह्ममार्गे सम्यक् सम्पन्न शुद्धमानस प्राणसधारणार्थं विमुक्तो भैक्षमाचरन् लाभालाभयो समो भूत्वा स परमहंसो नाम॥”
- 25 “स परमहस आशाम्बरा न नमस्कारो न स्वाहाकारो, न निन्दा, न स्तुतिर्यादृच्छिको भवेत् स भिक्षु ।”
- 26 “अथवा यथा विधिश्चेज्जातरूपधरो भूत्वा स्वपुत्र-मित्र-कलत्र-बन्ध्वादीनि कौपीन दण्डाच्छादनं च त्यक्त्वा ”
- 27 सन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसन्त्यासी॥”
- 28 “विवेशोन्मत्तवेशश्च स्तब्धलिङ्गो दिगम्बर ”
- 29 “मयूरचन्द्रिकापुञ्जपिच्छका धारयन् करो॥” - *शिवपुराण* 10-80 82
- 30 *कूर्मपुराण*-उपरिभाग 37 71
- 31 *पद्मपुराण*-पातालखण्ड 72, 33
- 32 “चिन्ताशून्यमदैर्न्यभैक्षमशनं पानं सरिद्वारिषु
स्वातन्त्र्येण निरकुशा स्थितिरभीर्निद्रा श्मशाने वने।
वस्त्रं क्षालनं-शोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही
संचारो निगमान्तवीथिषु विदा क्रीडा परे ब्रह्मणि॥”

- 33 "आशावासो वसीमहि"
- 34 Ramkrishna said, "I lost attention to every thing (mundane) My cloth dropped " — *Reminiscences of Ramkrishna*," Vol I, p 310
- 35 *Historical Gleamings*, pp 93-95
- 36 See also *Sacred Books of the East*, Vol XXIII, p 223 and XVII p 116), vide the *Digambara Saints of India*, p 75
- 37 *विश्ववाणी* मासिक 4 पृ० 251, वर्ष 8
- 38 "पोशाद लिबास हरकरा ऐबे दीद।
बे ऐवा रा लिबासे उरियानी दाद॥"
- 39 "Persons of all sects are entitled to conduct religious processions through public streets so that they do not interfere with the ordinary use of such streets by the public and subject to such directions as the magistrate may lawfully give to prevent obstructions of the thoroughfare or breaches of public place and the worshippers in a mosque or temple which abutted on a highroad could not compel the processionists to interfere their worship while the mosque or temple on the ground that there was continuous worship there "
—*Manzur Hassan vs Md. Zaman*, 23 All L J 169 Privy Council
"The first question is Is there a right to conduct a religious procession with the appropriate observances along a highway? Their Lordships think the answer in the affirmative " - Privy Council, *Ibid*
- 40 "The Jains are divided into two great parties-Digambers or sky-clad ones and the Svetambers or the white robed ones The latter have only as yet been traced and that doubtfully as far back as the 5th century after Christ The former are almost certainly the same as the Niganthas, who are referred to in numerous passages of Buddhist Pali Pitakas and must therefore be atleast as old as the 6th century B C —The Niganthas are referred to in one of Ashoka's edicts" Vide *Ency Brit Ed*, Eleventh Vol 15, p 127
- 41 "कथन्तु यूय निर्ग्रन्था वस्त्रादिग्रन्थधारिण ।
केवल जीविका हेतोरिय पाषण्डकल्पना॥
वस्त्रादिसगरहितो निरपेक्षो वपुष्पवि।
धर्माचार्यो हि यादृङ्मे निर्ग्रन्थास्तादृशा खलु॥"
- Vide-Wilson's *Religious Sects of the Hindus*, p 293
42. "One who has no Hinsa is never injured by tigers or snakes Because you have feeling of Hinsa in your mind you are attacked by wild animals "
— प्रबुद्धभारत अग्रेजी मासिक 1934 पृ० 125-26

अहिंसा के आलोक में

‘अहिंसा भूताना जगति विवित ब्रह्म परमम्’

—स्वामी समन्तभद्र, बृहत्स्वयम्भू, 119

पुण्य-जीवन को यदि भव्य-भवन कहा जाए तो अहिंसा-तत्त्वज्ञान को उसकी नींव मानना होगा। अहिंसात्मक वृत्ति के बिना न व्यष्टि का कल्याण है और न समष्टि का। साधना का प्राण अथवा जीवन-रस अहिंसा है। आज भारतीय राष्ट्र में अहिंसा की आवाज खूब सुनाई पड़ती है। देश ने पराधीनता के पाश से छुटने के लिए अपनी किकर्तव्यविमूढ अवस्था में अहिंसात्मक पद्धति को एकमात्र अवलम्बन माना था और इसीलिए रक्तपात के बिना राष्ट्र ने प्रगति के पथ पर द्रुतगति से अपना कदम बढ़ाया और स्वाधीन भी हो गया। फ्रांस के विश्वविख्यात विद्वान् रोम्या रोला इस अहिंसा के विषय में बहुत उपयोगी तथा प्रबोधप्रद बात कहते हैं, “The Rishis who discovered the Law of Non-violence in the midst of violence were greater geniuses than Newton, greater warriors than Wellington Non-violence is the law of our species as violence is the law of the brute ” (जिन सन्तो ने हिंसा के मध्य अहिंसा सिद्धान्त की खोज की, वे न्यूटन से अधिक बुद्धिमान थे तथा विलिंगटन से बड़े योद्धा थे। जिस प्रकार हिंसा पशुओं का धर्म है, उसी प्रकार अहिंसा मनुष्यों का धर्म है।” अपनी महत्त्वपूर्ण रचना ‘हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता’ (पृ० 613) में धुरधर विद्वान् डाक्टर वेणीप्रसाद ने लिखा है, “सबसे ऊँचा आदर्श, जिसकी कल्पना मानव मस्तिष्क कर सकता है, अहिंसा है। अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जायगा, उतनी ही मात्रा सुख और शान्ति की विश्वमण्डल में होगी”। उनका यह भी कथन है कि “यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे, तो इस परिणाम पर पहुँचेगा कि सुख और शान्ति के लिए आन्तरिक सामंजस्य की आवश्यकता है।” यह अन्तःकरण की स्थिति तब ही उत्पन्न होती है, जब यह जीव सब प्राणियों के प्रति प्रेम

और अहिंसा का व्यवहार करता है। जहाँ अहिंसा समत्व के सूर्य को जगाती है, वहाँ हिंसा अथवा क्रूरता विषमता की गहरी अधियारी को उत्पन्न करती है, जहाँ यह अन्य जीवों की हत्या के साथ अपनी उज्ज्वल मनोवृत्ति का भी सहारा करता है।

संसार के धर्मों का यदि कोई गणितज्ञ महत्तम-समापवर्तक निकाले तो उसे अहिंसा धर्म ही सर्वमान्य सिद्धान्त प्राप्त होगा। इस तत्त्व-ज्ञान पर जैन श्रमणों ने जितना वैज्ञानिक और तर्क-संगत प्रकाश डाला है, उतना अन्यत्र देखने में नहीं आता। यह कहना सत्य की मर्यादा के भीतर है कि जैनियों ने इतिहासातीत काल से लेकर अहिंसा तत्त्वज्ञान का शुद्ध रीति से संरक्षण किया है। एक समय था, तब वैदिक-युग में स्वर्ग प्राप्ति के लिए लोगों को स्वार्थी विप्रवर्ण पशुओं की बलि करने का मार्ग बताया था। इससे स्वार्थी व्यक्तियों ने मिथ्यात्व वश अपना भविष्य उज्ज्वल मान अगणित पशुओं का सहारा किया। वैदिक-साहित्य के शास्त्रों में हिंसात्मक-यज्ञ की पुष्टि में विपुल सामग्री सम्मिलित की गई। उस आध्यात्मिक ज्योति-विहीन जगत् में अपने ज्ञान, शिक्षण और सेवा द्वारा जैन-धर्म ने अहिंसा धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कराई।

प्रोफेसर आयरर ने लिखा है, “अहिंसा के पुण्य सिद्धान्त ने वैदिक हिन्दू धर्म की क्रियाओं पर प्रभाव डाला है। यह जैनियों के उपदेशों का प्रभाव है जिससे ब्राह्मणों ने पशुबलि को पूर्णतया बन्द कर दिया था तथा यज्ञों के लिए सजीव प्राणियों के स्थान में आटे के पशु बनाकर कार्य करना प्रारम्भ किया।”²

इस प्रसंग में हिन्दू समाज के विवेकी धर्माचार्य महर्षि शिवव्रतलाल बर्मन का यह कथन विशेष ध्यान देने योग्य एवं चिन्तनीय प्रतीत होता है, “जहाँ तक हिन्दू जाति के सद्ग्रन्थों का संबंध है वह प्राचीन समय से मांस भक्षण करने वाले पाये जाते हैं। उनके यहाँ नरमेध, अश्वमेध, गोमेध आदि यज्ञ करने की प्रथा जारी थी जिससे इनके ग्रन्थ भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि रामायण, महाभारत और स्मृतियों तक में कहीं इसका निषेध नहीं पाया गया। हिन्दू नरमांस भक्षक थे या नहीं? इस पर सम्मति प्रगट करना कठिन काम है। फिर भी अब तक हिन्दुओं में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें इनके गौरव का गीत गाया जाता है। उदाहरण की

रीति से अघोरपन्थ और शाक्तिक मत के वाम मार्ग की ओर दृष्टि डालो। शाक्तिक धर्म में नरमास महाप्रसाद कहलाता है और अघोरी लोग तो अब तक शमशानों में जलती हुए चिताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं कि कहीं कच्चा या पक्का नरमास उनके हाथ आ जाए। वाल्मीकि रामायण में एक जगह वर्णन किया गया है कि जब भरत जी रामचन्द्र जी की खोज में चित्रकूट जाने लगे तो उनके भोजन के लिए भारद्वाज ऋषि ने बछड़ा जिवड़ किया था। अब गोमास का निषेध है किन्तु हिन्दुओं में कोई जाति ऐसी न मिलेगी जो मासाहारी न हो और न किसी वर्ण के पुरुष इसके विरोधी है। जैनियों की अवस्था इसके विरुद्ध है और सारी दुनियाँ में शायद जैन ही एक ऐसा सम्प्रदाय है जो हर प्रकार के मास को निषिद्ध समझता है।" (अनेकान्त, 1943 नवम्बर, पृ० 131)

लोकमान्य तिलक ने यह स्पष्टतया लिखा है—“अहिंसा परमो धर्म” इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। “पूर्व काल में यज्ञ के लिए पशु-हिंसा होती थी। इसके प्रमाण ‘मेघदूत काव्य’ आदि अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। परन्तु इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से बिदाई ले जाने का श्रेय जैन-धर्म के हिस्से में है।” (मुंबई समाचार, 10-12-1904)

मेघदूत (श्लो० 45) में कवि कालिदास अपने मेघ से कहते हैं कि “उज्जयिनी से आगे बढ़ते समय चर्मण्वती नाम की नदी का दर्शन होगा। वह रन्तिदेव नामक नरेश द्वारा गो-वधयुक्त अतिथियज्ञ सम्बन्धी चर्म के जल से युक्त होने के कारण चर्मण्वती कहलाती है। उसे गो-बलि के कारण पूज्य मानते हुए तुम वहाँ कुछ समय ठहरना।” कवि के शब्द इस प्रकार हैं :-

आराध्यैन शरवणभय देवमुल्लघिताध्वा

सिद्धद्वन्द्वैर्जलकणभयाद्वीणिभिर्मुक्तमार्गः।

व्यालम्बेथा सुरभितनयालम्भजा मानयिष्य-

स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणता रन्तिदेवस्य कीर्तिम्॥

(पूर्वमेघ., 45)

भवभूति ने उत्तररामचरित के चौथे अंक में वाल्मीकि-आश्रम में सौधातकी और भाण्डायन दो शिष्यों का वार्तालाप वर्णित किया है। वसिष्ठ ऋषि को देख सौधातकी पूछता है—“भाण्डायन, आज वृद्ध साधुओं में प्रमुख चीरधारी कौन अतिथि आए हैं? भाण्डायन उनका नाम वसिष्ठ बताता है। यह सुन सौधातकी कहता है—“मये उण जाणिव, वग्घो वा वियो वा एसो त्ति” मैं तो समझता था कि कोई व्याघ्र अथवा भेड़िया आया है। इसका कारण वह कहता है—‘तेण परावड्ढिदेणग्जेवसा वराइया कलोडिया मडमडाइवा’—जैसे ही वे आये उन्होंने एक दीन गोवश को स्वाहा कर दिया। इस पर भाण्डायन कहता है कि धर्मसूत्र में कहा है कि मधु और दधि के साथ मास का मिश्रण चाहिए। इसलिए श्रोत्रिय गृहस्थ ब्राह्मण अतिथि के भक्षण के लिए गाय, बैल अथवा बकरा देवे।

स्वामी भगवदाचार्य ने ‘गोरक्षण’ पत्र में लिखा है—“मनुस्मृति में मासभक्षण का प्रतिपादन हुआ है। देखिए वहां का वचन—

यज्ञार्थं पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयभुवा।

यज्ञस्य भूतैः सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवध ॥ 5-39॥

स्वयभू ने स्वय ही पशुओं को यज्ञ के लिए बनाया है। यज्ञ सबके ऐश्वर्य के लिए होता है अतः यज्ञ में पशुवध वध नहीं है।

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि।

अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः॥ 41॥

मधुपर्क, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ, पितृकर्म और देवकर्म, इन्हीं में पशु हिंसा करनी चाहिए, अन्यत्र नहीं — यह मनु ने कहा है।

एष्वर्थेषु पशून्हिंसन् वेदतत्त्वार्थं विद्वद्भजः।

आत्मानं च पशुं चैव गमयति उत्तमा गतिम्॥42॥

वेद के तत्त्व को जानने वाला द्विज इन पूर्वोक्त मधुपर्कादि कर्मों में पशु-हिंसा करता हुआ अपने को तथा उस पशु को उत्तम गति प्राप्त कराता है।

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे।

अहिंसामेव ता विद्याद्वेवाद्भर्मो हि निर्वर्धनी॥ 44॥

जो हिंसा वेदविहित है और इस चराचर जगत में नियत है, उसे अहिंसा ही समझना चाहिए क्योंकि धर्म वेद से ही निकला है।

यजुर्वेद (अ० 23, मण्डल 16) में पशु के बलिदान का मन्त्र आया है, “हे अश्व। यत् त्वमस्माभिः सज्ञप्यसे एतत् त्वं न भ्रियसे – मरणं न प्राप्नोषि न च ऋष्यासि – विनश्यसि अपितु सुगेभिः – साधुगमनैः पथिभिः – देवयानमार्गैः देवान् इत्-प्रतिगच्छसि, यत्र लोके सुकृत-पुण्यात्मानो यन्ति-गच्छन्ति दुष्कृतश्च न गच्छन्ति तस्मिन् लोके सवितादेवस्त्वा दधातु-स्थापयतु। इति मन्त्रार्थः।” – हे अश्व। हम जो तुम्हारा बलिदान करते हैं, इससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होती और न तुम्हारा विनाश ही होता है। तुम देवों के मार्ग से देवत्व के समीप पहुँचोगे। जिस प्रदेश में पुण्यात्मा जाते हैं, पापात्मा नहीं जाते, ऐसे लोक में सूर्यदेव तुम्हें स्थापित करे।

स्वामी भगवदाचार्य ने लिखा है, कि मास से पितरों को पिण्डदान देने का विधान मनुस्मृति, विष्णुपुराण आदि में है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी पशुबलि का कथन है। वे पाणिनी के सूत्र ‘दाशगौधौ-सम्प्रदनि’॥ 3-4-73॥ को देते हुए लिखते हैं कि पाणिनी के समय में अतिथि के लिए गोवध की प्रथा थी।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के ‘गीता-रहस्य’ (पृ० 31) में महाभारत के शान्ति पर्व 141 की यह कथा दी गई है कि— “इसी समय 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष रहा तथा विश्वामित्र पर बड़ी विपत्ति आई। तब उन्होंने किसी चाण्डाल के घर से कुत्ते का मास चुराया और वे इस अभक्ष्य भोजन से अपनी रक्षा करने में प्रवृत्त हुए।”

एक बार 1934 में हमने महात्मा गांधी से वर्धा में वैदिक अहिंसा की चर्चा करते हुए मनुस्मृति का यह वाक्य कहा था—‘वर्जयेत् मधुमासं च’, इस पर बापू ने कहा था, “आप वैदिक ग्रन्थों की अहिंसा के बारे

मे क्या प्रमाण पेश करते हैं। उनमें नरमेध, गोमेध सदृश यज्ञों के नाम पर भयकर हिंसा का समर्थन पाया जाता है।"

प्राचीनकाल में बेचारे धर्म की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। करुणा के स्थान पर भीषण क्रूरता ने आसन जमाकर धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। गौतम धर्म सूत्र (12, 4-6) से ज्ञात होता है कि मानव-रूपधारी दीन शूद्रों पर रोमाञ्चकारी कठोरता की जाती थी। वेदध्वनि शूद्र तक पहुँच जाने से उसके कानों में सीसा और लाख भर दिए जाते थे। वेदोच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट ली जाती थी तथा वेदमन्त्र-पाठ करने पर शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। इतिहास से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण पेशवाओं के शासन में शूद्रों को गले में घड़ा तथा कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। घड़ा उनके थूकने के काम में आता तथा झाड़ू से उन्हें मार्ग स्वच्छ करना पड़ता था। बौद्ध जातक से ज्ञात होता है कि दो शूद्रों को धनी-मानी परिवार की स्त्रियों ने नगर के बहिर्द्वार पर देख लिया। इससे अपने नेत्रों को शुद्ध करने के लिए उन महिलाओं को नेत्र धोने पड़े।

श्री विनोबा भावे अपने गीता प्रवचन (अ० 13, पृ० 192) में लिखते हैं, "भक्त की सहायता करने वाला वह भगवान् रैदास के चमड़े धोता है, सजन कसाई का मास बेचता है, कबीरदास की चादर बुनता है व जनाबाई के साथ चक्की पीसता है।" जहाँ भगवान् ही जीवघात से निष्पन्न मास की बिक्री में सहकारी बनता हो, वहाँ गोमेध, नरमेध आदि यज्ञों की प्रवृत्तियों का भक्तों में प्रचार कौन रोक सकता है?

आज भी जीव बलिदान को धर्म का अगम मानने वाले जीव दया की बात सुनने को तनिक भी तैयार नहीं होते। सन् 1960 में हम कामरूप देश में स्थित गौहाटी के निकटवर्ती कामाख्या देवी के मन्दिर में गए, जहाँ भीषण रूप में सदा जीवों का बलिदान हुआ करता है, हमें वहाँ एक पण्डित मिले। हमने उनसे कहा—'वर्तमान युग में आप लोगों को मन्दिर में खून की नदी नहीं बहाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है—

**वया धरम का मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी वया न छाँड़िए, जब तक घट में प्राण॥**

इसे सुनकर मास रूप प्रसाद को प्राप्त करने वाला वह ब्राह्मण बोल उठा—“हमारे यहाँ तुलसीदास की नहीं चलती। हम लोगो का शास्त्र जैसा कहता है, वैसा ही हम करते हैं। हमारे भगवान ने कहा है कि पशुओ का बलिदान करना कल्याणकारी है।” मुझे स्मरण आया कि सुसंस्कृत बंगाली विद्वानो से समलकृत कलकत्ता के काली मंदिर में बलिदान किए गए पशुओ के खून की धारा का प्रवाह नहीं रोका जा सकता तो अन्य सामान्य स्थानो की कथा निराली है। गांधी जी ने काली मंदिर का चित्रण इस प्रकार किया है—“मैं काली मन्दिर में गया। रास्ते में देखा बकरो की पक्तिया बलिदान के लिए चली जाती दिखाई दी। मन्दिर में गए। सामने खून की नदी सी बह रही थी। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया। वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। शरीर और मन में उत्तेजना सी आने लगी। जी घबड़ाने लगा। उस दृश्य को मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ।” गांधी जी ने यह भी लिखा है कि उन्होने उपरोक्त हत्याकाण्ड से सम्बद्ध पूजा-पद्धति के विषय में चर्चा की। इस पर उन बंगाली महाशय ने कहा, “वहाँ ढाक-ढोलो की जो पिटाई होती है, जो हो-हुल्लड मचा रहता है, उससे बकरो को मरते समय कोई कष्ट नहीं होने पाता।” गांधी जी लिखते हैं, “मैंने उनसे कहा, “अगर बकरो में बोलने या अपना हाल सुनाने की शक्ति होती तो वे कुछ और ही कहते।” मेरी दृष्टि में एक बकरे के जीवन का मूल्य एक मनुष्य के जीवन की अपेक्षा किसी तरह कम नहीं है। मनुष्य का शरीर या जीवन बचाने के लिए मैं बकरे की हत्या करने को तैयार नहीं हूँ। जो जीव जितना अधिक दुर्बल तथा निराश्रय है, मैं समझता हूँ कि मनुष्य के द्वारा अनुष्ठित होने वाली अहिंसा के लिए उसका दावा उतना ही अधिक है।” (आत्मकथा, पृ० 357)।

आज भी धर्म के नाम पर कैसी भीषण हिंसा होती है, इसका अत्यन्त दुःखद वर्णन इन पक्तियो से ज्ञात होता है, “मद्रास प्रान्त के बदुमल पेठ ग्राम का ता० 21 जुलाई स० 1949 का समाचार है, कि

एक पिता ने अपने पाच वर्ष के बालक का सिर हथियार से इसलिए काट लिया, कि उसे पूर्व रात्रि को यह स्वप्न आया था, जिसमें उसे दैवी शक्ति ने बलि देने को कहा था, यह घटना कालुकरा ग्राम में हुई। (वेकटेश्वर समाचार, 29-7-49)।

इस प्रसंग में इतना उल्लेख और आवश्यक है कि जहाँ वाल्मीकि के आश्रम में वसिष्ठ के लिए गो-मास खिलाने का वर्णन है, वहाँ राजर्षि जनक को मास-रहित मधुपर्क का उल्लेख है। इसीलिए भाण्डायन कहता है—‘निवृत्त-मासस्तु तत्रभवान् जनक.’ (पृ० 105-7)।

वैदिक वाङ्मय का परिशीलन करने पर विदित होता है, कि पुरातन भारत में हिंसा और अहिंसा की दो विचार-धाराएँ शुक्लपक्ष-कृष्णपक्ष के समान विद्यमान थी। प्र० ए० चक्रवर्ती, एम० ए० तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अहिंसा की विचार-धारा उत्तर काल में जैन कहे जाने वालों द्वारा प्रवर्तित, अनुप्राणित एवं समर्थित थी। ब्राह्मण और उपनिषद् साहित्य में विदेह और मगध में जहाँ क्षत्रिय नरेशों का प्राबल्य था—अहिंसात्मक यज्ञ का प्रचार था। वे लोग एक विशेष भाषा का उपयोग करते थे जिसमें ‘न’ को ‘ण’ उच्चारित किया जाता था, जो स्पष्टतः प्राकृत भाषा के प्रभाव या प्रचार को सूचित करता है। पहिले तो कुरु पांचाल देश के विप्रगण मगध और विदेह भूमि वालों को अहिंसात्मक यज्ञ के कारण तुच्छ समझ उन प्रदेशों को निषिद्ध भूमि-सा प्रचारित करते थे, किन्तु पश्चात् जनक के नेतृत्व में अहिंसा और अध्यात्म विद्या का प्रभाव बढ़ा और इसलिए अपने को अधिक शुद्ध मानने वाले कुरु पांचाल देशीय विद्वज्जन आत्मविद्या की शिक्षा-दीक्षा निमित्त विदेह आदि की ओर जाने लगे।

बुद्धकालीन भारत में भी इसी प्रकार की कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती है। जहाँ ‘महावग्ग’ में गौतम बुद्ध धर्मोपदेश देते हुए कहते हैं—‘इरादा पूर्वक भिक्षु को किसी भी प्राणी-कीड़ा अथवा चीटी तक की हिंसा नहीं करनी चाहिए, वहाँ ‘विनयपिटक’ में बुद्ध यह उपदेश देते हुए पाए जाते हैं—“भिक्षुओ, मैं कहता हूँ कि मछली तीन अवस्था में ग्राह्य है। पहले यदि तुम इसे इस रूप में न देखो, दूसरे यदि तुम उसे इस रूप में न

सुनो और तीसरे तुम्हारे चित्त में इस प्रकार का सन्देह ही उत्पन्न न हो कि यह तुम्हारे लिए ही पकड़ी गई है।”³ महावग्ग⁴ में लिखा है कि—“नवदीक्षित एक मत्री ने बारह सौ पचास भिक्षुओं सहित बुद्ध को आमंत्रित किया और मास परोसा। सघ ने बुद्ध सहित उसे खाया।”⁵ सुत्तनिपात में प्राणियों की हत्या को दोषपूर्ण बताते हुए मास-भक्षण को पाप नहीं कहा है।

बौद्ध धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि-क्षणिकवाद-उसके मास भक्षण के मार्ग में सहायक बनता है। कर्मों का कर्ता जीव नष्ट हो जाता है, उसके पश्चात् नवीन जीव कर्मों के फल का भोगने वाला पैदा होता है।

आचार्य अकलकदेव ने लिखा है:—

“कर्ता कर्मफल न भुक्त इति यो वक्ता स बुद्धः कथम्?” - कर्मों का कर्ता उसके फल का भोक्ता नहीं होता है, ऐसी असंगत बात करने वाले को किस प्रकार बुद्ध-विचारशील माना जाएगा। प्रतीत होता है कि इस नैतिक-उत्तरदायित्व विहीन दृष्टि ने बुद्ध जगत में मासाहार की अमर्यादित वृद्धि की है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अपनी “कैलाश यात्रा” पुस्तक में बौद्ध साधु लामाओं की हिसापूर्ण वृत्ति का बड़ा दर्दनाक वर्णन लिखा है। मानसरोवर के निकटवर्ती दर्चन के मन्दिर में उन्हें तिब्बती क्रूरता की भयंकर व्यवस्था मालूम हुई। “लामाओं ने एक बकरे को पकड़कर उसका मुँह और नाक कसकर बांध दिया। दम घुटने से पशु छटपटाने लगा। बेचारे ने तड़प-तड़प कर प्राण दे दिए। अपनी इस क्रूरता का कारण उन्होंने यह बताया कि बौद्धधर्म के अनुसार लामाओं को जीव-हिसा का निषेध है इसलिए उस नियम की रक्षा हेतु पशु को शस्त्र से नहीं मारते। केवल दम बन्द कर देते हैं। यह फिलॉसफी इन लामाओं की है।” (पृ० 102-3)।

अन्य बुद्ध धर्मी देशों में भी अहिंसा के स्थान पर हिंसा का बोलबाला नजर आता है। सन् 1954 में हमारे अनुज प्रोफेसर सुशील कुमार दिवाकर लका गए थे। वहाँ उन्होंने मासाहार का प्रचुर मात्रा में प्रचार बताया। सन् 1956 में जब हम जापान के विश्वधर्म सम्मेलन में

गए थे, तब हमे मास भक्षण और मद्यपान का अत्यधिक प्रचार देख यह समझ मे आया कि यह देश मासाहारादि हिसात्मक प्रवृत्तियो मे पश्चिम के देशो के ही समान है। बडे-बडे धर्म गुरु भी मास और शराब को जीवन की आवश्यक सामग्री मानते है तथा जीवघात से तनिक भी मनोव्यथा नही अनुभव करते है।

अंग्रेजी साहित्य के किसी भी उपन्यास को हाथ मे लो तो उसमे मास भक्षण और सुरापान का पद पद पर उल्लेख प्राप्त होता है। पश्चिम के देशो मे भारतीय जीवन की दाल-रोटी का स्थान मद्य मासादि ने ले लिया है।

डा० कालिदास नाग ने विश्व जैन मिशन के अधिवेशन मे कहा था, “मैने ईसाई, बौद्ध, मुसलिम आदि धर्म वालो के देशो मे पर्यटन किया है। मेरे विश्व परिभ्रमण मे भारत के अतिरिक्त मुझे कही भी अहिंसा का नाम सुनने को नही मिला। मै आज विश्व की अल्पसंख्यक जैन समाज के समक्ष बोल रहा हू। आज का युग आकडो से सच्चाई नापना चाहता है, लेकिन मै बता दू, कि सत्य सदैव अल्पमत मे रहता है।” “ अहिंसा ही सबसे बडी सेवा है। इसके अनुयायी होने से ही विश्व मे सुख शान्ति स्थापित हो सकती है। (अहिंसा वाणी, 1852 मई)।

बाइबिल मे हजरत मसीह ने जहा अपने शैल प्रवचन मे (Sermon on Mount) “Thou shalt not kill”—‘तू प्राणिहत्या मत कर’ इस बात की सुवर्ण शिक्षा दी है वही बाइबिल मे ईसा मसीह को सारे गाव को मछली खिलाते हुए पाते है।⁶

यहा हम इतना ही बताना चाहते थे कि अहिंसा का व्यवस्थित पूर्वापर सगत वर्णन भगवान् महावीर आदि जैन तीर्थंकरो के शासन के बाहर कही भी नही पाया जाता। अंग्रेजी विश्वकोष मे पाली साहित्य के आधार पर भगवान् महावीर को निर्ग्रन्थ दिगम्बर माना है। जब अहिंसान्नत के रक्षार्थ उन्होने दिगम्बर मुद्रा को स्वीकार किया तब **भगवतीसूत्र** सदृश श्वेताम्बर ग्रन्थो के आधार पर पश्चात्पूर्व रचनाकारो के द्वारा एव **प्रो० धर्मानन्द जी कोसम्बी** सदृश समर्थको के बल पर भगवान् महावीर को मासाहार से सम्बन्धित करना शान्त चिन्तना के प्रतिकूल है।

नई दिल्ली में जर्मन राजदूतावास के विद्वान् डॉ॰ विल्फ्रेड नीले ने 10 अप्रैल, 1963 को वार्तालाप के प्रसंग में महावीर भगवान के मासाहार के विषय में चर्चा की थी। इस सबध में यह बात विचारणीय है कि जब भगवान् के सम-समयवर्ती पाली साहित्य में विपक्षी लोग उनकी अहिंसात्मक चर्या के विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं लिखते, तब सैकड़ों वर्ष पीछे सकलित पूर्वोक्त साहित्य में महावीर के चरित्र को हिंसात्मक जीवन से किसी भी अवस्था में सम्बन्धित बताना इन्द्रियलोलुपी लोगो का कार्य होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे ध्यान में तो यह बात आती है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में जो बारह वर्ष का भयंकर दुष्काल पड़ा था, उस समय शैथिल्य परम्परा को प्रचारित करने वाले कुछ प्रभावशाली जीवन-लोलुपी लोगो ने भरण-पोषण का अन्य सम्भव उपाय न पा आपद्धर्म समझ आमिष भोजन की ओर प्रवृत्ति की और, जब दक्षिण भारत से विशाल जैनसंघ सु-काल आने पर उत्तर की ओर लौटा और उसके प्रमुख मुनियो ने उत्तर वालो की स्वेच्छापूर्ण वृत्ति की आलोचना की, तब कुछ लोग इन्द्रियो की लोलुपता का परिहार न कर पाए और अपना मुख उज्ज्वल रखने के लिए उन्होंने भगवान् महावीर को भी अपने समान चर्यावाला प्रमाणित करने योग्य साहित्य की सृष्टि कर 'आप डुबन्ते पाडे ले डूबे जजमान' वाली कहावत को चरितार्थ किया। सोचने की बात है, कि जिस परम कारुणिक महान् आत्मा ने छोटे-छोटे जीवो तक की पीड़ा निवारण निमित्त वस्त्रादि का परित्याग किया, वह किसी भी अवस्था में त्रस जीवो का कलेवर आमिष आहार ग्रहण कैसे करेगा?

यह हर्ष की बात है कि प्रो॰ धर्मानन्द जी कोसम्बी ने दिगम्बर शास्त्रो के आधार पर आमिष भोजी-पने से भगवान् महावीर के जीवन को असम्बन्धित स्वीकार किया है। यद्यपि अपनी पुस्तक भगवान् बुद्ध भाग 2 (मराठी) अध्याय 11 में केवल 'जैन' शब्द देकर दिगम्बर दृष्टि के प्रति कम अन्याय नहीं किया था। अच्छा हुआ, सुबह का भूला सध्या को घर आ गया। पाली के अध्येता विद्वान् होने के नाते, यदि निष्पक्ष दृष्टि से वे कार्य लेते, तो उन्हें यह प्रकाश अवश्य प्राप्त होता कि यदि भगवान् महावीर शुद्ध शाकाहारी न होते, तो प्रतिद्वन्द्वी बौद्ध-साहित्य

मिर्च-मसाला लगा महावीर की महत्ता पर छीटाकशी किए बिना न रहता। उपर्युक्त विवेचना के प्रकाश में आशा है साम्प्रदायिकों द्वारा प्रसारित भ्रम दूर होगा। विचारक यह भी सोच सकते हैं कि जिस संस्कृति में मांस को देखने मात्र से दिगम्बर मुनि की तो बात ही क्या, गृहस्थ भी आहार का परित्याग कर देता है, वहां श्रेष्ठ जितेन्द्रिय आजीवन ब्रह्मचारी साम्राज्य परित्यागी परमकारुणिक श्रमणोत्तम महावीर असात्त्विक भावों का प्रेरक और प्राणिघात से निष्पन्न आमिष आहार क्या कभी स्वप्न में भी ग्रहण कर सकेंगे? वास्तव में विषयों की स्वयं की लोलुपता की ओट में लुब्धक लोग आदर्श-चरित्र पुरुषों को सदोष बना अपनी स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति करने में निरकुश हो जाते हैं।

कुछ टीकाकारों ने यह लिखा है कि भगवती सूत्र में आगत शब्दों का अर्थ वनस्पति ही है। अतः उसके आधार पर भी महावीर भगवान् शाकाहारी ही सिद्ध होते हैं। कुछ भी हो महाश्रमण महावीर प्रभु दया के देवता थे अतः उनका मांसाहार से सम्बन्ध जोड़ने की कल्पना मात्र असत्य की पराकाष्ठा होगी।

यहां यह लिखना आवश्यक है कि विविध धर्मों की श्यामवर्णी धारा के साथ अहिंसा की शुभ्र मदाकिनी भी प्रवाहित होती हुई मिलती है। हिंसा की अधियारी के मध्य अहिंसा की ज्योत्स्ना का दर्शन होने के कारण क्या है? तुलनात्मक शैली से विश्व के साहित्य का मनन करने से ज्ञात होता है, कि जैन साधुओं तथा धर्म प्रचारकों ने देश विदेश में श्रमपूर्वक विहार कर अहिंसा तत्त्वज्ञान की प्रतिष्ठा सर्व साधारण के अंतःकरण में अंकित की थी। इसी से भारत के बाहर ईजिप्ट, पैलिस्टाइन आदि देशों में मांसाहार और मद्यपान के त्यागी सत्पुरुषों का उल्लेख इतिहास में पाया जाता है। ईसा मसीह के गुरु जान वेप्टिस्ट शाकाहारी थे। पायथागोरस भी अत्यन्त दयाशील था। पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी “इतिहास के महापुरुष” पुस्तक में लिखा था “अहिंसा में जैनियों की बड़ी श्रद्धा है और वे ऐसे कामों के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिनसे किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचे। इस सिलसिले में यह जानकारी दिलचस्प होगी कि पाइथागोरस कट्टर निरामिषभोजी

था। उसने अपने शिष्यों के लिए भी यह नियम बना दिया था कि कोई मास न खाये” (पृष्ठ 1)।

अहिंसा के विषय में भगवान महावीर की अधिक ख्याति है। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्रोफेसर तान युन शान अध्यक्ष चीनी भवन ने अमृत बाजार पत्रिका (सन् 1948, अक्टूबर 31) में लिखा था “The Gospel of Ahinsa is first deeply and systematically expounded and properly and specifically preached by the Jain Tirthankaras, most prominently by the 24th Tirthankara, the last one Mahavira Vardhaman” - अहिंसा का पवित्र उपदेश गम्भीरतापूर्वक सुव्यस्थित रूप में चौबीस जैन तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया था, जिनमें अंतिम अर्थात्, चौबीसवें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का प्रमुख स्थान है।

आज अहिंसा का उच्च स्वर में जयघोष खूब सुनाई पड़ता है। किन्तु, ऐसे कम लोग हैं जो अहिंसा का मर्म वास्तविक रूप में जानते हैं। विरोधी पर शस्त्र-प्रहार मात्र छोड़ मनमानी विषैली वाणी का प्रयोग करना, मद्य, मांस, मधु आदि पदार्थों का सेवन करना, वेश्यासेवन, शिकार खेलना आदि कार्य करते हुए भी श्रेष्ठ अहिंसक का सेहरा सिर पर बाधने वालों की भी आज कमी नहीं है। जब अहिंसातत्त्व-ज्ञान का सर्वांगीण वर्णन और परिपालन जैन-संस्कृति के ध्वज तले हुआ है, तब जैनदृष्टि से इस विषय पर प्रकाश डालना आवश्यक तथा उपयोगी होगा।

भारत में अहिंसा का हिंसा के निषेध रूप निवृत्ति परक अर्थ किया जाता है और चीन देश में उसका विधि रूप (Positive) अर्थ प्रेम अथवा मैत्री लिया जाता है। इसको चीनी भाषा में जैन (Jen) कहते हैं। निषेधात्मक अहिंसा को ‘पु है’ (Pu-Hai) कहते हैं। अहिंसा जैनधर्म और जैन जीवन का प्राण है। उसका पर्यायवाची शब्द चीनी भाषा में ‘जैन’ या ‘जिन’ होना भाषाशास्त्रियों के लिए विशेष चिन्तनीय प्रतीत होता है। जैनधर्म में अहिंसा का विधिपरक (Positive) भी अर्थ किया है। मैत्री, कारुण्य, प्रमोद आदि इसके विधिपरक रूप हैं। इस प्रकार उसके विधि निषेध रूप दोनों प्रकार के अर्थ लिए गए हैं। करुणा से जैन धर्म का सम्बन्ध देखकर निष्पक्ष विद्वान् जहाँ भी विमल प्रेम की गंगा या उसकी

शाखा को देखते हैं, वहा वे जैन प्रभाव को उद्घोषित किए बिना नहीं रहते हैं। ईसा के तीन चार सदी पूर्व तक्षशिला में आयुर्वेद का शिक्षण उच्चकोटि का था। वहा पशुओं की श्रेष्ठ चिकित्सा का भी प्रबन्ध था। इस कारण⁷ पं० जवाहरलाल नेहरू जैनधर्म और बौद्धधर्म का प्रभाव बताते हैं, जो अहिंसा पर अधिक जोर देते हैं। अहिंसा की विचारधारा को एक विशिष्ट मर्यादा के भीतर प्रचारित करने वाले गांधी जी पर, वैष्णव परिवार में जन्म धारण करते हुए भी, जैन धर्म का विशेष प्रभाव था, कारण वे अपनी माता के प्रभाव में थे और उनकी माता पर जैन⁸ साधु का विशेष प्रभाव था, यह बात उनकी जीवनगाथा पर प्रकाश डालने वाले विदेशी लेखकों ने विशेष रूप से प्रकट की है। जार्ज कैटलिन तो गुजरात प्रान्त मात्र को जैनधर्म के प्रभावापन्न मानता हुआ उस वातावरण से गांधीजी के जीवन को अनुप्राणित-सा अनुभव करता है। बाह्य वातावरण का जीवन पर गहरा असर होता ही है। अहिंसा के उच्च समाराधक होने के कारण ही सौराष्ट्र देश ने भारतीय अहिंसात्मक संग्राम में महान् भाग बटाया था।⁹ कैटलिन का कथन है कि भारत में मासाहार के विरोध में गुजरात का सबसे प्रमुख स्थान है तथा जैनधर्म का वहा जितना प्रभाव है, उतना भारत के अन्य भागों में नहीं है। 'महात्मा गांधी' नामक अंग्रेजी पुस्तक में श्री पोलक ने¹⁰ गांधी जी की जन्म-भूमि गुजरात में जैन धर्म के महान् प्रभाव को स्वीकार किया है, जिससे गांधी जी के जीवन को असाधारण प्रकाश तथा बल प्राप्त हुआ। विद्वान् लेखक टाल्सटाय आदि के प्रभाव को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता है। विलायत जात समय जो गांधी जी ने जैन सन्त श्रीमद् राजचन्द्र भाई से मद्य, मांस तथा परस्त्री सेवन त्याग की प्रतिज्ञा ली थी और जिसके प्रभाव से गांधी जी के जीवन में अहिंसात्मक उज्ज्वल क्रांति का जागरण हुआ था, उसको फ्रान्स के विश्व विख्यात लेखक रोम्यारोला the three vows of Jains - 'जैनो-की प्रतिज्ञात्रयी' कहते हैं।¹¹

इस सबध में चीनी विद्वान् डा० तान युन शा के उद्गार विशेष मनन करने योग्य हैं, जो उन्होंने 'चीन-भारतीय संस्कृति में अहिंसा' सम्बन्धी चिन्तना युक्त निबन्ध में व्यक्त किये हैं। डा० तान का कथन है कि "अहिंसा भारतीय एवं चीनी संस्कृति का सामान्य तथा प्रमुख अंग

है। भारत में निषेधात्मक अहिंसा की व्याख्या प्रचलित है और चीन में विधिरूप।" गांधी जी ने भारतीय दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था, कि "इस देह में जीवन धारण करने में कुछ न कुछ हिंसा होती है। अतः श्रेष्ठ धर्म की परिभाषा में हिंसा न करना रूप निषेधात्मक अहिंसा की व्याख्या की गई है।"¹² यह अहिंसा का उपदेश सबसे पहले विशेषतया जैन तीर्थंकरों ने गम्भीरता एवं सुव्यवस्थापूर्वक बतलाया और उचित रीति से प्रचारित किया। उनमें भी 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर मुख्य हैं। पुनः इस अहिंसा का प्रचार बुद्धदेव ने किया। जो लोग जैन धर्म की अहिंसा को अव्यवहार्य सोचते हैं, उनके परिज्ञानार्थ डा० तान का यह कथन है, "मानवता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, इससे यह अव्यवहार्य भले ही प्रतीत हो, किन्तु जब मानवता की विशेष उन्नति होगी तथा वह उच्च स्तर पर पहुँचेंगी, तब अहिंसा व्रत सबको पालना होगा एवं सभी इसका पालन करेंगे।"¹³ "चीन एवं भारत में शुद्ध अहिंसा की भूमिका पर अवस्थित व्यापक सयुक्त संस्कृति का निर्माण करने के उपरान्त हमें यह उचित होगा, कि हम उसी अहिंसा के आधार पर व्यापक विश्व संस्कृति का निर्माण करें।"¹⁴ अतः हमारा आद्य कर्तव्य परिशुद्ध अहिंसा के स्वरूप को हृदयगम्य करना है। खेद है कि राजनैतिक चीन ने हिंसा और अन्याय का पथ पकड़कर भारत के प्रति शत्रुभाव को अपनाया है।

अहिंसा का यथार्थ स्वरूप राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, भीरुता, शोक, घृणा आदि विकृत भावों का त्याग करना है। प्राणियों के प्राणों के वियोग करने मात्र को हिंसा समझना अयुक्त है। तात्त्विक बात तो यह है कि यदि राग, द्वेष, मोह, भीति आदि दुर्भाव विद्यमान हैं, तो अन्य प्राणी का घात न होते हुए भी हिंसा निश्चित है। यदि रागादि का अभाव है तो प्राणिघात होते हुए भी अहिंसा है। अमृतचन्द्र स्वामी लिखते हैं:—

“अप्रादुर्भावः खलु रागादीना भवत्यहिंसेति।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः॥”

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लो० 44।

रागादिक का अप्रादुर्भाव अहिंसा है, रागादिकों की उत्पत्ति हिंसा है। यह जिनागम का सार है।

तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामी लिखते हैं—

“प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा”

इस परिभाषा में ‘प्रमत्तयोग’ शब्द अधिक महत्वपूर्ण है। यदि राग-द्वेष आदि हैं तो भले ही किसी जीवधारी के प्राणों का नाश न हो, किन्तु कषायवान व्यक्ति अपनी निर्मल मनोवृत्ति का घात करता है। इसलिए स्व-प्राणघातरूप प्राणव्यपरोपण भी पाया जाता है। भारतीय दण्ड विधान (Indian Penal Code) में किसी व्यक्ति को प्राणघात का अपराधी स्वीकार करते समय उसमें घातक मनोवृत्ति (Mentality) का सद्भाव प्रधानतया देखा जाता है। इसी कारण आत्मरक्षा के भाव से शस्त्रादि द्वारा अन्य का प्राणघात करने पर भी व्यक्ति दण्डित नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से अहिंसा के विषय में भी जैनाचार्यों ने यही दृष्टि दी है। महर्षि कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में लिखा है—

**“मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा।
पयदस्स णत्थि बधो हिंसामेत्तेण समिदस्स॥”**

—अ० 3, गा० 17।

जीव का घात हो अथवा न हो, असावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के हिंसा निश्चित है, किन्तु सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले साधु के कदाचित् प्राण-घात होते हुए भी हिंसानिमित्तक बन्ध नहीं होता।

प० आशाधर जी तर्क द्वारा समझाते हैं—“यदि भाव के अधीन बन्ध मोक्ष की व्यवस्था न मानी जाए, तो ससार का वह कौन-सा भाग होगा, जहाँ पहुँच मुमुक्षु पूर्ण अहिंसक बनने की साधना को पूर्ण करते हुए निर्वाण लाभ करेंगे?”¹⁵

अहिंसा पर अधिकारपूर्ण विवेचन करने वाले अमृतचन्द्र सूरि पुरुषार्थसिद्धयुपाय में लिखते हैं—

“सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः।
हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या”॥ 49॥

परपदार्थ के निमित्त से मनुष्य को हिंसा का रज्ज्व मात्र भी दोष नहीं लगता; फिर भी हिंसा के आयतनो-स्थानो (साधनो) की निवृत्ति परिणामो की निर्मलता के लिए करनी चाहिए।

इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंसा का अन्वय-व्यतिरेक अशुद्ध तथा शुद्ध परिणामो के साथ है। क्रोध परित्याग को अहिंसा और उसके सद्भाव को हिंसा साधारणतया लोग जानते हैं। जैन ऋषि मान-माया-लोभ, शोक, भय, घृणा आदि को हिंसा के पर्यायवाची मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा चैतन्य की निर्मलवृत्ति विकृत तथा मलीन होती है—

“अभिमान-भय-जुगुप्सा-हास्यारति-शोक-काम-कोपाद्याः।
हिंसायाः पर्यायाः सर्वेऽपि च सरकसनिहिताः॥”

—पुं सिद्धयुपाय 64

अहिंसा-हिंसा का मूलाधार मनोवृत्ति है। जैन पुराणो में वराह और व्याघ्र का एक उपयोगी व्याख्यान है। किसी वन की गुफा में एक दिगम्बर जैन मुनिराज ध्यान कर रहे थे। वहा एक व्याघ्र और वराह सहसा आ गए। पूर्व जन्म के सस्कारवश व्याघ्र के भाव मुनिराज के भक्षण को हुए और वनशूकर के परिणाम उनकी रक्षा के हुए। क्रूर व्याघ्र आक्रमण करने को उद्यत हो रहा था, कि शूकर ने व्याघ्र पर भीषण प्रहार किया। दोनों की भीषण लड़ाई हुई और क्षत-विक्षत होकर दोनों का मरण हो गया। स्थूल दृष्टि से देखने पर दोनों का कार्य समान था। लडे दोनों, मरे भी दोनों ही, किन्तु उनके मनोभाव पृथक् पृथक् थे। इससे साधुरक्षण के परिणाम वाले वराह ने देव का पद पाया और पापी व्याघ्र ने नरक के अपार दुःख भोगे। अतः अहिंसा-हिंसा की कसौटी जीवघात ही नहीं है। मलिन मनोवृत्ति वाला जीवघात न करते हुए भी हिंसक है। उज्ज्वल भाव वाले के द्वारा पूर्ण सावधानी रखने पर परिस्थिति विशेष में प्राणघात होते हुए भी हिंसा का दोष नहीं माना गया है।

कभी-कभी अहिंसा-सिद्धान्त के विरुद्ध 'जीवो जीवस्य जीवनम्' जीव ही जीव का भोजन है, यह कथन उपस्थित किया जाता है।

यथार्थ में देखा जाए, तो यह नियम पशु जगत में पाया जाता है, विवेक प्रधान मानव इस प्रक्रिया में समुचित परिवर्तन करके हिंसा के स्थान में अहिंसा को प्रतिष्ठित कर सकता है। जैन आगम कहता है वास्तविक अहिंसा की आराधना के लिए अन्तःकरण की पवित्रता आवश्यक है। एक धीवर प्रभात में जागकर जीवघात विचारों में निमग्न रहता है वह एक भी जीव का घात नहीं करता हुआ महा पापी माना गया है। इस प्रकार की क्रूर मनोवृत्ति न रहने से किसान खेत में हल चलाते हुए तथा अनेक जन्तुओं के प्राणों का विनाश करते हुए धीवर सदृश पापी नहीं माना गया है। सोमदेव आचार्य ने कहा है:—

अन्यत्रपि भवेत्पापी निघ्नत्रपि न पापभाक्।

अभिध्यान-विशेषेण यथा धीवर-कर्षकौ॥

(यशस्तिलक पूर्वार्ध पृ० 551)

राजा श्रेणिक-सम्राट् बिम्बसार पहले बौद्धधर्मी थे। उनका हृदय जैनधर्म के प्रति विद्वेष के विष से आपूर्ण था। उन्होंने उच्च अहिंसामयी साधना में तत्पर यशोधर नाम के दिगम्बर मुनिराज के गले में मृत सर्प डाला था। इससे श्रेणिक ने सातवें नरक की आयु का बंध किया था। राजा वसु का उदाहरण भी प्रकृत प्रसंग में उपयोगी है। शास्त्र में कहा है कि—

एक बार पर्वत और नारद में “अजैर्यष्ट्य” उस वेदवाक्य के अर्थ पर विवाद उत्पन्न हुआ। नारद ने कहा—जिसमें अकुरादि रूप पर्याय प्रगट न हो सके, ऐसे तीन वर्ष के पुराने धान्य से यज्ञ करना चाहिए। ‘न जायन्ते इति अजाः’ इस व्युत्पत्ति से अज का तीन वर्ष का पुराना धान्य अर्थ होता है। इसके विपरीत पक्ष ग्रहण करने वाले पर्वत ने कहा—‘अज’ बकरे का बोधक है अतः याज्ञिक को मन्त्र द्वारा बकरे का होम करना चाहिए। इस हिंसात्मक पक्ष का निराकरण करते हुए नारद जी ने कहा था कि पशु का वध महापाप है। वह कुगति में पतन का हेतु

है। पशु-बध के समर्थन में जो यह कहा जाता है—‘मन्त्रतोमृत्युर्नदुःखम्’ मन्त्र द्वारा होने वाली मृत्यु से दुःख नहीं होता, यह सर्वथा असत्य है। यदि पैर बाधे बिना और नाक मूदे बिना पशु मर जावे तब तो मन्त्र से मरना सत्य कहा जाए, परन्तु यह असम्भव बात है। मन्त्र के प्रभाव से मरने वाले पशु को सुख की प्राप्ति होती है, यह असत्य है। क्योंकि जो पशु मारा जाता है, वह दुष्टग्रह से पीड़ित की भाँति जोर-जोर से चिल्लाता है, इसलिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है। इस विवाद के बढ़ जाने पर दोनों सहाध्यायी मित्रों ने सहपाठी राजा वसु को इस बात का निर्णायक स्वीकार किया कि सत्य पक्ष और असत्य पक्ष को वह अपने गुरु क्षीरकदम्ब उपाध्याय से प्राप्त उपदेश के प्रकाश में स्पष्ट करे। राजा वसु ने पर्वत की माता, तथा अपनी उपाध्यायी के दबाव में पड़कर सत्य पक्ष का परित्याग करते हुए यह कहा—‘पर्वतेन यदत्रोक्त तदुपाध्याय भाषितम्’ - पर्वत ने जो बकरे के बलिदान का अर्थ किया है, वह सत्य है।

वाङ्मात्रेण ततो भूमौ निमग्नः स्फटिकासनः।

वसुः पपात पाताले पातकात् पतनं ध्रुवम्॥१७-१५१॥ हरिः पु॥

इतना कहते ही राजा वसु का स्फटिकमय आसन पृथ्वी में धँस गया और वह पाताल में समा गया। ठीक ही है, पातक से पतन होता ही है। वह रौद्रध्यान के कारण सातवें नरक पहुँचा।

दशलक्षण पूजा में “बच झूठ सेती नरक प्रहुचा” यह पाठ पढ़ा जाता है। वास्तव में, देखा जाए तो राजा वसु ने किसी भी जीव का घात नहीं किया था किन्तु पशु-बलिदान को प्रेरणा प्रदाता होने से उस पापी का भयकर रूप से अधपात हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि हिंसा और अहिंसा के रहस्य को समझने के लिए भावों पर विशेष दृष्टि देना आवश्यक है। बाह्य सामग्री भावों को प्रभावित करती है, इससे भावों की निर्मलता के लिए योग्य साधक सामग्री की ओर भी ध्यान दिया जाता है। जीवघात के परिणामों को भाव हिंसा तथा जीव के प्राणों का घात करना द्रव्य हिंसा कहा गया है। महाभारत में प्राण घात रूप द्रव्य हिंसा को ही मुख्य हिंसा मानकर एक धर्म नाम का मांस विक्रेता हिंसा को

विश्वव्यापिनी बताता हुआ अहिंसात्मक जीवन को असम्भव कहता है तथा अपने को स्वधर्म में रत मानकर सतोष वृत्ति का अनुभव करता है।¹⁷ वह 'जीवो जीवस्य जीवनम्'— को सिद्धान्त मानकर अपना पक्ष पुष्ट करता है। आज विश्व के विद्वान् जैनधर्म के कथन को अहिंसा के बारे में विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं। उस जैन धर्म में मांस विक्रेता का व्यवसाय अत्यन्त निन्दनीय कहा गया है। मांस विक्रय की कृषि से तुलना करना अयोग्य है। मांस का व्यवसाय सकल्पी हिंसा परिपूर्ण महापाप है, किन्तु कृषि कर्म आरम्भी हिंसा रूप होने से अल्प पाप पूर्ण है। कसाई और किसान की मनोवृत्ति पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें महान् अन्तर है। पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में लिखा है —

हरित-तृणाकुरचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्च्छा।
उन्दर-निकरोन्माथिनि माजरि सैव जायते तीव्रा ॥121॥

कोमल तृणाकर भक्षण करने वाले मृग के शिशु के भावों में अल्प मात्रा में मूर्च्छा होती है। चूहों के समुदाय को भक्षण करने वाली बिल्ली के भावों में तीव्र मूर्च्छा होती है। (मूर्च्छा मानसिक मलिनता तथा आसक्ति को कहते हैं।)

हरिण शिशु की मानसिक मलिनता तथा आसक्ति अत्यन्त मन्द होती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार हिंसा में भी भेद होता है। धान्य में रहने वाले जीव के प्राण हरण करने वाले की कसाई से तुलना करना अत्यन्त अनुचित है। वनस्पति में केवल एकेन्द्रिय जीव है। गाय, बकरा आदि में पचेन्द्रिय जीव है। एकेन्द्रिय के वध से अधिक दोष दो इन्द्रिय के घात में होता है, उससे अधिक तीन इन्द्रिय जीव के घात में, उससे अधिक चौइन्द्रिय के घात में तथा उससे भी अधिक पचेन्द्रिय के घात में दोष होता है। हिंसा के आधार रूप जीव के अनुसार भावों में अन्तर पड़ता है। मक्खी का घात करने वाला और हाथी का प्राणहरण करने वाला भावों की अपेक्षा समान नहीं है। एक बात और ध्यान देने की है कि जैनशास्त्र इरादापूर्वक (Intentionally) किसी भी जीव के घात को महान् अधम कार्य मानता है। यह बात ध्यान देने की है, कि जैन क्षत्रिय शासन न्याय तथा धर्म के परित्राण हेतु महान्

युद्ध में प्रवृत्त होता है, जिसमें अगणित मनुष्यों का सहार होता है। उस शासक का यह कार्य उस के पद की दृष्टि से अपरिहार्य है; किन्तु यदि वही शासक एक बकरे को किसी देवी को सतुष्ट करने के लिए मारता है, तो वह महान दोषी माना जाएगा, क्योंकि वह सकल्पी हिंसा करने का अपराधी है। सर्वप्रथम साधक का कर्तव्य है, कि वह 'Sanctity of life' जीवन की पवित्रता को अपने हृदय में स्थान दे, और आत्मौपम्य की न्यायपूर्ण दृष्टि को सजग रखे। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु'—का सिद्धान्त आदरणीय तथा आचरणीय है। अहिंसा का यथार्थ रहस्य समझने के लिए स्याद्वाद् दृष्टि का अवलम्बन लेना परमावश्यक है।

राजा शिबि ने अपने शरीर का मास दान दिया था, इसकी वैदिक साहित्यों में प्रशंसा पाई जाती है, किन्तु जैन दृष्टि मासादि का दान निषिद्ध मानती है। अमृतचद्रसूरि चेतावनी देते हैं —

वृष्ट्वा पर पुरस्तादशनाय क्षामकुक्षि मायान्तम्।

निजमासदान-रभसादालभनीयो न चात्मापि॥४८॥

किसी अत्यन्त भूखे व्यक्ति को अपने समीप आया हुआ देखकर उसके भक्षण के लिए अपने शरीर के मास का दान करने की शीघ्रता वश स्वयं का बलिदान नहीं करना चाहिए।

सद्भावना पूर्वक यदि आत्मकल्याण का प्रेमी सत्पुरुष जैन ग्रंथों का गहरा अभ्यास तथा मनन करेगा तो उसे पता चलेगा, कि अहिंसा का पूर्ण रहस्य क्या है। आज की दुनिया के समृद्ध और समुन्नत माने जाने वाले देशों में अनेक लोग यह भी निश्चय नहीं कर पाए हैं कि किसे मास माना जाए। गांधी जी ने मास त्याग की प्रतिज्ञा ली थी। अपनी माता के समक्ष ली गई प्रतिज्ञा को स्मरण कर उन्होंने अण्डे को छोड़ दिया था, क्योंकि अण्डे के भक्षण में मास सेवन का दोष आता है। गांधी जी ने लिखा है, "विलायत में मैंने मास के विषय में तीन प्रकार के वर्णन पढ़े हैं। पहले वर्णन के अनुसार मास का मतलब पशु, पक्षियों का ही मास है। शाकाहारी लोगों में जो लोग इस व्याख्यान के अनुसार चलते हैं, वे तो मास नहीं खाते थे, पर मछली खाते थे। अंडे का तो कहना ही क्या है? दूसरी व्याख्या के अनुसार साधारणतः लोग जिसे जीव कहते हैं, उन सब जीवों के मास को मास माना गया है। तीसरी व्याख्या के

अनुसार प्राणिमात्र या जीवमात्र के मास और उन जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्य पदार्थों की भी गिनती मास में की गई है। इस व्याख्या के अनुसार निरामिष भोजन को अंडे और दूध से भी वर्जित समझना चाहिए" (आत्मकथा, 1-84)। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि जैनधर्म में दूध की मास में गणना नहीं की गई है। दूध को गौरस कहते हैं। वह रुधिर पर्याय प्राप्त होने के पूर्व की अवस्था है। खाया भोजन खल भाग रूप परिणत होता है, पश्चात् वह रस रूप होता है, उसके बाद वह भोज्य वस्तु रुधिर रूपता को प्राप्त होती है। इसके अनंतर मास पर्याय पैदा होती है। दूध सेवन की मास भक्षण में परिगणना करने पर सभी जीव मास भक्षी कहे जाएंगे, क्योंकि शिशु अवस्था का जीवन दुग्ध पान पर ही आश्रित रहता है। ऐसी स्थिति में—Herbivorous and Carnivorous शाकाहारी प्राणी तथा मासाहारी प्राणी यह विभाजन विलुप्त हो जाएगा। दुग्धपान करने से सात्त्विक भाव पैदा होता है, मास भक्षण तामसी भावों का कारण है। वस्तु के विशेष स्वभाव को ध्यान में रखने पर ज्ञात होता है कि सर्प के कण्ठ में उत्पन्न विष प्राणघातक होता है तथा उसके मस्तक से उत्पन्न मणि विषनाशक होती है। इसी प्रकार शरीर से प्रसूत दूध और मास में भिन्नता मानी गई है। अण्डे को भी जैनधर्म में त्याज्य माना है। अण्डे के भीतर जो द्रव पदार्थ रहता है, वह अनत जीवों का पिण्ड है। उसका धवल रूप बहिर्भाग अस्थि रूप है। दूसरे लोग पानी के जीवों को नहीं जानते थे। जैनधर्म ही जलगत जीवों का कथन करता था; पश्चात् यांत्रिक विज्ञान के द्वारा उन जीवों का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया और जैन धर्म का कथन महत्त्वपूर्ण माना गया। इस प्रकार जैन दृष्टि अण्डे को मास भक्षण सदृश मानती हुई दूध को उससे भिन्न मानती है। दूध यदि सदोष होता तो दया के देवता जिनेन्द्र भगवान की पूजा-अभिषेक में उसका प्रयोग न किया जाता। जिस प्रकार मधु आदि को त्याज्य कहा गया है, उसी प्रकार दूध को भी त्याज्य नहीं कहा गया है। भगवान ऋषभदेव को छोड़कर शेष 23 तीर्थंकरों का प्रथम आहार क्षीरान्न का हुआ था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी प्रकार का मास तथा अण्डा त्याज्य है। दूध की स्थिति दूसरी है। पवित्र दूध को अपवित्र मास की श्रेणी में रखना हंस की बक वर्ग में परिगणना से भी

अधिक अविवेकपूर्ण बात होगी। आत्महित के प्रेमी को जैन शास्त्रों के प्रकाश में अहिंसा का रहस्य अवगत कर तदनुसार जीवन निर्माणार्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। जैन धर्म में सभी वनस्पति को सेवन के योग्य नहीं माना है। कन्दमूल भक्षण करने में अनतकाय जीवों का नाश होता है। पीपल, बड, ऊमर, पाकर, कठ उमर सदृश फलों में जीव राशि की विशेषता होने से उन्हें त्याज्य कहा है। अन्य धर्मों के शास्त्रों का परिशीलन करने वाला सहृदय सत्य शोधक जैन शास्त्रों का मनन करके अपूर्व तथा अज्ञातपूर्व सामग्री अवगत कर स्वहित सम्पादन कर सकता है। इस सबध में हमारी भलाई इसमें नहीं है कि जो मेरा है, वही सत्य है; किन्तु जो सत्य है, वह मेरा है, ऐसा पवित्र बुद्धि वाला जैन शास्त्रों को रत्नाकर के रूप में पाएगा। ऐसी ही दृष्टि गांधी जी की थी; इसी से जैन ग्रन्थों का अत्यन्त विनय, प्रेम तथा आदरपूर्वक अभ्यास किया करते थे। यह अहिंसा विद्या अमृतत्व की जननी है। पातजल योग दर्शन में लिखा है, 'अहिंसा प्रतिष्ठापा तत्सन्निधौ वैरत्यागः' (2-35) - अहिंसा की दृढ़ स्थिति होने पर उस योगी के निकट सब प्राणी बैर भाव का त्याग कर देते हैं। अहिंसा रूपी हिमालय के शिखर पर किस प्रकार चढ़ा जाए और किस प्रकार उसकी श्रेष्ठ साधना की जाए, इसके लिए जैन धर्म के आचार ग्रन्थों का गहरा अभ्यास तथा अनुचितन आवश्यक होगा। गृहस्थ अवस्था में ग्यारह प्रतिमा पालन श्रेणियाँ कही गई हैं, जिन पर चढ़ने वाला व्यक्ति दिगम्बर श्रमण राज की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त करता है। गीता के ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त स्थित प्रज्ञ योगी का जीवित दर्शन सच्चे दिगम्बर जैन मुनि में होता है। अनगारधर्माभूत का यह कथन महत्वपूर्ण है :-

यस्य जीवदया नास्ति तस्य सच्चरितं कुतः।

न हि भूतद्रुहा कापि क्रिया श्रेयस्करी भवेत्॥४-६॥

जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, उसका सच्चा चरित्र किस प्रकार रह सकता है। जो व्यक्ति जीवों के प्रति द्रोहभाव रखता है उनको शत्रु तुल्य समझकर उस प्रकार आचरण करता है, उसकी कोई भी क्रिया कल्याणकारी नहीं हो सकती।

आहारपान आदि की शुद्धि अहिसक के लिए आवश्यक है। क्योंकि, अशुद्ध आहार अपवित्र विचारों को उत्पन्न करता है और अपवित्र विचारों से कर्मों का बन्ध होता है। साधक की शक्ति के अनुसार अहिंसा का न्यूनाधिक उपदेश दिया गया है। अतः यह पूर्णतया व्यवहार्य है। एक खदिरसार नामक भील था। उसने केवल काक-मासभक्षण न करने का नियम ले उसका सफलता के साथ पालन किया था और उच्च पद प्राप्त किया था। यहाँ इतना जानना चाहिए कि जितने अश्व मे भील ने हिंसा का त्याग किया है उतने अश्व मे वह अहिसक था, सर्वाश्व मे नहीं। परिस्थिति, वातावरण और शक्ति को ध्यान मे रखते हुए महर्षियों ने अहिंसात्मक साधना के लिए अनुज्ञा दी है। कहा भी है—

“ज सक्कइ त कीरइ ज य ण सक्कइ तहेव सहहण।
सहहमाणो जीवो पावइ अजरामर ठाण॥”

जितनी शक्ति हो उतना आचरण करो, जहाँ, शक्ति न चले, श्रद्धा को जागृत करो। कारण श्रद्धावान् प्राणी भी अजर-अमर पद को प्राप्त करता है।

अहिंसा का अर्थ कर्तव्यपरायणता है। गृहस्थ से मुनितुल्य श्रेष्ठ अहिंसा की आशा करने पर भयकर अव्यवस्था उत्पन्न किए हुए बिना न रहेगी। इस युग की सबसे पूज्य विभूति सम्राट् भरत के पिता आदि अवतार ऋषभदेव तीर्थंकर ने जब महामुनि का पद स्वीकार नहीं किया था और गृहस्थशिरोमणि थे—प्रजा के स्वामी थे तब प्रजापालक नरेश के नाते अपना कर्तव्य पालन करने में उन्होंने तनिक भी प्रमाद नहीं दिखाया। स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में उन्होंने अपनी प्यारी प्रजा को कृषि आदि द्वारा जीविका के उपाय की शिक्षा दी। पश्चात् तत्त्व का बोध होने पर अद्भुत उदययुक्त उन ज्ञानवान् प्रभु ने ममता का परित्याग कर विरक्ति धारण की। जब वे मुमुक्षु हुए तब तपस्वी बन गए।¹⁸ इससे इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि ऋषभदेव भगवान् ने प्रजापति की हैसियत से दीन-दुखी प्रजा को हिसाबहुल खेती आदि का उपदेश दिया—कर्तव्य पालन में वे पीछे नहीं हटे। मुक्ति की प्रबल पिपासा जाग्रत होने पर

सम्पूर्ण वैभव का परित्याग कर उन्होंने मुनि-पद अंगीकार किया तथा कर्मों को नष्ट कर डाला।

भगवज्जिन्सेन ने लिखा है कि—प्रजा के जीवन निमित्त भगवान् आदिनाथ प्रभु ने गृहस्थों को शस्त्रविद्या, लेखन-कला, कृषि, वाणिज्य, संगीत और शिल्प-कला की शिक्षा दी थी—

“असिर्मषि कृषिर्विद्या वाणिज्य शिल्पमेव च।

कर्माणीमानि षोढा स्युः प्रजाजीवनहेतवः॥”

—आदिपुराण पर्व 16-179

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान् ने शस्त्र धारण करने को प्रथम स्थान दिया है। जैन धर्म क्षात्र धर्म है, यह आज के लोग भूल गए हैं।

अहिंसक गृहस्थ बिना प्रयोजन इरादापूर्वक तुच्छ-से-तुच्छ प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, किन्तु कर्तव्य-पालन, धर्म तथा न्याय के परित्राण निमित्त वह यथावश्यक अस्त्र-शस्त्रादि का प्रयोग करने से भी मुख न मोड़ेगा। आचार्य सोमदेव ने शस्त्रोपजीवी क्षत्रियों को अहिंसा का व्रती इस तर्क द्वारा सिद्ध किया है—

“निरर्थकवधत्यागेन क्षत्रिया व्रतिनो मता ।”

शस्त्रादिग्रहण के विषय में जैन नरेन्द्र की दृष्टि को सोमदेव यशस्तिलक में इन शब्दों में प्रकट करते हैं—

“य शस्त्रवृत्ति समरे रिपुः स्याद् यः कण्टको वा निजमण्डलस्य।
अस्त्राणि तत्रैव नृपाः क्षिपन्ति न दीन-कानीन-शुभाशयेषु॥”

जैन¹⁹ नरेश उन पर ही शस्त्र-प्रहार करते हैं जो शस्त्र लेकर युद्ध में मुकाबला करता है अथवा जो अपने मण्डल का कण्टक होता है। वह दीन, दुर्बल अथवा सद्भावना वाले व्यक्तियों पर शस्त्र-प्रहार नहीं करते।

गृहस्थ स्थूल-हिंसा का त्याग करता है। स्थूल शब्द का भाव यह है कि निरपराध व्यक्तियों का सकल्पपूर्वक हिंसक कार्य न किया जाए। पुराणों में यह बात अनेक बार सुनने में आती है कि अपराधियों को

यथायोग्य दण्ड देने वाले चक्रवर्ती आदि अणुव्रती थे इसमें कोई विरोध नहीं आता।²⁰

जो यह समझते हैं कि जैनधर्म की अहिंसा में दैन्य और दुर्बलता का ही तत्त्व छिपा हुआ है उनकी धारणा उतनी ही भ्रान्त है जितनी उस व्यक्ति की जो सूर्य को अधिकार का पिण्ड समझता है। जैन दृष्टि में न्याय को धर्म समान महत्त्वपूर्ण कहा है। अमृतचन्द्र स्वामी ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय में स्थितिकरण अंग का वर्णन करते हुए यह बताया है—“न्याय मार्ग से विचलित होने में उद्यत व्यक्ति का स्थितिकरण करना चाहिए।” अन्यान्य ग्रन्थकारों ने जहाँ ‘धर्म’ शब्द का प्रयोग किया है वहाँ अमृतचन्द्र स्वामी ने ‘न्याय’ शब्द को ग्रहण कर न्याय के विशिष्ट अर्थ पर प्रकाश डाला है।²¹

भगवज्जिनसेन ने शासक का कर्तव्य दुष्ट का निग्रह और शिष्ट का परिपालन कहा है। इस वृत्ति का समजस गुण कहा गया है। महापुराण में लिखा है —

राजा चित्त समाधाय यत्कुर्याद दुष्टनिग्रहम्।
शिष्टानुपालनं चैव तत्सामजस्यमुच्यते॥४२-१२२॥

दुष्ट और शिष्ट का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है —

दुष्टा हिंसाविदोषेषु निरता पापकारिण ।
शिष्टास्तु शान्ति-शौचादि गुणैर्धर्मपरा नराः॥२०३॥

जा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील अति लोभादि में निरत है तथा पाप कर्मों को किया करते हैं, वे दुष्ट हैं तथा जो क्षमा, शौच, सत्य, सयमादि गुणों के द्वारा अर्थपालन में तत्पर रहते हैं, वे शिष्ट हैं।

चक्रवर्ती भरतेश्वर ने राजाओं को यह शिक्षा दी थी —

द्विषन्तमथवा पुत्र निगृहन्निग्रहोचितम्।
अपक्षपतितो दुष्टम् इष्टं चेच्छन्नागसम्॥२००॥—पर्व ४२
मध्यस्थवृत्तिरेव यः समदर्शी समजस ।
समजसत्वं तद्भावः प्रजास्वविषमेक्षिता॥२०१॥

जो राजा निग्रह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र का निग्रह करता है, जो किसी का पक्ष नहीं करता है तथा जो दुष्ट तथा इष्ट व्यक्ति को समान रूप से निरपराध बनाने की इच्छा करता है तथा इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सब पर समान दृष्टि रखता है, वह समजसत्त्व कहलाता है। प्रजाओं को विषम दृष्टि से नहीं देखना राजा का समजसत्त्व गुण है। इस सबध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार रोगी के शरीर में फोड़ा होने पर सखावनाशील चिकित्सक शस्त्र प्रयोग कर उसे निरोग बनाने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकार दुर्गुण रूप रोग जिस शासित व्यक्ति या समुदाय में प्रवेश पा गए हैं, उसके रोग दूर करने के लिए शासक चिकित्सक का कार्य करता हुआ दुष्ट को दंडित करता है। जिस प्रकार चिकित्सक सद्भावना वश हिसक नहीं, किन्तु हितकारी माना जाता है; इसी प्रकार समजसत्त्व गुण का पालने वाला शासक भी हिसक नहीं किंतु महोपकारी है, क्योंकि वह अपने अनुशासन तथा न्यायपूर्ण शासन द्वारा व्यक्ति तथा समाज का कल्याण सम्पादन करता है।²²

एक समय जब महाराज अकम्पन की पुत्री सुलोचना का स्वयंवर हो रहा था, तब चक्रवर्ती भरतेश्वर के पुत्र अर्ककीर्ति ने उस कन्या-रत्न का लाभ न होने के कारण निराश हो काफी गडबडी की। दोनों ओर से रणभेरी बजी। युद्ध में सुलोचना के पति, भरतेश्वर के सेनापति, जयकुमार की विजय हुई उस समय शान्ति स्थापित होने पर महाराज अकम्पन ने सम्राट भरत के पास अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन प्रेषित करते हुए अपनी परिस्थिति और अर्ककीर्ति की ज्यादाती का वर्णन किया। साथ में यह भी लिखा कि मैं अपनी दूसरी कन्या अर्ककीर्ति को देने को तैयार हूँ। इस चर्चा को ज्ञात कर भरतेश्वर को अकम्पन महाराज पर तनिक भी रोष नहीं आया प्रत्युत अर्ककीर्ति के चरित्र पर उन्हें घृणा हुई।²³ उन्होंने कहा—अकम्पन महाराज तो हमारे पूज्य पिता भगवान् ऋषभदेव के समान पूज्य और आदरणीय हैं। अर्ककीर्ति वास्तव में मेरा पुत्र नहीं, न्याय मेरा पुत्र है। न्याय का रक्षण कर महाराज अकम्पन ने उचित किया। उन्हें बिना सकोच के अर्ककीर्ति को दण्डित करना था। इस कथानक से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन क्षत्रिय-नरेश न्याय देवता का परित्राण और कर्तव्य-पालन में कितने अधिक तत्पर रहते थे।

वास्वत मे “शमो हि भूषण यतीना न तु भूपतीनाम्” यह अहिसको की दृष्टि रही है।

शरीर और आत्मा को भेद-ज्ञान-ज्योति के प्रकाश में पृथक्-पृथक् अनुभव करने वाला अन्तरात्मा सम्यक्त्वी कर्तव्यानुरोध से मत्र-तत्र-यत्र आदि की सहायता ले-अपना सर्वस्व तक अर्पण कर वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु, धर्म के आयतन आदि की रक्षा करने में उद्यत रहता है।

ऐसे कर्तव्य पालन के प्रसंग आने पर विवेकी धर्मात्मा दैव का आश्रय न ले पौरुष मूर्ति बन कर सद्धर्म और सन्मार्ग का प्राणपण से सरक्षण करता है। वह उस पराक्रम के परीक्षाकाल में यह नहीं सोचता कि “जो कुछ भगवान के ज्ञान में झलका है, वही होगा। भवितव्यता अभिट है। मैं तो ज्ञाता तथा दृष्टा हूँ, अतः मुझे क्या करना है? एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करता है। निमित्तकारण तो अकिंचित्कर है, इससे मुझे चुपचाप रहना चाहिए।” इस वैराग्य भावना को उस समय वह विवेकी गृहस्थ अप्रासंगिक तथा अकल्याणकारी मानता हुआ सारी शक्ति लगाकर दुष्टों का दमन करता है। गुणभद्र स्वामी ने उत्तरपुराण में कहा है —

धर्मध्वसे सता ध्वसस्तस्माद्धर्मद्रहोधमान्।

निवारयति ये सतो रक्षित तै सता जगत्॥76-418॥

धर्म का विनाश होने पर सज्जनों का ध्वस होता है, अतः सत्पुरुष पापी धर्म के द्रोहियों का निवारण करते ही हैं। ऐसे ही सत्पुरुषों के द्वारा सज्जनों के जगत, सत्पुरुषों के समुदाय का रक्षण होता है।

प्रमादी, विषयलोलुपी तथा कुगतिगामी जीव धर्म पर आगत सकट के समय अकर्मण्य बनकर निर्लज्जता को अपनाता है, किन्तु अहिंसा धर्म के प्रति श्रद्धाशील श्रावक उस समय कर्तव्यपालन में अपना सर्वस्व तक स्वाहा करने को तत्पर हो जाता है। गुणभद्राचार्य की यह वाणी विस्मरणीय है—

धर्मनिर्मूल-विध्वंस सहन्ते न प्रभावुकाः।

नास्ति सावद्यलेशेन बिना धर्मप्रभावना॥416॥

प्रभावशाली पुरुष धर्म का निर्मूल ध्वंस कभी भी नहीं सहन करते हैं। वे धर्म की प्रभावना करने को तत्पर रहते हैं, इस कार्य में सावध कर्मसंदोष प्रवृत्ति को कभी-कभी अपना पडता है, क्योंकि थोड़ा सावध कर्म किए बिना धर्म की प्रभावना नहीं होती है।

प्रमादी, पापी तथा भीरु प्रकृति के व्यक्ति पौरुष और पराक्रम के प्रयोग की बेला में अकर्मण्य बन अविवेकी वर्ग के समक्ष अपने को अहिंसक तथा अध्यात्मवादी कहते हैं। वास्तव में वे कर्तव्यच्युत प्रमादी महान पापी हैं।

पचाध्यायी में लिखा है :-

“वात्सल्य नाम दासत्व सिद्धार्हवर्षिम्बवेश्मसु।

सधे चतुर्विधे शास्त्रे स्वामिकार्ये सुभृत्यवत्॥

अर्थादन्यतमस्योच्चैरुद्दिष्टेषु सुदृष्टिमान्।

सत्सु घोरोपसर्गेषु तत्परः स्यात्तदत्यये॥

यद्वा न ह्यात्मसामर्थ्यं यावन्मन्त्रासिकोशकम्।

तावद् द्रष्टुं च श्रोतुं च तदबाधा सहते न सः॥

— पचाध्यायी (808-10)

सिद्ध, अरिहन्त भगवान् की प्रतिमा, जिनमन्दिर, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका रूप चतुर्विध सघ तथा शास्त्र की रक्षा, स्वामी के कार्य में तत्पर सुयोग्य सेवक के समान, करना वात्सल्य कहलाता है। इनमें से किसी पर घोर उपसर्ग होने पर सम्यग्दृष्टि को उसे दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अथवा जब तक अपनी सामर्थ्य है तथा मत्र, शस्त्र, द्रव्य का बल है, तब तक वह तत्त्व-ज्ञानी उन पर आई हुई बाधा को न देख सकता है और न सुन सकता है।

सोलहवें तीर्थंकर भगवान् शान्तिनाथ ने अपने गृहस्थ जीवन में चक्रवर्ती के रूप में दिग्विजय की थी। स्वामी समन्तभद्र ने बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र में क्या ही मार्मिक वर्णन किया है—

“चक्रेण य शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृप. सर्वनरेन्द्रचक्रम्।
समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम्॥२॥”

अर्थात् जिन शान्तिनाथ भगवान् ने सम्राट् के रूप में शत्रुओं के लिए भीषण चक्र अस्त्र द्वारा सम्पूर्ण राजसमूह को जीता था; उस महान् उदयशाली ने समाधि-ध्यानरूपी चक्र के द्वारा बड़ी कठिनता से जीतने योग्य मोहबल को पराजित किया।

गृहस्थ जीवन की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक साधक की अपेक्षा उस हिस्से के सकल्पी, विरोधी, आरम्भी और उद्यमी चार भेद किए गए हैं। सकल्प निश्चय या इरादा (Intention) को कहते हैं। प्राणघात के उद्देश्य से की गई हिंसा सकल्पी हिंसा कहलाती है। शिकार खेलना, मांस भक्षण करना सदृश कार्यों में सकल्पी हिंसा का दोष लगता है। इस हिंसा में कृत, कारित अथवा अनुमोदना द्वारा पाप का संचय होता है। साधक को इस हिंसा का त्याग करना आवश्यक है। विरोधी हिंसा तब होती है, जब अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पर आत्मरक्षार्थ शस्त्रादि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे अन्याय वृत्ति से परराष्ट्र वाला अपने देश पर आक्रमण करे उस समय अपने आश्रितों की रक्षा के लिए संग्राम में प्रवृत्ति करना। उसमें होने वाली हिंसा विरोधी हिंसा है। प्राथमिक साधक इस प्रकार की हिंसा से बच नहीं सकता। यदि वह आत्मरक्षा और अपने आश्रितों के संरक्षण में चुप होकर बैठ जाए तो न्यायोचित अधिकारों की दुर्दशा होगी। जान-माल, मातृ जाति का सम्मान आदि सभी सकटपूर्ण हो जाएँगे। इस प्रकार अन्त में महान् धर्म का ध्वंस होगा। इसलिए साधन सम्पन्न समर्थ शासक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रहता है, अन्याय के प्रतीकारार्थ शान्ति और प्रेमपूर्ण व्यवहार के उपाय समाप्त होने पर वह भीषण दण्ड प्रहार करने से विमुख नहीं होता।

इस प्रसंग में अमेरिका के भाग्य-विधाता अब्राहम लिंकन के ये शब्द विशेष उद्बोधक हैं, “मुझे युद्ध से घृणा है और मैं उससे बचना चाहता हूँ। मेरी घृणा अनुचित महत्त्वकांक्षा के लिए होने वाले युद्ध तक ही सीमित है। न्याय रक्षार्थ युद्ध का आह्वान वीरता का परिचायक है।

अमेरिका की अखण्डता के रक्षार्थ लड़ा जाने वाला युद्ध न्याय पर अधिष्ठित है, अतः मुझे उससे दुःख नहीं है।”²⁴

यह सोचना कि बिना सेना अस्त्र-शस्त्रादि के अहिंसात्मक पद्धति से राष्ट्रों का संरक्षण और दुष्टों का उन्मूलन हो जाएगा, असम्भव है। भावना के आवेश में ऐसे स्वप्न-साम्राज्य तुल्य देश की मधुर कल्पना की जा सकती है, जिसमें फौज-पुलिस आदि दण्ड के अंग-प्रत्यंगों का तनिक भी सद्भाव नहीं हो। अहिंसा विद्या के पारदर्शी जैन-तीर्थंकरों और अन्य सत्पुरुषों ने मानव प्रकृति की दुर्बलताओं को लक्ष्य में रखते हुए दण्ड नीति को भी आवश्यक बताया है। सागारधर्माभूत में दिया गया यह पद्य जैन दृष्टि को स्पष्ट शब्दों में प्रकट करता है—

“दण्डो हि केवलो लोकमिमं चामु च रक्षति।

राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथा दोष समधृतः”॥ 4, 5॥

राजा के द्वारा शत्रु एवं पुत्र में दोषानुसार पक्षपात के बिना-समान रूप से दिया गया दण्ड इस लोक तथा परलोक की रक्षा करता है।

इसमें सन्देह नहीं है कि कर्मभूमि के अवतरण के पूर्व लोग मन्द-कषायी एवं पवित्र मनोवृत्ति वाले थे इसलिए शिष्टसंरक्षण तथा दुष्ट-दमन निमित्त दण्ड प्रयोग नहीं होता था, किन्तु उस सुवर्ण युग के अवसान के अनन्तर दूषित अन्तःकरण वाले व्यक्तियों की वृद्धि होने लगी, अतः सार्वजनिक कल्याणार्थ दण्ड-प्रहार आवश्यक अंग बन गया, कारण दण्ड-प्राप्ति के भय से लोग कुमार्ग में स्वयं नहीं जाते। इसी कल्याण भाव को दृष्टि में रख भगवान् वृषभनाथ तीर्थंकर सदृश अहिंसक संस्कृति के भाग्य-विधाता महापुरुष ने दण्ड धारण करने वाले नरेशों की सराहना की, कारण इसके अधीन जगत् के योग और क्षेम की व्यवस्था बनती है। महापुराणकार आचार्य जिनसेन ने कहा है .—

“दुष्टानां निग्रहः शिष्ट-प्रतिपालनमित्ययम्।

न पुरासीत्क्रमो यस्मात्प्रज्ञाः सर्वा निरागसाः”॥ 251॥

“दण्डभीत्या हि लोकोयमपथं नानुधावति।

युक्तदण्डकरः तस्मात् पार्थिवः पृथ्वीं जयेत्”॥ 253॥

“ततो दण्डधरानेताननुमेने नृपान् प्रभुः।

तदायत्त हि लोकस्य योगक्षेमानुचिन्तनम्”॥ 255॥ पर्व 16।

जैन कथानको से इस दृष्टि के रक्षण की पुष्टि होती है। एक राजा ने घोषणा कर दी थी कि आष्टाहिक नामक जैनपर्व में आठ दिन तक किसी भी जीवधारी की हिंसा करने वाला व्यक्ति प्राणदण्ड पाएगा। राजा के पुत्र ने एक मेढक को मार कर समाप्त कर दिया। राजा को पुत्र की हिंसकवृत्ति का पता लगा तब अपने पुत्र का मोह त्यागकर जैन नरेश ने पुत्र के लिए फासी की घोषणा की।

प्राणदण्ड के अनौचित्य को हृदयगम करने वाले इस उदाहरण में अतिरेक मानेंगे। किन्तु वीतराग भाव से जब देश में चन्द्रगुप्तादि नरेशों के समय में ऐसी कठोर दण्ड व्यवस्था थी, तब पाप से बचकर लोग अधिक सन्मार्गोन्मुख होते थे। एक जैन अंग्रेज बन्धु ने इंग्लैंड से पत्र भेजकर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि—जैन होने के नाते दूसरे महायुद्ध में वह किस रूप में प्रवृत्ति करें।

यह एक कठिन प्रश्न है। यदि स्वार्थ, अन्याय, प्रपच, स्वेच्छाचारिता के पोषणार्थ आततायी के रूप में युद्ध छेड़ा जाता है तो उसमें स्वेच्छापूर्वक सहयोग देने वाला अनीतिपूर्ण वृत्ति का प्रवर्धक होने के कारण निर्दोष नहीं कहा जा सकेगा। इतना अवश्य है कि समष्टि के प्रवाह के विरुद्ध एक व्यक्ति की आवाज ‘नक्कारखाने में तूती की आवाज’ के समान ही अरण्यरोदन से किसी प्रकार कम न होगी। इस विकट परिस्थिति में उसे समुदाय के साथ कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा शायद प्राणों से भी हाथ धोना पड़े। यदि उसमें अन्याय के प्रतिकार योग्य दृढ़ आत्मबल की कमी हो तो उसे आसक्ति छोड़ युद्ध में सम्मिलित होना होगा। इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। अनासक्तिपूर्वक कार्य करने में और आसक्तिपूर्वक कार्य करने में बन्ध की दृष्टि से बड़ा अन्तर है। देशकाल, परिस्थिति, व्यक्तिगत समयशील जीवन की अवस्था आदि अनेक बातों को लक्ष्य में रखकर ही ऐसे प्रश्न का समाधान खोजा जा सकेगा।

कोई-कोई लोग युद्ध को आवश्यक और शौर्यवर्धक मान सदा उसके लिए सामग्री का सचय करते रहते हैं और युद्ध छेड़ने का निमित्त

मिले या न मिले किसी भी वस्तु को बहाना बना अपनी अत्याचारी मनोवृत्ति की तृप्ति के लिए सग्राम छेड़ देते हैं। उन लोगों की यह विचित्र समझ रहती है कि बिना रक्तपात तथा युद्ध हुए जाति का पतन होता है और उसमें पुरुषत्व नहीं रहता—There are panegynists of war who say that without a periodical bleeding a race decays and loses its manhood²⁵

जर्मनी को युद्धस्थल में पहुँचने की प्रेरणा करने वाला जर्मन विद्वान् नीदरशे युद्ध को मानो धर्म का अग मानता हुआ जोरदार शब्दों में युद्ध की प्रेरणा करता हुआ कहता है—“सकटमय जीवन व्यतीत करो। अपने नगरों को विसूवियस ज्वालामुखी पर्वत की बगल में बनाओ। युद्ध की तैयारी करो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनके समान बनो, जो अपने शत्रुओं की खोज में रहते हैं। मैं तुम्हें युद्ध की मन्त्रणा देता हूँ, मेरी मन्त्रणा शान्ति की नहीं, विजय लाभ की है। तुम्हारा काम युद्ध करना हो, तुम्हारी शान्ति विजय हो। अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देश्य को उचित बना देता है। युद्ध की वीरता ने दया की अपेक्षा बड़े परिणाम पैदा किए हैं। तुम्हारी दया ने नहीं, वीरता ने अब तक अभागे लोगों की रक्षा की है। तुम पूछते हो नेकी क्या है? वीर होना नेकी है। सुन्दर और चित्ताकर्षक होने का नाम नेकी नहीं है। यह बात कुमारियों को कहने दो। आज्ञा पालन और युद्ध का जीवन व्यतीत करो। खाली लम्बी जिन्दगी से क्या फायदा²⁶

वह यह भी कहता है “जो देश दुर्बल और घृणास्पद बन गए हैं, वे यदि जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध औषध ग्रहण करनी चाहिये। मनुष्य को युद्ध के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और स्त्रियों को योद्धाओं के मनोरंजन करने में विज्ञ बनाना चाहिए। इसके सिवाय अन्य बातें बेसमझी की हैं। क्या आप यह कहते हैं कि पवित्र उद्देश्य के कारण युद्ध भी पवित्र हो जाता है? मेरा तो आपसे यह कहना है कि अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देश्य को स्वयं पवित्रता प्रदान करता है।”²⁷

इस प्रकार की युद्धनीति की दुर्बलता वर्तमान युद्ध के परिणाम ने ही प्रकट कर दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तत्त्वज्ञान के प्रो० डा० जार्ज सान्तायन ने युद्ध पर गम्भीर विचार कर जो बात युद्ध के पूर्व लिखी थी वह यूरोप की रक्त-रंजित भूमि में आज दृष्टिगोचर हो रही है। डा०

जार्ज ने लिखा था—“युद्ध राष्ट्र की सम्पत्ति का नाश करता है, उद्योगों को बन्द करता है, राष्ट्र के तरुणों को स्वाहा कर देता है, सहानुभूति को सकीर्ण बनाता है और साहसी-सैनिक वृत्तिवालों द्वारा शासित होने के दुर्भाग्य को प्राप्त कराता है। वह भावी पीढ़ी की उत्पत्ति का भार दुर्बल, बदसूरत, पौरुषहीन व्यक्तियों पर सौंपता है। युद्ध को साहस और सद्गुण की भूमि स्वीकार करना, ऐसा ही है जैसे व्यभिचार को प्रेम की भूमि कहना।”²⁸

टालस्टाय²⁹ का कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है, “युद्ध का ध्येय प्राणघात है, उसके अस्त्र हैं जासूसी, छल, छल की प्रेरणा, अधिवासियों का विनाश, उनकी सम्पत्ति का अपहरण करना अथवा सेना की रसद की चोरी करना, दगा और झूठ, जिन्हें सैनिक उस्तादी कहते हैं। सैनिक व्यवसाय की आदतों में स्वतन्त्रता का अभाव रहता है। उनको अनुशासन, आलस्य, अज्ञानता, क्रूरता, व्यभिचार तथा शराबखोरी कहते हैं।”

साधारणतया लोग युद्ध की भीषणता को भूलकर उसके औचित्य का समर्थन कर बैठते हैं। ऐसों को ड्यूक आफ वेलिंगटन के ये शब्द शान्त भाव से हृदयगम करना चाहिए जिनमें कहा है “मेरी बात मानिये, अगर तुम युद्ध को एक दिन देख लो, तो तुम सर्वशक्तिशाली परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि भविष्य में मुझे एक घण्टे के लिए भी युद्ध न देखना पड़े।”³⁰

वर्तमान युद्धों की प्रणाली और गति-विधि को देखते हुए यह कहना होगा कि उनका बाह्य रूप अच्छा बताया जाता है और उनके अन्तरंग में दुष्टता, अत्याचार, दीनोत्पीडन आदि की कुत्सित भावनाएँ विद्यमान हैं।³¹ इस स्वार्थपूर्ण युद्ध से न्याय का संरक्षक, पौरुष का प्रवर्धक, गुणीजनों का उद्बोधक, दीनों का उद्धारक धर्म-युद्ध बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान युद्ध तो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जड़ता के अखण्ड उपासक पश्चिम के वैज्ञानिक जगत् ने ही यह स्व-परध्वसी अविद्या सिखाई। स्वर्गीय एण्ड्रयूज महाशय ने लिखा था—“एक युद्ध के अनन्तर दूसरा छिड़ गया और उससे छुटकारा नहीं दिखता। वास्तविक बात तो यह है कि पश्चिमी सभ्यता में कुछ खराबी

अवश्य है जो स्व-विनाशिनी प्रवृत्तियों की ओर प्रतिरोध के उपाय के बिना प्रेरित करती है।”³²

प्राथमिक साधक को अपने उत्तरदायित्व का ख्याल रखते हुए राष्ट्र आदि के संरक्षण निमित्त मजबूर हो विरोधी हिंसा के क्षेत्र में अवतीर्ण होना पड़ता है। समाज के कल्याणार्थ राष्ट्र के मार्ग में दुर्जनरूपी काटो को दूर किये बिना राष्ट्र का उत्थान और विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कण्टक के नाम पर रास्ते के मूलरूप बुनियादी पत्थरों को उखाड़ कर फेंका जाए। ऐसी अवस्था में यदि हम कण्टक से बचे, तो गहरे गड्ढे अपनी गोद में गिरा हमें सदा के लिए बिना सुलाए न रहेंगे। एकान्तरूप से युद्ध में गुण को ही देखने वाला सारे ससार को भयकर विसूवियस ज्वालामुखी नहीं, पौराणिक जगत् में वर्णित प्रलय की प्रचण्ड ज्वालापुञ्जरूप में परिणत कर देगा। उस सर्वसंहारिणी अवस्था में क्या आनन्द और क्या विकास होगा? नीट्शे की दृष्टि में मनुष्य भूखे व्याघ्र के समान है। उसके अनुसार पशु-जगत् का मात्स्य-न्याय उचित कहा जा सकेगा। लेकिन, विवेकी और प्रबुद्ध मानवों का कल्याण पशुता की ओर झुकने में नहीं है। इस विश्व में महामानव बन हमें एक ऐसे कुटुम्ब का निर्माण करना है, जिसमें रहने वाला देश, जाति आदि की सर्कीर्ण परिधियों से पूर्णतया उन्मुक्त हो और यथार्थ में जिसकी आत्मा में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का अमूल्य सिद्धान्त विद्यमान हो। विख्यात लेखक लुई फिशर का कथन कितना वास्तविक है; हमने पिछले महायुद्ध में कैसर को पराजित किया था, तो पश्चात् हमें हिटलर की प्राप्ति हुई। हिटलर के पराजय के उपरान्त यह सम्भव है कि हमें और भी क्षतिकारी हिटलर मिले। यह तब तक होगा, जब तक हम उस भूमि और बीज को ही नहीं समाप्त कर दें, जिससे हिटलर, मुसोलिनी तथा अन्य लडाकू लोग पैदा होते हैं।³³

इस प्रसंग में जर्मन-विद्वान् की अपेक्षा प्रख्यात विद्वान् बैरि० सावरकर की हिंसा-अहिंसा सम्बन्धी चिन्तना भी विचारणीय है। वे लिखते हैं—“हिंसा और अहिंसा के कारण दुनिया चलती है। अपनी-अपनी सीमा के अन्दर दोनों आवश्यक हैं। इनके बिना ससार नहीं चल सकता।

माता अपने वक्षस्थल से बच्चे को दूध पिलाती है, उसके इस त्याग में अहिंसा जरूर है परन्तु जिस समय उस पर कोई दूसरा आक्रमण करने के लिए आता है तो वह मुकाबले पर हिंसा के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार हिंसा-अहिंसा दोनों एक स्थान पर विद्यमान हैं। समस्त सृष्टि हिंसा-अहिंसा पर खड़ी है, इससे तो यह प्रतीत होता है कि माता जो आक्रमणकारी की हिंसा के लिए उतरती है, वह उचित है।” इस प्रसंग में जैन गृहस्थ की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो आक्रमणकारी के मुकाबले के लिए माता का पराक्रम प्रशंसनीय गिना जाएगा, उसे विरोधी हिंसा की मर्यादा के भीतर कसना होगा जिसका गृहस्थ परिहार नहीं कर सकता। आगे चलकर श्रीसावरकर सकल्पी हिंसा को भी उचित बताते हैं। उसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

वे कहते हैं—“यदि मैं चित्रकार होता, तो ऐसी शेरनी का चित्र बनाता, जिसके मुँह से रक्त की बिन्दु टपकती होती। इसके अतिरिक्त उसके सामने एक हिरन पड़ा होता, जिसे मारने के कारण उसके मुँह में रक्त लगा होता। साथ ही वह अपने स्तनों से बच्चे को दूध पिला रही हो। ऐसा चित्र देखकर आदमी झट समझ सकता है कि दुनिया को चलाने के लिए किस प्रकार हिंसा-अहिंसा की आवश्यकता है। हिंसा-अहिंसा एक दूसरे पर निर्भर है।”³⁴

यह चित्र पराक्रमी अहिंसक की वृत्ति का अवास्तविक चित्रण करता है। सच्चा अहिंसक अपने पराक्रम के द्वारा दीन-दुर्बल का उद्धार करता है, उस पर आई हुई विपत्ति को दूर करता है। दीन पर अपना शौर्य प्रदर्शन करने में अत्याचारी की आभा दिखाई देती है। बेचारा मृग असमर्थ है, कमजोर है, किन्तु है पूर्णतया निर्दोष। उसके रक्त से रज्जित शेरनी का मुख शौर्य का प्रतीक नहीं कहा जा सकता। वह क्रूरता और अत्याचार का चित्र आखों के आगे खड़ा कर देता है। शेरनी के समान महान् शक्ति का सञ्चय प्रशंसनीय है, अभिवन्दनीय है, किन्तु अत्याचारी के स्थान पर दीनो का उसका शिकार बनाया जाना “शक्ति-परेषा परिपीडनाय” की सूक्ति को स्मरण करता है। वास्तविक अहिंसक गृहस्थ मजबूरी की अवस्था में विरोधी हिंसा करता है। ठीक शब्दों में तो यों कहना चाहिए कि उसे हिंसा करनी पड़ती है। प्राणघात करने में उसे

प्रसन्नता नहीं है, किन्तु वह क्या करे? उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वह कण्टक का उन्मूलन कर न्याय की प्रतिष्ठा स्थापित कर सके। व्याघ्री सदृश पशुओं की हिंसक-वृत्ति मानव का पथ-प्रदर्शन नहीं कर सकती; कारण उसमें पशुता की ओर आमंत्रण है। उसमें पशुबल के सद्भाव के साथ-साथ पशु वृत्ति का भी प्रदर्शन है। अतः शौर्य के नाम पर अत्याचारी के चित्र को आदर्श अहिंसाधारी की तस्वीर नहीं कहा जा सकता। वह चित्र अत्याचारी और स्वार्थी (Tyrant and Selfish) प्राणी का वर्णन करता है। आदर्श अहिंसक मानव का नहीं।

स्व० रा० ब० जस्टिस जे० एल्० जैनी ने जैन-अहिंसा के विषय में जो महत्त्वपूर्ण उद्गार प्रकट किए थे उनका अवतरण इतिहासज्ञ स्मिथ³⁵ महाशय अपने भारतीय इतिहास में इस प्रकार देते हैं—“जैन आचार शास्त्र सब अवस्था वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। वे चाहे नरेश, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार अथवा कृषक हो, वह स्त्री-पुरुष की प्रत्येक अवस्था के लिए उपयोगी है। जितनी अधिक दयालुता से बन सके अपना कर्तव्य पालन करो। सूत्र रूप में यह जैनधर्म का मुख्य सिद्धान्त है।”

शत्रु पर विजय पाने के लिए युद्ध के सिवाय अन्य भी उचित उपायों का कुशल नीतिज्ञ परिस्थिति के अनुसार आश्रय लेता है। शान्तिपूर्ण पद्धति को अपनाने पर युद्ध से अधिक स्थायी हृदय-परिवर्तन पूर्वक विपक्षी पर विजय प्राप्त की जाती है। कवि कहता है—

मृदुना दारुण हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणम्।

नासाध्य मृदुना किञ्चित् तस्मात् तीक्ष्णतर हि मृदुः॥

शान्तिमय उपाय से बलशाली पर विजय प्राप्त की जाती है। उसके द्वारा अक्रूर व्यक्ति भी वश में किया जाता है। शान्तिमय उपाय द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है; इसलिए कठोर पद्धति की अपेक्षा मृदु व्यवहार को विशेष शक्तिशाली नाम से माना गया है।

विलियम शेक्सपियर भी अपने पात्र हेनरी नरेश के द्वारा शान्ति के पथ को अपनाया जाना अधिक लाभकारी तथा शीघ्र सफलता को प्रदान करने वाला मानता है।³⁶

वास्तव में कुशल शासक चतुर चिकित्सक की पद्धति को अपनाता है। चिकित्सक शल्यक्रिया (Operation) उसी समय करता है जबकि ऐसा किए बिना अन्य मार्ग नहीं है। इसी प्रकार शासक भी अन्य उपायों के असम्भव होने पर अन्त में युद्ध का आश्रय लेता है।³⁷ इस युद्ध का मुख्य लक्ष्य न्याय तथा धर्म का संरक्षण रहता है। लोभ, अहंकार तथा क्रूरता से प्रेरित युद्ध निंदनीय है, क्योंकि उसका उद्देश्य धर्म का रक्षण के स्थान में धर्म का भक्षण हो गया है।

हिंसा का तृतीय भेद आरम्भी हिंसा कहा जाता है। जीवन-यात्रा के हेतु शरीररूपी गाड़ी चलाने के लिए उचित रीति से उसका भरण-पोषण करने के लिए आहार-पान आदि के निमित्त होने वाली हिंसा आरम्भी हिंसा है। शुद्ध भोजन-पान का आत्म-भावों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह बात पहले स्पष्ट की जा चुकी है। हितोपदेश में हरिण पात्र के द्वारा शुद्ध आहार के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण पद्य आया है—

“स्वच्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते।

अस्य दग्धोदरस्यार्थे क कुर्यात् पातकं महत्॥”

जब स्वच्छन्द रूप से वन में उत्पन्न वनस्पति के द्वारा उदर-पोषण हो सकता है तब इस दग्ध-उदर के लिए कौन बड़ा पाप करे?

जिनके प्राण रसना इन्द्रिय में बसते हैं, वे तो इन्द्रिय के दास बन बिना विवेक के राक्षस सदृश सर्वभक्षी बनने से नहीं चूकते। मद्य, मांसादि द्वारा शरीर का पोषण उनका ध्येय रहता है। अनेक प्रकार के व्यंजन आदि से जिह्वा को लाचसी देकर अधिक-से-अधिक परिमाण में भोज्य सामग्री उदरस्थ की जाती है। पशु जगत् के आहारपान में भी कुछ मर्यादा रहती है, किन्तु भोगी मानव ऐसे पदार्थों तक को स्वाहा करने से नहीं चूकता, जिनका वर्णन सुन सात्त्विक प्रवृत्ति वाले को वेदना होती है। सत्पुरुष दूसरों को पीड़ा न देने का ध्यान रखते हैं। कबीर कहता है—

“कबिरा सोई पीर है जो जाने पर पीर।

जो पर पीर न जानई सो काफिर बे पीर॥

सम्राट् अकबर का जीवन जब जैन सत हरिविजय सूरि आदि के सत्संग से अहिंसा भाव से प्रभावित हुआ तब अबुलफजल के शब्दों में सम्राट् की श्रद्धा इस प्रकार हो गई—“It is not right that a man should make his stomach the grave of animals”(यह उचित बात नहीं है कि इन्सान अपने पेट को जानवरों की कब्र बनाये) (*Ain-i-Akbari*, Vol 3, BK VP 380)। मुगल सम्राट् अकबर ने अपने जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा है—“मास-भक्षण प्रारम्भ से ही मुझे अच्छा नहीं लगता था, इससे मैंने उसे प्राणिरक्षा का संकेत समझा और मैंने मासाहार छोड़ दिया।”³⁸

बौद्ध वाङ्मय में, बुद्ध-देव के ‘शूकर-मद्व’ भक्षण का उल्लेख पा ‘शूकर का मास बुद्ध ने खाया’ यह अर्थ, मालूम होता है चीन और जापान ने हृदयगम किया है। यदि ऐसा न होता तो आज मास-भक्षण में वे देश अन्य मास-भक्षी देशों से आगे न बढ़ते। एक बार समाचार पत्रों में बौद्ध जगत् के लोगों के आहार-पान पर प्रकाश डालने वाला लेख प्रकट हुआ था। उससे विदित होता था कि वे लोग आहार के नाम पर किसी जीव को नहीं छोड़ते। वे सर्वभक्षी हैं, सर्पभक्षी भी हैं। कृत्रिम उपयोग से मलिन वस्तुओं में कीटादि उत्पन्न कर वे अपनी इच्छा को तृप्त करते हैं। प्रतीत होता है अपने धर्म में आनन्द का अतिरेक अनुभव करने वाले धर्मानन्द जी कोसम्बी ने यह सोचने का कष्ट नहीं किया कि धर्म के प्रधान स्तम्भ में जीवन के शैथिल्य से गतानुगतिक वृत्ति वाली जनता का क्या हाल होता है। बुद्ध जगत् की अमर्यादित मास-गृह्यता यह निर्णय निकालने के लिए प्रेरित करती है, कि शाक्य मुनि के जीवन के साथ शूकर-मद्व-शूकर मास का दुर्भाग्य से सम्बन्ध रहा होगा। उसे देख चेलों ने अपनी अपनी प्रवृत्ति द्वारा गुरु को भी पीछे कर दिया। कोसम्बीजी को इसी प्रकाश में जैनो का आहार-पान और महावीर की जीवन-चर्या का अध्ययन करना चाहिए था। कदाचित् ‘कुक्कुडमस, बहु-अट्ठिय’ का सम्बन्ध प्रक्षिप्त न होकर यदि वास्तव में महावीर के साथ होता तथा उसका मास-परक अर्थ रहता, तो बौद्ध जगत् के समान जैन जगत् भी आमिष आहार द्वारा अहिंसा तत्त्वज्ञान की सुन्दर समाधि

बनाए बिना न रहता। बाह्य जाली प्रमाणों की निस्सारता का पता अन्तरंग साक्षियों के द्वारा न्यायविद्या के पण्डित आज की चुस्त, चालाक अदालतों में लगाया करते हैं। उसी अन्तरंग साक्षी के प्रकाश में यह ज्ञात होता है कि बौद्धजगत् के समान हिंसक-प्रवृत्ति के पोषणनिमित्त परम कारुणिक महावीर के पुण्य जीवन में बुद्ध-जीवन की तरह आमिष आहार की कल्पना की गई। किन्तु, जैन आचार शास्त्र, जैन श्रमणों की ही नहीं, गृहस्थों की चर्या का मास के सिवा अन्य भी असात्त्विक शाकाहार तक से असम्बन्ध रूप अन्तरंग साक्षिया महावीर की अहिंसा को सूर्य के प्रकाश के समान जगत् के समक्ष प्रकट करती है और मुमुक्षु के सम्यक् मार्ग सुझाती है कि विश्व का हित पवित्र जीवन में है।

श्रीयुत् गगाधर रामचन्द्र साने बी० ए० ने 'भारतवर्षाचा मार्मिक इतिहास' लिखने में निष्पक्ष दृष्टि को भुला धर्म का विकृत चित्रण कर अपनी साम्प्रदायिक दृष्टि को परितृप्त करने का प्रयत्न किया है। पानी छानकर पीने से क्या लाभ है, आज यन्त्रविद्या के विकास होने के कारण प्रत्येक विचारक के ध्यान में आ जाते हैं। पानी छानकर पीने से अनेक जलस्थ जन्तु पेट में पहुँचने से बच जाते हैं। जन्तुओं के रक्षण के साथ पीने वाले का भी रक्षण होता है। क्योंकि कई विचित्र रोग जैसे नहरुआ आदि अनछने पानी के ही दुष्परिणाम हैं। अत्यन्त सूक्ष्म जीवों का छानने के द्वारा भी रक्षण सम्भव नहीं है, फिर भी माइक्रोस्कोप-अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा इस बात का पता चलता है कि कितने जीवों का एक साधारण सी प्रक्रिया से रक्षण हो जाता है। मनुस्मृति सदृश हिंसात्मक बलि के समर्थक शास्त्र में भी निम्नलिखित श्लोक से छानाजल ग्रहण करने का समर्थन पाया जाता है :-

“वृष्टिपूत न्यसेत्पाद वस्त्रपूत जल पिबेत्।

सत्यपूता वदेद् वाच, मनःपूत समाचरेत्”॥ 6।46।

भागवत् में वानप्रस्थ तथा सन्यासी को छाने पानी पीने का कथन है।

“वस्त्रपूत पिबेत् जलम्” (अ० 18, 16, एकादश स्कन्ध)

इससे जैनियों के दया-धर्म रक्षक तत्त्व का पोषक छाना पानी पीने का उपहास करने में साने जी का सयानापन सत्य के प्रकाश में नहीं

दिखता। जैनधर्म में अहिंसा का सम्बन्ध उस प्रवृत्ति से है जो मानसिक निर्मलता एवं आत्मीय स्वास्थ्य का संरक्षण करे। साधना के पथ में मनुष्य का जैसे-जैसे विकास होता जाता है, वैसे-वैसे वह अपनी चर्या प्रवृत्ति को सात्त्विक, प्रबोधक और सवर्धक बनाता है। जिन पदार्थों से इन्द्रियों की लोलुपता बढ़ती है, उच्च साधना के पथ में उनका परिहार बताया गया है। भोजन की पवित्रता जिस प्रकार उच्च साधक के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जल विषयक विशुद्धता भी लाभप्रद है। जैसे रोगी व्यक्ति को वैद्य उष्ण किए हुए जल देने की सलाह देता है क्योंकि वह पिपासा का वर्धक नहीं होता, दोषों को शमन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है और क्या-क्या लाभ देता है, यह छोटे-बड़े सभी वैद्य बतावेगे। आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए वह सावधान रहता है कि—‘शरीर व्याधिमन्दिर’ न बने और स्वास्थ्य सदन रहे, तो तपः साधना, लोकहित, ब्रह्मचिन्तन आदि के कार्यों में बाधा नहीं आएगी। अन्यथा रोगाक्रान्त होने पर—

“कफ-वात-पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते।”

वाली समस्या आए बिना न रहेगी।

आत्म निर्मलता के लिए शरीर को निरोग रखना साधक के लिए इष्ट है और शरीर की स्वस्थता के लिए शुद्ध आहार-पान वाछनीय है। इसलिए स्वास्थ्यवर्धक आहारपान पर दृष्टि रखना आत्मीक निर्मलता की दृष्टि से आवश्यक है। उष्ण जल तैयार करने में स्थूल दृष्टि से जलस्थ जीवों का तो ध्वंस होता ही है; साथ ही अग्नि आदि के निमित्त से और भी जीवों का घात होता है। किन्तु, इस द्रव्य हिस्सा के होते हुए भी मानसिक निर्मलता, निरोगता आदि की दृष्टि से उच्च साधक को गरम किया हुआ जल लेना आवश्यक बताया है। यदि बाह्य हिस्सा के सिवाय मनःस्थिति पर दृष्टि न डाली जाए तो ससार में बड़ी विकट व्यवस्था हो जाएगी और तत्त्वज्ञान की बड़ी उपहासास्पद स्थिति होगी। अमृतचन्द्र आचार्य ने लिखा है, कि अहिंसा का तत्त्वज्ञान अतीव गहन है और इसके रहस्य को न समझने वाले अज्ञों के लिए सद्गुरु ही शरण है जिनको अनेकान्त विद्या के द्वारा प्रबोध प्राप्त होता है।

प्राणघात को ही हिंसा की कसौटी समझने वाला खेत में कृषि कर्म करते हुए अपने हल द्वारा अगणित जीवों को मृत्यु के मुख में पहुँचाने वाले किसान को बहुत बड़ा हिंसक समझेंगे और प्रभात में जगा हुआ मछली मारने की योजना में तल्लीन, किन्तु कारण विशेष से मछली मारने को न जा सकने वाले मनस्ताप सयुक्त धीवर को शायद अहिंसक मानेंगे। अहिंसक विद्या के प्रकाश में किसान उतना अधिक दोषी नहीं है, जितना वह धीवर है।³⁹ किसान की दृष्टि जीव वध की नहीं है, भले ही उसके कार्य में जीवों की हिंसा होती है। इसके ठीक विपरीत धीवर की स्थिति है। उसकी आत्मा आकण्ठ हिंसा में निमग्न है, यद्यपि वह एक भी मछली को सन्ताप नहीं दे रहा है। अतएव यह स्वीकार करना होगा कि यथार्थ अहिंसा का उदय, अवस्थिति और विकास अन्तःकरण वृत्ति पर निर्भर है। जिस बाह्य प्रवृत्ति से उस निर्मल वृत्ति का पोषण होता है, उसे अहिंसा का अंग माना जाता है। जिससे निर्मलता का शोषण होता है, उस बाह्य वृत्ति को (भले ही वह अहिंसात्मक दिखे) निर्मलता का घातक होने के कारण हिंसा का अंग माना है।

देखो, रोगी के हित की दृष्टिवाला डॉक्टर आपरेशन में असफलता वश यदि किसी का प्राणहरण कर देता है, तो उसे हिंसक नहीं माना जाता। हिंसा के परिणाम के बिना हिंसा का दोष नहीं लगता। कोई व्यक्ति अपने विरोधी के प्राणहरण करने की दृष्टि से उस पर बन्दूक छोड़ता है और दैववश निशाना चूकता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति हिंसा का दोषी माना जाता है, क्योंकि उसके हिंसा के परिणाम थे। इसलिए वह आज के न्यायालय में भयंकर दण्ड को प्राप्त करता है। इस प्रकाश में भारतवर्ष के धार्मिक इतिहास के लेखक का जैन-अहिंसा पर आक्षेप निर्मूल प्रमाणित होता है।⁴⁰ यह अहिंसा तत्त्वज्ञान सभी धर्मों के द्वारा अभिवर्धित है।

उद्योगी हिंसा वह है जो खेती, व्यापार आदि जीविका के उचित उपायों के करने में हो जाती है। प्राथमिक साधक बुद्धिपूर्वक किसी भी प्राणी का घात नहीं करता, किन्तु कार्य करने में हिंसा हो जाया करती है। इस हिंसा-अहिंसा की मीमांसा में 'हिंसा करना' और 'हिंसा हो जाना' में अंतर है। हिंसा करने में बुद्धि और मनोवृत्ति प्राणघात की ओर

स्वेच्छापूर्वक जाती है, हिंसा हो जाने में मनोवृत्ति प्राणघात की नहीं है, किन्तु साधन तथा परिस्थिति विशेषवश प्राणघात हो जाता है। मुमुक्षु ऐसे व्यवसाय, वाणिज्य में प्रवृत्ति करता है, जिनसे आत्मा मलिन नहीं होती, अतः क्रूर अथवा निन्दनीय व्यवसाय में नहीं लगता। न्याय तथा अहिंसा का रक्षणपूर्वक अल्पलाभ में भी वह सन्तुष्ट रहता है। वह जानता है कि शुद्ध तथा उचित उपायो से आवश्यकता पूरक सम्पत्ति मिलेगी, अधिक नहीं। वह सम्पत्ति के स्थान में पुण्याचरण को बड़ी और सच्ची सम्पत्ति मानता है। आत्मानुशासन में लिखा है -

“शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न सम्पदः।

न हि स्वच्छाम्बुधिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धवः”॥ 45॥

सत्पुरुषों तक की सम्पत्ति शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है। स्वच्छ जल से कभी भी समुद्र नहीं भरा जा सकता।

एक कोट्यधीश प्रख्यात जैन व्यवसायी बन्धु ने हमसे पूछा—“हमने दुग्धादि के प्रचार तथा पशु पालन निमित्त बहुत से पशुओं का पालन किया है। जब पशु वृद्ध होने पर दूध देना बिल्कुल बन्द कर देते हैं, तब अन्य लोग तो उन निरुपयोगी पशुओं को कसाइयों को बेच खर्चों से मुक्त हो द्रव्यलाभ उठाते हैं किन्तु जैन होने के कारण हम उनको न बेचकर उनका भरण-पोषण करते हैं, इससे प्रतिस्पर्धा के बाजार में हम विशेष आर्थिक लाभ से वंचित रहते हैं। बताइये आपकी उद्योगी हिंसा की परिधि के भीतर क्या हम उन असमर्थ पशुओं को बेच सकते हैं?” मैंने कहा—कभी नहीं। उन्हें बेचना क्रूरता, कृतघ्नता तथा स्वार्थपरता होगी।⁴¹ जैसे अपने कुटुम्ब के माता, पिता आदि वृद्धजनों के अर्थशास्त्र की भाषा में निरुपयोगी होने पर भी नीतिशास्त्र तथा सौजन्य विद्या के उज्ज्वल प्रकाश में दीन से दीन भी मनुष्य उनकी सेवा करते हुए उनकी विपत्ति की अवस्था में आराम पहुँचाता है, ऐसा ही व्यवहार उदार तथा विशाल दृष्टि रख पशु जगत के उपकारी प्राणियों का रक्षण करना कर्तव्य है। बड़े बड़े व्यवसायी अन्य मार्गों से धनसंचय करके यदि अपनी उदारता द्वारा पशुपालन में प्रवृत्ति करे, तो अहिंसा धर्म की रक्षा के साथ ही साथ राष्ट्र के स्वास्थ्य तथा शक्तिसंवर्धन में भी विशेष सहायता प्राप्त हो।

यह अद्भुत बात है कि मनुष्य अपने को सध्य तथा सुसस्कृत मानता हुआ उपकारी पशुओं के उपकारों को भूलकर उनके प्राणघात के कुत्सित एवं क्रूरकर्म में प्रवृत्त होता है और बेचारे पूर्व पापोदयवश हीन पर्याय में पड़े हुए पशु अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव धारण करते हैं; ऐसी स्थिति में मनुष्य की महानता का अहंकार टिक नहीं पाता। अंग्रेजी साहित्य में एन्ड्रोक्लिस् और सिंह की कथा प्रसिद्ध है। एन्ड्रोक्लिस् ने करुणाभाव से एक सिंह के पैर का काटा निकाला था। एक बार वह सिंह उसी मनुष्य को खाने को छोड़ा गया। भूखा सिंह किस पर दया करता है? वह एन्ड्रोक्लिस् को देखकर सोचने लगा, “यह तो मेरा परम उपकारी है। इसे खाना ठीक नहीं है,” अतः उस सिंह ने उसको छोड़ दिया। क्या इस कृतज्ञ सिंह के जीवन से स्वार्थी तथा धन लोलुपी व्यक्ति कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा? मनुष्य को धन का लोलुपी राक्षस न बनकर इसानियत अर्थात् मनुष्यता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। करुणाशील व्यक्ति का सुख और समृद्धि दोनों अनुगम करती है। इस प्रसंग में स्व० चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज के जीवन का अनुभव महत्वपूर्ण है। उस समय वे साधु नहीं बने थे। वे भोज ग्राम के अधिपति-पाटील थे। उनकी खेती से लगी हुई एक ब्राह्मण की खेती थी। वे अपने खेतों का निरीक्षण करने जाते थे। उस समय पड़ोसी ब्राह्मण का नौकर अपने खेत की चिड़ियों को अपने खेत से भगाता था, जो समीपवर्ती खेत में पहुँचा करती थी। वहाँ उनको कोई नहीं भगाता था। खेत रक्षक किन्तु दया-द्रवित पाटील पीठ करके बैठ जाते थे, जिससे पक्षियों में भय न पैदा हो उन पक्षियों को प्यास की पीड़ा न हो, इससे वे पानी की मोट अपने हाथों से खेचकर वहाँ पानी भर दिया करते थे। पक्षीगण कलरव करते हुए अनाज खाते थे और पानी पीकर हर्षित होते थे।

इस बात को सुनकर शुष्क तर्कशास्त्री यह कहेगा कि इस पद्धति से तो खेती उजड़े बिना न रहेगी; किन्तु जब हमने भोज ग्राम (जिला बेलगाव) पहुँचकर पाटील (महाराजजी) के पड़ोसी ब्राह्मण के नौकर से उक्त चर्चा पूछी तो उस वृद्ध ने बताया कि पक्षियों के खाने पर भी पाटील के खेत में विपुल फसल आती थी। यही बात आ शान्तिसागर

जी महाराज के मुख से हमने सुनी थी। वे कहते थे, “जीवों पर दया करने से धान्य की कमी नहीं पड़ती। इसका हमें स्वयं अनुभव है।” एक भद्र स्वभाव वाले मुस्लिम जागीरदार बन्धु ने सुनाया था कि पहले उनके खेतों में हरिणों के झुण्ड के झुण्ड झूमते-झूमते, ज्वार आदि को खा जाते थे, किन्तु उन खेतों में बड़े-बड़े भूट्टे लगा कर रहे थे। पर तृष्णावश उन हरिणों को मार डाला गया इससे उपज एकदम कम हो गई। ईश्वर को कर्त्ता मानने वाला क्या यह नहीं सोचता कि उस धान्य में उन बेचारे पशुओं का भी भाग लगा हुआ है। प्रत्येक स्थान पर शुष्क तर्क की पद्धति काम नहीं करती। करुणा तथा प्रेमपूर्ण आचार तथा व्यवहार के प्रभाव से अनेक प्रकार की उन्नति, समृद्धि तथा सुख प्राप्त होते हैं; इसलिए मनुष्य को तीव्र लोभी बन धन-सचय के लिए क्रूरता का पथ नहीं पकड़ना चाहिए।

जैन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब दया के सिन्धु तीर्थंकर महावीर आदि महान् आत्माओं ने कैवल्य प्राप्त किया था, तब सौ योजन प्रमाण क्षेत्र अर्थात्, चार सौ मील के क्षेत्र में दुर्भिक्ष दूर होकर सुभिक्षता का सद्भाव हो जाता था। “योजन शत इक मे सुभिख”। यह पवित्र आत्मा का बहिर्जगत पर पुण्य प्रभाव दृष्टिगोचर होता था, अतः करुणा का आश्रय लेने पर सुभिक्षता की वृद्धि होना अवश्यभावी है। आचार्य शांतिसागर महाराज ने कहा था, “यदि भारत का शासन जीव हिंसा का पथ न पकड़े, मांस का व्यापार न करे, तो देश की धान्यादि की न्यूनता शीघ्र दूर हो जाएगी।” आज जो देश में धान्यादि का अभाव होने से जनता कष्ट पा रही है उसका कारण यह है कि जनता की सरकार ने मांस, मछली आदि का व्यापार शुरू कर दिया है। 1953 में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आदेश छपाया था ‘बंदर मारो, इनाम लो’ राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि बन्दर मारने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पाँच बन्दर मारने पर प्रति बन्दर एक रुपया की दर से पुरस्कार दिया जाएगा।” उक्त आदेश में यह भी कहा गया था, कि “जो व्यक्ति पाँच से कम बन्दर मारेगा, उसे कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।” (नवभारत, नागपुर 2 अक्टूबर 1953)

इस सम्बन्ध में हमने तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी को लिखा था, कि शाकाहारी, निरपराधी, डराने से भाग जाने वाले तथा हिन्दू समाज के द्वारा राम के सहायक रूप में पूजे जाने वाले बन्दरो के सहारार्थ ब्राह्मण कुलोत्पन्न मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल की सरकार का कृष्ण कृत्य बन्द करवाइये, कारण मध्य प्रदेश में प्रकृति की दया से अन्न सकट भी नहीं है।” राष्ट्रपति जी ने हमारे पत्र को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भिजवाकर हमें उसकी सूचना दी। कुछ समय पश्चात् पत्रों में यह शुभ समाचार छपा कि मध्य प्रदेश शासन ने बन्दर मारने का आदेश वापस ले लिया है। केन्द्रीय शासन अभी अपनी प्रवृत्तियों में हिंसा की ओर अधिक प्रवृत्त होता जा रहा है। मुसलमान तथा अंग्रेज शासकों के काल में भी न होने वाली हिंसा का मार्ग आज की अहिंसाध्रष्ट प्रजा की सरकार अपना रही है, जिसकी बागडोर मुख्यतः हिन्दू भाइयों के अधीन है। इंग्लैण्ड के दयाप्रेमी लोग भारत सरकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति को देखकर घबड़ा उठे हैं। रायटर की सवाद समिति ने लन्दन से ता० 6 फरवरी 1955 को यह सवाद प्रसारित किया कि ब्रिटिश जीवरक्षक समितियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भारत से बदरो को बाहर भेजा जाना बन्द किया जाए, कारण गत दो वर्षों में 9 लाख बन्दर लन्दन के बदरगाह से होते हुए अमेरिका भेजे गए। उनमें से 75% तो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में मारे गए और शेष रॉकेट के शोध के काम में लाए गए। इस सबध में लन्दन स्थित भारत के हाई कमिश्नर से मजदूर दल के सदस्य पीटर फ्रीमेर महाशय के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल मिला। (अंग्रेजी दैनिक ‘हितवाद’)

आज का सुशिक्षित माना जाने वाला व्यक्ति स्वार्थ मूर्ति बनकर अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति निमित्त क्रूर से क्रूर कर्म करता हुआ मानवाकृति युक्त राक्षस सदृश लगता है। वह ईश्वर का बड़ा भक्त बनता है और उसके नाम प्रशस्ति पाठ करते हुए कहता है, “ईश्वर ने सर्व प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य बनाया है तथा उसके भोजनार्थ ही पशुओं को पैदा किया है। पशुओं में तो आत्मा ही नहीं है। ऐसे निकृष्ट स्वार्थी नर राक्षस की शैली का आश्रय ले यह भी कह बैठेंगे, कि हमारे इष्ट व्यक्तियों के सिवाय अन्य मनुष्यों में भी आत्मा नहीं है। ऐसे ही विचारों

से प्रेरित हो फ्रांस का दार्शनिक माना जाने वाला मॉण्टेसम हब्सियायो के विषय में कहता है, “आदमी इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है कि बुद्धिमान परमेश्वर आत्मा को-अविनाशी आत्मा को पूर्णतया काले रंग के शरीर में स्थान देगा। यह सोचना पूर्णतया असम्भव है कि ये हब्सिया मानव प्राणी है।” ऐसी दृष्टि यदि समस्त विश्व में स्थान बना ले, तो यह जगत् रौरव नरक का स्वरूप ले लेगा। इस प्रकार के भ्रान्त व्यक्तियों को यूनान का विद्वान् पायथोगोरस इस प्रकार समझाता है, “ऐ नश्वर मनुष्यो! अपने शरीर को घृणित आहार से अपवित्र करना बन्द करो। जगत् में तुम्हारे लिए रस भरी फल राशि है जिसके बोझ से शाखाएँ झुक गई हैं; सुमधुर द्राक्षाओं से लदी हुई लताएँ हैं; रसीली वनस्पतियाँ हैं, अनेक प्रकार के अन्न हैं, जिन्हें आग के द्वारा मृदु एवं सुपाच्य बनाया जा सकता है। पोषक दूध है। उदार पृथ्वी माता विविध भाति के विपुल खाद्य-सामग्री देती है तथा रक्तपात के बिना मधुर एवं शक्तिप्रद भोजन देती है। नीची श्रेणी के प्राणी अपनी क्रूर भूख को मांस द्वारा शान्त करते हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं। घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़, बैल, घास पर ही जीवित रहते हैं। अरे मरणशील मानवो! तुम मांस को छोड़ दो। मांसाहार के दोषों पर ध्यान दो। मारे गए बैल के लोथड़े जब तेरे सामने आवें, तब यह समझ और अनुभव कर कि तू अन्न, फल पैदा करने वालों को खाने जा रहा है। (हिंसा-विरोध, 1955 जनवरी)।

ईश्वर भक्त श्री टी० एल० वस्वानी कहते हैं, “पशु या पक्षी को प्रेम न करना मेरे लिए प्रभु को प्रेम न करना है, क्योंकि पशु-पक्षी भी उसके इसी तरह बच्चे हैं, जैसे मानव प्राणी”।

कबीरदास की यह स्पष्टोक्ति मांसभक्षी वर्ग को ध्यान से पढ़नी चाहिए .-

बकरी पाती खात है, ताकी खीची खाल।

जे बकरी को खात है, ताके कौन हवाल॥

आज के विज्ञान के प्रकाश के होते हुए भी क्रूरता एवं अध-विश्वास का अधिकार दूर नहीं हो पाया है। उसे दूर करने के क्षेत्र में जन कल्याण का जय-घोष करने वाले हमारे नेतागण तनिक भी प्रयास नहीं

करते हैं। सन् 1962 का रोमाचकारी समाचार छपा है, “पिता द्वारा पुत्री का सिर देवी को भेंट”—आगरा की स्थानीय गुडमडी में तीस वर्षीय एक युवक ने देवी मा को प्रसन्न करने के लिए अपनी सात वर्षीय अबोध पुत्री का सिर तेज छुरे से काट डाला। वह व्यक्ति जिसकी जाति काछी तथा नाम जवाहर है, अपनी पुत्री के सिर को एक थाल में रख गुलाब के पुष्पो से ढककर देवी मा के मंदिर में पहुंचा बताते हैं। मुहल्ले के लोगो ने लडकी के निर्जीव धड़ को खून से लथपथ घर में पड़े देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कातिल का पता लगाने की तुरन्त कोशिश की। दोपहर को कातिल पिता को पुत्री के सिर के साथ गिरफ्तार कर लिया।” (अहिंसा, जयपुर 21 मार्च 1962)

ऐसे अधम कृत्यों से जनता को विमुक्त करने के लिए आज के प्रचार के साधनों का शासन तथा लोक कल्याणकारी वर्ग उपयोग करे, तो महत्त्वपूर्ण कार्य हो सकता है। श्री विनोबा का सर्वोदय समाज इस विषय में सम्यक् प्रचार पद्धति को अपनावे, तो अतीव सुन्दर हो। विनोबाजी ने कलकत्ते में पशु बलि के विषय में मार्मिक शब्द कहे थे, “भगवान का मानव को सबसे बड़ा उपहार दया का है। इसी दया के कारण वह पशुओं तक का मित्र बन जाता है। मुझे ऐसी माँ से डर लगता है, जो अपने ही बच्चों को खा जाए” (नवभारत टाइम्स, 21 जून 1963)

आज के यांत्रिक विकास और विलासिता के युग में अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए जो मोहक सामग्री बाजार में बिकने आती है, उसमें अगणित जीवों का घात हुआ करता है। बड़े-बड़े दया प्रेमी परिवारों में जन्म धारण करने वाले भी अपनी शान को बढ़ाने वाली वस्तुओं को खरीदकर उस हिस्से के पातक में हाथ बटाते हैं। अ० भा० गोहत्या विरोध समिति के मंत्री ने लिखा था, “देश में बड़े-बड़े चमड़े के कारखाने बढ़िया जूते तथा अन्य सामान बनाने के लिए अनुमानतः 30 लाख कत्त किए हुए गौ-वश की खालें उपयोग में लाते हैं। इस हिसाब से आज भारत में 1 करोड़ दस लाख गौ-वश का सहार प्रतिवर्ष होता है। अंग्रेजी राज्य में, जब भारत अखण्ड था, वार्षिक 9 करोड़ गौ हत्या का अनुमान

था। अनुमान से एक-तिहाई गौ-वध पाकिस्तान में रहने के कारण यदि अंग्रेजी राज्य में जितना भी गौ-वध हो, तो 67 लाख होना चाहिए। पर होता है 90 लाख या अंग्रेजी राज्य के दोगुणा के करीब।”

अपने प्रमाद तथा विषय लोलुपता के कारण रोगी बनने वाले लोगो को हृष्ट-पुष्ट तथा बलिष्ठ बनाने के लिए आज अगणित जीवों का वध करके उनका खून-मासादि दिया जाता है। सच्ची निरोगता हेतु मनुष्य को प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए जीव सतापकारी कार्यों से विरत होना चाहिए। मूलाराधना टीका में लिखा है कि, “अन्य प्राणियों को सताप प्रदान करने के कार्य में निरन्तर उपयोग करने से तथा असातावेदनीय कर्म के उदय से जीव बहुधा रोगी हुआ करते हैं।”⁴² इस नियम के अनुसार सब जीवों को सुख पहुँचाने से स्वस्थता की उपलब्धि होना स्वाभाविक है।

वर्तमान युग में हिंसा की वृद्धि होते हुए भी कोई सत्पुरुष अहिंसा के प्रदीप को विशेष दैदीप्यमान बनाते रहते हैं। भारत देश में तो हिंसा की बीमारी वर्तमान शासन की छत्रछाया में बढ़ रही है, किन्तु भारत के बाहर रहने वाले अनेक सत्पुरुष अहिंसा तत्त्वज्ञान के सौन्दर्य तथा सौरभ से प्रभावित हो, उसका यथाशक्ति परिपालन एवं प्रचार करने में तत्पर हो रहे हैं। जिसके अन्तःकरण में सच्ची अहिंसात्मक दृष्टि का जागरण हो जाता है, वह प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखता है। रस्किन का यह कथन महत्त्वपूर्ण है, “Unless you are deliberately kind to every creature, you will often be cruel to many” जब तक तुम स्वेच्छा से प्रत्येक जीव के प्रति करुणा भाव नहीं रखोगे, तब तक तुम प्रायः अनेक जीवों के प्रति क्रूर बनोगे।

मनुष्य जीवन श्रेष्ठ और उज्ज्वल कार्यों के लिए है। जो दिग्भ्रान्त प्राणी उसे अर्थ अर्जन करने की मशीन सोच येन केन प्रकारेण सम्पत्ति सचय का साधन मानते हैं, वे अपने यथार्थ कल्याण से वञ्चित रहते हैं। विवेकी मानव अपने आदर्श रक्षण के लिए आपत्ति की परवाह नहीं करता। वह तो, विपत्तियों को आमत्रण देता है और अपने आत्मबल की परीक्षा लेता है। ऐसा अहिंसक शराब, हड्डी, चमड़ा, मछली के तेल

सदृश हिंसा से साक्षात् सम्बन्धित वस्तुओं के व्यवसाय द्वारा बड़ा धनी बन राज प्रसाद खड़े करने के स्थान पर ईमानदारी और करुणापूर्वक कमाई गई सूखी रोटी के टुकड़ों को अपनी झोपड़ी में बैठकर खाना पसंद करेगा। वह जानता है कि हिंसादि पापों में लगने वाला व्यक्ति नरक तथा तिर्यञ्च पर्याय में वचनातीत विपत्तियों को भोगा करता है। अहिंसात्मक जीवन से जो आनन्दनिर्झर आत्मा में बहता है उसका स्वप्न में भी दर्शन हिंसकवृत्ति वालों के पास नहीं होता। बाह्य पदार्थों के अभाव में तनिक भी कष्ट नहीं है, यदि आत्मा को पास सद्बिचार, लोकोपकार और पवित्रता की अमूल्य सम्पत्ति है।⁴³ मेवाड की स्वतन्त्रता के लिए अपने राजसी ठाठ को छोड़ वनचरों के समान घास की रोटी तक खा जीवन व्यतीत करने वाले वर्णनातीत आपत्तियों से घिरे हुए भी क्षत्रिय-कुल-अवतस न्यायमार्गी महाराणा प्रताप की आत्मा में जो शान्ति और शक्ति थी, क्या उसका शतांश भी अकबर के अधीन बन माल उड़ाते हुए मातृभूमि को पराधीन करने में उद्यत मानसिंह को प्राप्त था? इसी दृष्टि से अहिंसा की साधना में कुछ ऊपरी अड़चने आवे भी तो कुतर्क की ओट से हिंसा की ओर झुकना लाभप्रद न होगा। जिस कार्य में आत्मा की निर्मल वृत्ति का घात हो उससे सावधानीपूर्वक साधक को बचना चाहिए।

इस अहिंसात्मक जीवन के विषय में लोगों ने अनेक भ्रान्त धारणाएँ बाध रखी हैं। कोई यह सुझाते हैं कि यदि आनन्द की व्यवस्था में किसी को मार डाला जाए, तो शान्तभाव से मरण करने वाले की सद्गति होगी। वे लोग नहीं सोचते कि मरते समय क्षण-मात्र में परिणामों की क्या से क्या गति नहीं हो जाती। प्राण परित्याग करते समय होने वाली वेदना को बेचारा प्राण लेने वाला क्या समझे।

“जाके पाव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।”

कोई सोचते हैं कि दुःखी प्राणी के प्राणों का अन्त कर देने से उसका दुःख दूर हो जाता है। ऐसी ही प्रेरणा से अहिंसा के विशेष आराधक गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में एक रुग्ण गौ-वत्स को इन्जेक्शन द्वारा यम-मन्दिर पहुँचाया था। अहिंसा के अधिकारी ज्ञाता

आचार्य अमृतचन्द्र स्वामी इस कृति में पूर्णतया हिंसा का सद्भाव बतलाते हैं। जीवन-लीला समाप्त करने वाला भ्रम वश अपने को अहिंसक मानता है। वह नहीं सोचता कि जिस पूर्वसंचित पापकर्म के उदय से प्राणी कष्ट का अनुभव कर रहा है, प्राण लेने से उसकी वेदना कम नहीं होगी। उसके प्रकट होने के साधनों का अभाव हो जाने से हमें उसकी यथार्थ अवस्था का परिचय नहीं हो पाता। हा, प्राणघात करने के समान यदि उस जीव के असाता देने वाले कर्म का भी नाश हो जाता, तो उस कार्य में अहिंसा का सद्भाव स्वीकार किया जाता। पशु के साथ मनमाना व्यवहार इसलिए कर लिया जाता है कि उसके पास अपने कष्टों को व्यक्त करने का समुचित साधन नहीं है। बछड़े के समान मनुष्याकृतिधारी किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वोक्त करुणा का प्रदर्शन होता तो आधुनिक न्यायालय उसका उचित इलाज किए बिना न रहता।

यह भी कहा जाता है कि आख बंद कर उन पशुओं आदि के प्राण लो, जो दूसरों के प्राण लिया करते हैं। इस भ्रान्त दृष्टि के दोष को बताते हुए पंडितवर आशाधर जी समझाते हैं कि इस प्रक्रिया से ससार में चारों ओर हिंसा का दौर-दौरा हो जाएगा तथा अतिप्रसंग नाम का दोष आएगा। बड़े हिंसकों का मारने वाला उनसे भी बड़ा हिंसक माना जाएगा और इस प्रकार यह भी हनन किया जाने का पात्र समझा जाएगा। हिंसक शरीर धारण करने मात्र से ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रदर्शन किए बिना उन्हें मार डालना विवेकशील मानव के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। पशु जगत् में भी कभी-कभी कोई विशिष्ट हिंसक प्राणी की आत्मा में अहिंसा की एक झलक आ जाती है। जैसा पहले बता दिया गया है कि भगवान् महावीर बनने वाले सिंह की पर्याय में उस जीव ने अहिंसा की चमत्कारिणी साधना आरम्भ कर दी थी। क्या बिना सोचे समझे उसके सिंह शरीर को देख उसे मृगारि मान लेना और उसके प्राणघात के लिए प्रवृत्ति करना उचित होगा? आचार्य गुणभद्र ने उस सिंह के विषय में लिखा है—“स्वार्थं मृगारिशब्दोऽसौ जहे तस्मिन् दयावति”—उस दयावान् सिंह के विषय में मृगारि-मृगों का शत्रु इस शब्द ने अपने यथार्थ अर्थ का परित्याग कर दिया था—वह शब्द रुद्धिवश प्रचार में आता था।

यह भी बात साधक सोचता है कि इस अनन्त ससार में भ्रमण करता हुआ यह जीव आज सिंह, सर्पादि पर्याय में है और अपनी पर्यायदोष के कारण अहिंसात्मक वृत्ति को धारण नहीं कर सकता है, तो उसके जीवन की समाप्ति कर देना कहा तक उचित है? क्योंकि हिंसा करना उन आत्म-विकासहीन पशुओं के समान मेरा धर्म नहीं है। जिस पशु को मैं मारने की सोचता हूँ सम्भव है मेरे अत्यन्त स्नेही हितैषी जीव का ही उस पर्याय में जन्म हुआ हो और दुर्भाग्यवश उस हतभाग्य को मनुष्यों के द्वारा क्रूर मानी जाने वाली पर्याय में जन्म मिला हो। ऐसे प्राणी के हनन करने के विचार से आत्मा में क्रूरता का शैतान अड़्डा जमा लेता है। फिर उसमें से अहिंसात्मक वृत्ति दूर हो जाती है। अतएव दयालु व्यक्ति को अधिक से अधिक प्रयत्न प्राणरक्षा का करना चाहिए। कभी-कभी जन्मान्तर में हिंसित जीव अच्छा बदला भी लेता है, यह नहीं भूलना चाहिए।

अहिंसा के नाम पर एक बड़ी विचित्र धारणा सर्वभक्षी चीन, जापान आदि देशों में पाई जाती है। अहिंसा का विनोदमय प्रदर्शन देख डा० रघुवीर, एम० ए०, पी० एच डी० ने “जापान में बुद्ध-अहिंसा-सिद्धान्त का परिपालन” शीर्षक लेख में बताया था कि जापानी लोग चेरी नामक वृक्ष की लकड़ियों को खुदाई के काम में लाते हैं इसलिए टोकियो में उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। टूटी हुई पुतलियों तथा सुइयों में आत्मा का सद्भाव स्वीकार करके उनकी शान्ति निमित्त बुद्धदेव से अभ्यर्थना की जाती है। जिन-जिन जानवरों को जापानी लोग खा जाते हैं उनकी शान्तिनिमित्त वे प्रार्थना करते हैं।⁴⁴ इस पद्धति से वे अपने को पवित्र और शुद्ध समझने लगते हैं। यह परिताप वाणी के स्थान में यदि सत्य से समन्वित होकर हृदय से उदित होता तो जीवन में ‘अहिंसा परमो धर्मः’ का जागरण हुए बिना न रहता।

आज जो विश्व में विपत्ति और सकट का नग्न नर्तन दिखाई पड़ रहा है, उसका यथार्थ कारण यही है कि लोगो में ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की भावना प्रसुप्त हो गयी है, और उसके स्थान पर स्वार्थ साधन की जघन्य एवं सकीर्ण दृष्टि जाग्रत हो उठी है।

इस सबध मे देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी के प्रयाग विश्वविद्यालय के उपाधि वितरणोत्सव के अवसर पर व्यक्त किए गए अन्तःकरण के उद्गार विशेष महत्त्वपूर्ण है—“मेरे विचार से यह विषम अवस्था इसलिए पैदा हुई है, कि मानव ने प्रकृति-विजय की धुन में अपनी आत्मा को भुला दिया और उसने दौलत इकट्ठी करने में धर्म को तिलाजलि दे दी है और शक्ति संचित करने में स्नेह का परित्याग कर दिया है।” इसलिए विनाश से बचने के विषय में उसका कथन है, “वह पथ है आत्म-विजय का पथ। वह पथ है त्याग और सेवा का पथ। वह पथ है भारत की प्राचीनतम सस्कृति का पथ” (ता० 12-12-1947)। यह आत्म विस्मृति का ही दुष्परिणाम है, जो लोग निरकुश हो पशुवध में प्रवृत्त हो, स्वार्थ साधना निमित्त मनुष्य के जीवन का भी मूल्य नहीं आकते, और नरसहारकारी कार्यों में भी निरन्तर लगे रहते हैं। मासभक्षी लोग तो कहते हैं—गाय में आत्मा नहीं है (A cow has no soul), किन्तु स्वार्थी विपक्षी वर्ग में भी आत्मा नहीं मानता हुआ प्रतीत होता है। आज जिस उन्नति का उच्च नाद सर्वत्र सुन पड़ता है, वह आत्म-जागरण अथवा सच्ची जीव-रक्षा की उन्नति नहीं है, किन्तु प्राणघात के कुशल उपायों की वृद्धि है।

डॉ० इकबाल की उक्ति कितनी यथार्थ है :-

“जान ही लेने की हिकमत में तरक्की देखी।

मौत का रोकने वाला कोई पैदा न हुआ?”

मौत के मुँह से बचा, अमर जीवन और आनन्दपूर्ण ज्योति को प्रदान करने की श्रेष्ठ सामर्थ्य और उच्च कला अहिंसा में विद्यमान है।

इस अहिंसा की साधना के लिए इस प्राणी को अपनी अधोमुखी वृत्तियों को ऊर्ध्वगामिनी बनाने का उद्योग करना पड़ता है। साधारणतया जल नीचे की ओर जाता है। उसे ऊँची जगह भेजने को विशेष उद्योग आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीव की प्रवृत्ति को समुन्नत बनाना श्रम और साधना के द्वारा ही साध्य होगा, सुमधुर भाषणों, मोहक प्रस्तावों या बाह्य विशिष्ट वस्त्रादि धारण से यह काम नहीं होगा। श्री कालेलकर महाशय का कथन विशेष आकर्षक है :-“बिना परिश्रम किए हम

अहिंसक नहीं बन सकेगे। अहिंसा की साधना बड़ी कठिन है। एक ओर पौद्गलिक भाव खींच-तान करता है, तो दूसरी ओर आत्मा सचेत बनता है। शरीर प्रथम विचार करता है, आत्मा उत्कर्ष का चिन्तन करता है। दूसरो का हित हृदय में रहने से आत्मा धार्मिक श्रद्धावान बनता है। आज देखते हैं, तो पता चलता है कि सब राष्ट्र युद्ध से पृथक् रहना चाहते हैं, पर साथ ही साथ युद्ध की सामग्री भी पूरे जोर से जुटाते फिरते हैं।" ऐसी विकट स्थिति में परित्राण का क्या उपाय होगा, इस सम्बन्ध में वे कहते हैं, "आज की मानवता को युद्ध के दावानल से मुक्त करने का एकमात्र उपाय भगवान् महावीर की अहिंसा ही है।"⁴⁵ शुभचन्द्राचार्य कहते हैं -

“यत्किञ्चित्ससारे शरीरिणा दुःखशोकभयबीजम्।

दुर्भाग्यादि समस्त तद्विसासम्भव ज्ञेयम्॥”

“ज्ञानार्णव अहिंसा महाव्रत श्लो० 58

इस ससार में जीवों के दुःख, शोक, भय के बीजस्वरूप दुर्भाग्य आदि का दर्शन होता है, वह सब हिंसा से उत्पन्न समझना चाहिए। एक कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

“Whoever places in man's path a snare, Himself will in the sequel stumble there
Joy's fruit upon the branch of kindness grows
Who sows the bramble, will not pluck the rose ”

जो दूसरो के मार्ग में जाल बिछाता है, वह स्वयं उसमें गिरेगा। करुणा की शाखा में आनन्द के फल लगते हैं। जो काटा बोता है वह गुलाब को नहीं पावेगा।

महावीर भगवान की चेतावनी चिरस्मरणीय है—

“हिंसा-प्रसूतानि सर्व दुःखानि॥”

अहिंसा की मधुरिमा इस पद्य में अंकित है:—

अहिंसैव जगन्माता, अहिंसैवानन्दपद्धतिः।

अहिंसैव जाति साध्वी श्री रहिंसैव शाश्वती॥

संदर्भ सूची

- 1 *Mahatma Gandhi* by Roman Rolland, p 48
- 2 "The noble principle of Ahinsa has influenced the Hindu Vedic rites As a result of Jain preachings animal sacrifices were completely stopped by the Brahmins and images of beasts made of flour were substituted for the real and variable ones required in conducting yagas" (Prof M S Ramaswami Ayangar, M A)
- 3 "I prescribe, O Bhikkus, that fish to you in three cases —if you do not see, if you have not heard, if you do not suspect (that it has been caught specially to be given to you)" - *The Vinaya Text*, XVII, p 117
- 4 "Newly converted minister invited Buddha with 1250 Bhikkus and gave meat too Samgha with Buddha ate it " - *Mahavagga*, VI-25 2
- 5 "पावा में चेदी लुहार ने बुद्ध को मीठा चावल मीठी रोटिया तथा कुछ सूखा सुअर का मांस खिलाया, बुद्ध ने भोजन को खा लिया, तभी से उसे अतीसार हो गया था।"
- बुद्ध और बौद्धधर्म, पृ० 22
- 6 "He (Jesus) said unto them (people) Give ye them to eat And they said 'We have no more but five loaves and two fishes, except we should go and buy meat for all these people, for they were about five thousand men, And he said to his disciples, make them sit down by fifties in a company And they did so and made them all sit down Then he took the five loaves and the two fishes and looking up to heaven, he blessed them and broke and gave to the disciples to eat before the multitude And they did eat and were all filled and there was taken up a fragment that remained to them twelve baskets "
- St Luke's Gospel, Chapter 9 XX, 13-18
- 7 "In the third or fourth century B C there were also hospitals for animals This was probably due to the influence of Jainism and Buddhism with their emphasis on non-violence " - *Discovery of India* p 129
- 8 "M K Gandhi's mother was under Jain influence Although his mother was a Vaishnava Hindu she came much under the influence of a Jain monk after her husband's death "— George Cathlon, *In the Path of Mahatma Gandhi*, p 202
- 9 "Nowhere in India there was stronger feeling against meat-eating or more Jain influence than in Gujarat " *Ibid* , p 163
- 10 "Again it was reflection, his experience of life and in some degree the influence of Tolstoy that brought him to his fundamental doctrine

of Ahinsa He then went to the Hindu scriptures and to the folk poetry of Gujarat and rediscovered it there If I may give my view briefly and bluntly on this much disputed question I think Gandhi put his claim much too high Certainly Buddhists and Jains preached and practised Ahinsa and the Jains' influence is still a vital force in his native Gujarat The first five of Gandhis' vows were the code of Jain monks during two thousand years "

—*Mahatma Gandhi* by H S L Polak, p 112

- 11 "Before leaving India his mother made him take the three vows of Jains, which prescribe abstention from wine, meat and sexual intercourse "—*Mahatma Gandhi* by Roman Rollard, p 11
- 12 "Ahinsa is the chief characteristic of common Indian and Chinese culture Chinese prefer to use the positive form rather than the negative, while Indians prefer to use the negative one Gandhijee said "All life in flesh exists by some violence, hence the highest religion has been defined by a negative word "Ahinsa" The gospel of Ahinsa was first deeply and systematically expounded and properly and specially preached by the Jain Tirthanakaras, more prominently by the 24th Tirthankara, the last one Mahavira Vardhamana Then again by Lord Buddha "
- 13 "Humanity has not yet progressed enough When humanity has sufficiently developed and reached in certain higher stage, this law of Ahinsa should be and would be followed by all "
- 14 "We Chinese and Indians, the two greatest people of the world, should culturally join together and mingle together to create, to establish, to promote a common culture called Sino-Indian Culture entirely based on Ahinsa We shall further create, establish and promote a common world culture on the same basis "—*Vide Amrit Bazar Patrika*, pp 7-8, 31-10-49
- 15 "विष्वग्जीवचित्ते लोके क्व चरन् कोऽप्यमोक्ष्यत।
भावैकसाधनौ बन्धमोक्षौ चेन्नाभविष्यताम्॥ —सागार० 4, 23
- 16 घन्ताऽपि कर्षकादुच्चै पापोऽघ्नन्नपि धीवर ॥ 2-82॥ - सागारधर्माभूत
- 17 महाभारत के आदिपर्व (अध्याय 11 पृष्ठ 73) में लिखा है "अहिंसा परमोधर्म " इस सिद्धान्त को सलोचन बताता हुआ मास विक्रेता व्याध कहता है "बहुसंचित्य इति वै नास्ति कश्चिदहिंसक " 23—इस प्रकार बहुत सोचने पर कोई भी अहिंसक न मिलेगा। इस कारण वह व्याध कहता है मैं अपने मास विक्रय के कर्म में लगा हूँ। "स्वकर्मविरतो यो हि स पशु प्राप्नुयान्महत्"। 29—जो व्यक्ति अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है, वह महान यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार कुलोचित कर्म के नाम पर भगवती अहिंसा की स्पष्टतया हिंसा की गई है। उसी

महाभारत में 181 अध्याय में यह कहा है कि अहिंसात्मक जीवन से स्वर्ग मिलता है और हिंसा से पशु-पक्षी आदि निम्न योनि में जन्म होता है। इस प्रकार व्याध के सिद्धान्त का प्रतिवाद उसी महाभारत के शब्दों से हो जाता है। हिंसा प्रेमी व्याध की बात को याद रखता है, किन्तु उसे ये श्लोक ध्यान से पढ़ना चाहिए .

तत्र वे मानुवा खोकाद् दानादिभिरतद्रितः।

अहिंसार्थसमामुक्तैः कारणैः स्वर्गमश्नुते॥181-10॥

कामक्रोध-समायुक्तो हिंसा-लोभसमन्वितः।

मनुष्यत्वात् परिभृष्ट स्तिर्यग्योनौ प्रसूयते॥181-12॥

- महाभारत

अतः हिंसा का पथ पकड़ना विनाश की ओर जाना है।

18 “प्रजापतिर्यं प्रथमं जिजीविषुः शशांस कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा॥”

“मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रवव्राज सहिष्णुरच्युतः॥”

- ऋ० स्वयम्भूस्तोत्र 2-3

19 “दुष्टनिग्रहः शिष्टप्रतिपालनं हि राज्ञो धर्मः न तु मुण्डनं जटाधारणं च॥”

- सम्यक्त्वकौमुदी पृ० 15

“राज्ञो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालनं च धर्मः॥2॥

न पुनः शिरोमुण्डनं जटाधारणादिकम्॥3॥”

- नीतिवाक्यामृत पृ० 42

20 “स्थूलग्रहणमुपलक्षणं तेन निरपराधसकल्पपूर्वकहिंसादीनामपि ग्रहणम्। इतिवचनादपराधकारिषु यथाविधिदण्डप्रणेतृणां चक्रवर्त्यादीनां अणुव्रतादिधारणपुराणादिषु बहुशः श्रूयमाणं न विरुध्यते॥”

- सागरधर्मः 4, 5

21 पुरुषार्थसिद्धयुपाय 28। रत्नकरण्डश्रीः 16।

22 शैक्सपियर के नाटक किंग हेनरी फिफ्थ में एक विशिष्ट पात्र सेना नायक फ्लुलैन के वक्तव्य द्वारा न्याय भाव के प्रति समादर व्यक्त किया गया है।

Fluellen if “he were my brother, I would desire the duke to use his good pleasure and put him to execution, for discipline ought to be used” King Henry V, Act III, SC VI

23 महाराज अकम्पन के दूत सुमुख से चक्रवर्ती भरतेश्वर ने अकम्पन की पूज्यता को इन शब्दों द्वारा प्रकाशित किया—

“गुरुभ्यो निर्विशेषास्ते सर्वज्येष्ठाश्च सप्रति॥51॥

गृहाश्रमे त एवाचार्यास्तैर्वाहं च बन्धुमान्।

निषेद्धा प्रवृत्तस्य ममाप्यन्यायवर्त्यनि॥52॥

पुरवो मोक्षमार्गस्य गुरवो दानसतते।

श्रेयाश्च चक्रिणा वृत्तेर्यथेहास्यहमग्रणी॥53॥

तथा स्वयवरस्येमे नाभूवन् यद्यकम्पना।

कः प्रवर्तयितान्योऽस्य मार्गस्यैष सनातनः॥54॥”

“अर्ककीर्तिर्कीर्ति मे कीर्तनीयामकीर्तिषु॥59॥”
 “उपेक्षित सदोषोऽपि स्वपुत्रश्चक्रवर्तिना।
 इतीदमयशः स्थायि व्यधायि तदकम्प्यनै ॥66॥
 इति सतोष्य विश्वेशः सौमुख्यं सुमुखं नयन्।
 हित्वा ज्येष्ठं तुजं तोकमकरोन्यायमौरसम्॥67॥”

—महापुराण पर्व 45

- 24 ‘युगधारा’ मासिक, मार्च 48 पृ० 526।
- 25 Article on ‘War’ by Dr George Santayana, Prof of Harvard University
- 26 “विशालभारत” सन् 1941 से।
- 27 “For nations that are growing weak and contemptible war may be prescribed as a remedy, if indeed they want to go on living Men shall be trained for war and women for the recreation of the warrior, all else is folly Do ye say that a good cause halloweth even war? I say to you a good war halloweth any cause ”
 Quoted in *Religion and Society*, P 199
- 28 “It is war that wastes nation’s wealth, chokes its industries, its flower, narrows its sympathies, condemns it to be governed by adventurers and leaves the puny, deformed and unmanly to breed the next generation To call war the soil of courage and virtue is like calling debauchery the soil of love ”
Book of Eng Prose ed Prof P Sheshadri M A , Article on War by Dr G. Santayana, p 56
- 29 “The purpose of war is murder, its tools are spying, treason and the encouragement of treason, the ruin of the inhabitants, robbing them or stealing from them the supply of the army, deceit and lies called military ruses, the habits of the military profession are the absence of freedom, i.e discipline, idleness, ignorance, cruelty, debauchery, drunkenness ”
 — *War and Peace* by C Tolstoi
- 30 "Take my word for it, if you had seen one day of war, you would pray to Almighty God that you might never again see an hour of war ”
- 31 युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करने के पूर्व अन्य उचित उपायों का आश्रय लेने में पूर्णतया प्रयत्न आवश्यक है। युद्ध की विभीषिका का चित्रण इन शब्दों द्वारा किया गया है—
 “महायुद्ध में मारे गए-दो करोड़ से अधिक नौजवान अर्थात् बम्बई, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों का सारा युवक समुदाय। हवाई हमलों में मारे गए डेढ़ करोड़ स्त्रियाँ वाहक तथा वृद्ध अर्थात् उड़ीसा राज्य की सारी जनसंख्या। घायल लूले

लगड़े और असमर्थ—तीन करोड़ व्यक्ति अर्थात् पश्चिम बंगाल की पूरी जनसंख्या। गृहविहीन या निर्वासित या बन्दी—पांच करोड़ अर्थात् पाकिस्तान के सारे घर। निराश्रित होकर दुर्भिक्ष और बीमारी के शिकार—पन्द्रह करोड़ अर्थात् 1934 के बंगाल के अकाल के निराश्रितों की जनसंख्या का चालीस गुना। युद्ध पर खर्च किया गया पैसा यदि लोगों में बांट दिया जाता तो दुनिया की 230 करोड़ की जनसंख्या में प्रत्येक स्त्री-पुरुष को तीस हजार रुपये मिलते।” (साप्ताहिक हिन्दी धर्मयुग)।

- 32 "One war follows another and there seems to be no escape Surely there must be something wrong in Western civilisation itself, which causes self-destructive tendencies to recur, without any apparent means of prevention "

C F Andrews article in *Modern Review*, Jan 40 p 32

- 33 "We defeated the Kaiser and got a Hitler Following the defeat of Hitler, we may get a worse Hitler, unless we destroy the soil and seed out of which Hitlers, Mussolines and militarists grow "

—Vide "Empire" by Louis Fischer, p 11

- 34 "विशालभारत" सन् 41

- 35 "A Jain will do nothing to hurt the feelings of another person, man, woman, or child, nor will he violate the principles of Jainism Jain ethics are meant for men of all positions — for kings, warriors, traders, artisans, agriculturists, and indeed for men and women in every walk of life Do your duty and do it as humanely as you can—this, in brief, is the primary principle of Jainism "

—V Smith's *History of India*, p 53

- 36 "In our marches through the country, there be nothing compelled from the villages, nothing taken but paid for, none of the French upbraided or abused in disdainful language, for when lenity and cruelty play for a kingdom, the gentle gamester is the soonest winner "

—*King Henry V*, Act III, scene VI

- 37 War is like an operation of the diseased organ It is permitted when it is unavoidable but it is condemned when it is unnecessary The good statesman like a noble surgeon understands his duty and responsibility very well and acts accordingly

- 38 "From my earliest years whenever I ordered animal food to be cooked for me, I found it rather tasteless and cared little for it I took this feeling to indicate a necessity for protecting animals and I refrained from animal food"—(*Ain-i-Akbari*)

Quoted in *English Jain Gazette*, p 32 Vol XVII

- 39 धनतोऽपि कर्षकादुच्चै पापोऽधनपि धीवर । - सागारधर्माभूत
 "अधनपि भवेत्पापी निधनपि न पापभाक्।
 अभिध्यानविशेषण यथा धीवर कर्षकौ॥" -यशस्तिलक पूर्वार्ध, पृष्ठ ५५१

- 30 अध्याय 7।
- 41 “वृद्धबालव्याधितक्षीणान् पशून् बान्धवानिव पोषयेत्।” - नीतिवाक्यामृत, पृ 95
- 42 परजीव सतापन-सततोत्साह वदसद्वेद्योदयाद्भि जीवो बहुशने रोगी भवति। पर-सताप त्याग गुणवद्, वैयावृत्य च कदाचिदेव करोत्यरागतापि कादाचित्की”-मूलाराधना टीका, पृ 1674।
- 43 महाराणा प्रताप ने बीकानेर नरेश महाराज पृथ्वीराज को भेजे गए पत्र में अपनी कठिन स्थिति का उल्लेख करते हुए लिखा था—
पड़ा था छाया में, गहन वन में, मैं तरु तले।
विचारों के सोते उस विजनता में बह चले॥
उदासी छायी थी, वह समय भी था विकट ही।
क्षुधा-क्षीण बेटी रुदन करती थी निकट ही॥
कहा क्या था? रानी विवश मन में धैर्य धर के।
बनाती थी रोटी विरस तृण का चूर्ण करके॥
उस समय एक बड़ी दुःखद परिस्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण जी गुप्त अपने चित्रण में कहते हैं—
विचारों में था जो जिस समय मैं व्याकुल बड़ा,
कि भारी चीत्कार श्रवणकर चौंका जग पड़ा।
वनी थी जो रोटी विरस तृण का चूर्ण करके
बचाती बेटी को उस समय जो पेट भर के।
उसे देखा मैंने अपहृत बिडाली कृत वहा।
न देखा बेटी को अहह। फिर था साहस कहा (पत्राबलि, पृष्ठ 11 12)
- 44 “In the earlier and middle years of Japan the monks, nuns and a few pious men and women practised vegetarianism, but it is so superficial that at the mere thought of the West, it disappeared rapidly Formerly a nation of fish-eaters, it is now equally proud of being beef and pork eaters Even the pious, whether among the clergy or the laity, relish without any compunction forbidden meat But it should not be understood that the idea has altogether become extinct In recent years it has taken a new form, that of memorial services Wood print engravers guild holds memorial services in honour of the spirit of the countless cherry trees mass for silkworms spirits of fish service for the broken dolls and broken needles, the needles being regarded as living being ”
— Prof Raghuvira, M A , Ph D , D Lit 's article “The Practuce of the Buddhist tenets of Ahinsa in Japan’ in *Modern Review*, Feb 1938 p 165
- 45 ‘जैन’ भावनगर सन् 1949।

समन्वय का मार्ग—स्याद्वाद

साधना के लिए जिस प्रकार पुण्य-जीवन और पवित्र प्रवृत्तियों की आवश्यकता है, उसी प्रकार हृदय से सत्य का भी निकटतम परिचय होना आवश्यक है। मनुष्य की मर्यादित शक्तियाँ हैं। पदार्थों के परिज्ञान के साधन भी सदा सर्वथा सर्वत्र सबको एक ही रूप में पदार्थों का परिचय नहीं कराते। एक वृक्ष समीपवर्ती व्यक्ति को पुष्प-पत्रादि-प्रपूरित प्रतीत होता है, तो दूरवर्ती को उसका एक विलक्षण आकार दिखता है। पर्वत के समीप आने पर वह हमें दुर्गम और भीषण मालूम पड़ता है, किन्तु दूरस्थ व्यक्ति को वह रम्य प्रतीत होता है—“दूरस्था भूधरा रम्या”। इसी प्रकार विश्व के पदार्थों के विषय में हम लोग अपने-अपने अनुभव और अध्ययन का विश्लेषण करें तो एक ही वस्तु के भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुभव मिलेंगे, जिनको अकाट्य होने के कारण सदोष या भ्रम-पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक ‘संखिया’ नामक पदार्थ के विषय में विचार कीजिए। साधारण जनता उसे विष रूप से जानती है, किन्तु वैद्य उसका भयकर रोग निवारण में सदा प्रयोग करते हैं। इसलिए जनता की दृष्टि से उसे मारक कहा जाता है और वैद्यों की दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण उसका सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार वस्तुओं के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार की दृष्टियाँ सुनी जाती हैं और अनुभव में भी आती हैं। इन दृष्टियों पर गम्भीर विचार न कर कूप-मण्डूकवत् सकीर्ण भाव से अपने को ही यथार्थ समझ विरोधी दृष्टि को एकान्त असत्य मान बैठते हैं। दूसरा भी इनका अनुकरण करता है। ऐसे सकीर्ण विचार वालों के सयोग से जो सघर्ष होता है उसे देख साधारण तो क्या बड़े-बड़े साधुचेतस्क व्यक्ति भी सत्य-समीक्षण से दूर हो परोपकारी जीवन में प्रवृत्ति करने की प्रेरणा कर चुप हो जाते हैं और, यह कहने लगते हैं—सत्य उलझन की वस्तु है। उसे अनन्त काल तक सुलझाते जाओगे तो भी उलझन जैसी की तैसी

गोरख-धन्धे के रूप में बनी रहेगी। इसलिए थोड़े से अमूल्य मानव-जीवन को प्रेम के साथ व्यतीत करना चाहिए। इस दृष्टिवाले बुद्धि के धनी होते हैं, तो यह शिक्षा देते हैं—

“कोई कहै कुछ है नहीं, कोई कहै कुछ है।
है औ नही के बीच में, जो कुछ है सो है॥”

साधारण जनता की इस विषय में उपेक्षा दृष्टि को व्यक्त करते हुए कवि अकबर ने कहा है—

“मजहबी बहस मैंने की ही नहीं
फालतू अक्ल मुझमें थी ही नहीं॥”

ऐसी धारणावाले जिस मार्ग में लगे हुए चले जा रहे हैं, उसमें तनिक भी परिवर्तन को वह तैयार नहीं होते। कारण, अपने पक्ष को एकान्त सत्य समझते रहने से सत्य-सिन्धु के सर्वांगीण परिचय के सौभाग्य से वे वंचित रहते हैं। एक बार एक विश्वधर्म सम्मेलन में मुझे सम्मिलित होने का सुयोग मिला। बौद्धधर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले दर्शन-शास्त्र के आचार्य एक डॉक्टर महानुभाव ने कहा था कि—बुद्ध-देव ने प्रपञ्च के विषय में सत्य समीक्षण की दृष्टि में अपने भक्तों का काल-क्षेप करना उचित नहीं समझकर लोक-सेवा, प्रेम, धर्म-प्रचार आदि को जीवनोपयोगी कहा। इसलिए डाक्टर महाशय की दृष्टि में दार्शनिकता का मार्ग कण्टक-मय और मृग-मरीचिका का रास्ता था। उस समय जैन-धर्म की समन्वयकारी दृष्टि पर प्रकाश डालने की चिन्ता में मैं निमग्न था। जैनधर्म के अपने भाषण के प्रारम्भ में मैंने बौद्ध प्रतिनिधि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कहा कि—चार्वाक ने पूर्वोक्त दृष्टि से भी आगे बढ़ लोकोपयोगी आकर्षक युक्ति द्वारा विश्व की समीक्षा को ‘बालू पेलि निकालै तेल’ जैसी सारहीन समस्या समझाया। देखिए वह क्या कहता है—तर्क के सहारे सत्य को देखना चाहो तो वह हमारा ठीक मार्ग-दर्शन नहीं करता। जिस प्रकार तर्क एक पक्ष के औचित्य को बताने वाली सामग्री उपस्थित करता है उसी प्रकार अन्य पक्ष को उचित बताने वाली सामग्री की भी कमी नहीं है। शास्त्रों के प्रमाण भी परस्पर

विचित्रताओं से परिपूर्ण है। एक ज्ञानी पुरुष की लिखी बात प्रमाणित माने और दूसरे की नहीं, यह सलाह ठीक नहीं जैचती। धर्म का स्वरूप मनुष्य की बुद्धि के परे है। वह है अथवा नहीं, नहीं कह सकते। गड़रिये के नेतृत्व में जिस प्रकार भेड़ों का झुण्ड रहा करता है उसी प्रकार प्रभावशाली पुरुष अपने-अपने पन्थ का नेता बन लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। इस दृष्टि से तो मानव-जीवन की जो विशेष-शक्ति तर्कणा है, वह बिल्कुल अकार्यकारी हो जाती है।

समस्त विश्व ज्ञान के महात्म्य को स्वीकार कर ज्ञान का गुणगान करता है, किन्तु मक्खाली गोशाल ने अज्ञान को गौरवपूर्ण बताते हुए ज्ञान की हीनता को इस प्रकार सिद्ध किया है - “कोई मनुष्य जानते हुए अपने पैर से किसी के सिर का स्पर्श करता है। यह उसका बड़ा अपराध माना जाता है। यदि कोई बिना जाने दूसरे के सिर का पैर से स्पर्श कर लेता है, तो उसको कोई अपराधी नहीं कहता है, इस प्रकार अज्ञान प्रधान पद को प्राप्त होता है, ज्ञान का कोई महत्त्व नहीं है।”¹ निर्दोष, दीन तथा वाणी विहीन पशुओं की स्वोदर पूर्ति निमित्त हत्या करते हुए लोक कुतर्क का आश्रय ले उसे धर्म सिद्ध करते हैं। वेद समर्थित पशु बलिदान को धर्म बताने वालों की मीमांसा दर्शन वाला कहा जाता है। वे परम आस्तिक माने जाते हैं। तर्क की ऐसी अखुत स्थिति देखकर चार्वाक कहता है ‘अरे, यह शरीर पुजरूप है। जो काल गया, वह नहीं लौटता है। अतः भय छोड़कर यथेष्ट आहार पान करने से नहीं चूकना चाहिये।’ -

पिब, खाद च साधु शोभनेयदतीत वरगात्रि तन्न ते।

न हि भीरु निवर्तते समुदयमात्रं भिद कलेवरम्॥

चार्वाक तो आत्मा का पुनर्जन्म मान ऐहिक सुखोपभोग के लिए प्रेरणा देता है किन्तु अध्यात्म का एकान्तवादी स्वयं को पूर्णतया शुद्ध मानता हुआ पूर्णतया स्वच्छन्दता का पथ पकड़ता है। इस तरह एकान्तवाद के द्वारा जीव का दिग्भ्रम होता है। ऐसी निबिड-निराशा की अवस्था में भी जैनधर्म का अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद नाम का वैज्ञानिक उपाय पर्याप्त प्रकाश तथा स्फूर्ति प्रदान करता है।

सत्य का स्वरूप समझने में डर की कोई बात नहीं है। भ्रम, असामर्थ्य अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण कोई बड़ा सन्त बन और कोई दार्शनिक के रूप में आ हमें रस्सी को साप बता डरता है। स्याद्वाद विद्या के प्रकाश में साधक तत्काल जान लेता है कि यह सर्प नहीं रस्सी है—इससे डरने का कोई कारण नहीं है।

पुरातनकाल में जब साम्प्रदायिकता का नशा गहरा था, तब इस स्याद्वाद सिद्धान्त की विकृत रूप-रेखा प्रदर्शित कर किन्ही-किन्ही नामांकित धर्माचार्यों ने इसके विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और उस सामग्री के प्रति 'बाबावाक्य प्रमाणम्' की आस्था रखने वाला आज भी सत्य के प्रकाश से अपने को वंचित करता है। आनन्द की बात है कि इस युग में साम्प्रदायिकता का भूत वैज्ञानिक दृष्टि के प्रकाश में उतरा, इसलिए स्याद्वाद की गुण-गाथा बड़े-बड़े विशेषज्ञ गाने लगे। जर्मन विद्वान् प्रो० हर्मन जेकोबी ने लिखा है—“जैन धर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान और धार्मिक पद्धतियों के अभ्यासियों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।” इण्डिया ऑफिस लन्दन के प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष डा० थामस के उद्गार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं—“न्यायशास्त्र में जैन न्याय का स्थान बहुत ऊँचा है। स्याद्वाद का स्थान बड़ा गम्भीर है। वह वस्तुओं की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है।” भारतीय विद्वानों में निष्पक्ष आलोचक स्व० पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना अधिक उद्बोधक है—“प्राचीन ढर्रे के हिन्दू-धर्मावलम्बी बड़े-बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का 'स्याद्वाद' किस चिडिया का नाम है। धन्यवाद है जर्मनी, फ्रान्स और इंग्लैण्ड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को जिनकी कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीर्ति-कलाप की खोज की ओर भारतवर्ष के इतरजनों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि ये विदेशी विद्वान् जैनों के धर्मग्रन्थों की आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रकट न करते तो हम लोग शायद आज भी पूर्ववत् अज्ञान के अन्धकार में डूबते रहते।”

गांधी जी ने लिखा है “जिस प्रकार स्याद्वाद को मैं जानता हूँ, उसी प्रकार मैं उसे मानता हूँ। मुझे यह अनेकान्तवाद बड़ा प्रिय है।” उन्होंने

मुझ से कहा था, “मेरे दार्शनिक विचार स्याद्वाद दृष्टि से अंकित रहा करते हैं।”

श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्यसम्प्रदायाचार्य पं० स्वामी राममिश्र जी शास्त्री ने लिखा है कि—“स्याद्वाद जैन धर्म का एक अभेद्य किला है, जिसके अन्दर प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।”

अब हमें देखना है कि यह स्याद्वाद क्या है जो शान्त गम्भीर और असाम्प्रदायिकों की आत्मा के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करता है। ‘स्यात्’ शब्द कथञ्चित्—किसी दृष्टि से (from some point of view) अर्थ का बोधक है। ‘वाद’ शब्द कथन को बताता है। इसका भाव यह है कि वस्तु किसी दृष्टि से इस प्रकार है, किसी दृष्टि से दूसरी प्रकार है। इस तरह वस्तु के शेष अनेक धर्मो-गुणों को गौण बनाते हुए गुण-विशेष को प्रमुख बनाकर प्रतिपादन करना स्याद्वाद है। न्याय दीपिका में अनेकात शब्द का वाच्य पदार्थ कहा है। जिसमें सामान्य-विशेष, गुण-पर्याय रूप अनेक धर्म अर्थात् अन्त पाए जाते हैं, वह वस्तु अनेकात है। उसका कथन अनेकातवाद है—

“अनेके अता धर्माः सामान्य विशेष-पर्यायगुणा यस्यति सिद्धोऽनेकातः।”

(अ० 3, पृ० 116-117)

लघीयस्त्रय में अकलकदेव लिखते हैं—“अनेकान्तात्मकार्थकथन स्याद्वादः”²—“अनेकान्तात्मक-अनेक धर्म-विशिष्ट वस्तु का कथन करना स्याद्वाद है।” कथन के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग करने से सर्वथा एकान्त दृष्टि का परिहार हो जाता है। धनजय कृत अनेकार्थ नाममाला में स्यात् का अर्थ अनेकात किया गया है तथा इसे निपात शब्द कहा है “अनेकान्ते च विद्यादौ स्यान्निपातः शुभे ह्यचित्”¹।⁴⁴ वरागचरित्र में लिखा है, “तस्यानेकान्तवादस्य लिङ्गं स्याच्छब्द उच्यते”—(26,83) स्यात् शब्द अनेकान्तवाद का सूचक है। विद्यानन्दिस्वामी ने अष्टसहस्री में लिखा है, “स्यादिति शब्दोऽनेकान्तं द्योती प्रतिपत्तव्यो” (पृ 286)—यह स्यात् शब्द अनेकान्त का द्योतक कहा गया है। अष्टशती टीका में लिखा है —“सदसन्नित्यादिसार्वथैकान्त-प्रतिक्षेय

लक्षणोऽनेकान्तः” (पृ 286)– सत्, असत् इत्यादि सर्वथा एकान्त पक्षो का निराकरण करने स्वरूप अनेकान्त है। समन्तभद्र स्वामी ने लिखा है .–

स्याद्वाद सर्वथैकान्तत्यागात् किवृत्तचिद्विधिः।

सप्तभगनयाक्षेपो हेयादेय विशेषकः॥

– आप्त मीमासा 104

स्याद्वाद सर्वथा एकान्तपक्ष का परित्याग कर कथचित्वाद का आश्रय ले वस्तुस्वरूप का निरूपण करता है और वही सप्तभगनय की अपेक्षा से हेय तथा उपादेय रूप वस्तु की व्यवस्था करता है।

यह स्यात् शब्द 'अस्' धातु का रूप नहीं है। यह अव्यय है तथा इसका जैन न्याय ग्रन्थ में 'कथञ्चित्' अथवा 'किसी दृष्टि से' अर्थ होता है। स्याद्वाद वस्तु के निश्चित तथा यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अतः आप्टे संस्कृत कोश में 'स्याद्वाद' का अर्थ an assertion of probability, a form of scepticism –संभावना का प्रतिपादन, एक प्रकार का अनिश्चयवाद अथवा सशयवाद किया गया है। वास्तव में स्याद्वाद के द्वारा सशय, विपर्यय आदि मिथ्या, अज्ञान आदि को दूर कर सम्यक् ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है।

वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वाद अथवा अनेकान्त विचार पद्धति का आश्रय न लेने वाली मकड़ी की तरह एकान्तवाद के जाल में उलझकर सत्यस्वरूप से बहुत दूर हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण में 'सिद्धिरनेकान्तात्' सूत्र लिखा है। अर्थात् वस्तु-तत्त्व की सिद्धि अनेकान्त दृष्टि के द्वारा ही हो सकती है। शब्दार्थावचन्द्रिका में उक्त सूत्र पर सोमदेव सूरि ने इस प्रकार वृत्ति लिखी है—“सिद्धिः शब्दानां निष्पत्तिर्ज्ञप्तिर्वा भवत्यनेकान्तात्” शब्दों की निष्पत्ति अथवा ज्ञान अनेकान्त के द्वारा होता है। डॉ॰ जैकोबी ने अनेकान्तवाद का अनुवाद “The theory of the ‘Indefiniteness of Being’” किया है। (Studies in Jainism, Part I, p 16)। इससे यह बात ध्वनित होती है कि स्याद्वाद के द्वारा वस्तु का निश्चित स्वरूप अवगत नहीं हो

पाता। इसका अनुवाद 'The doctrine of non-absolutism' अर्थात् 'एकान्तवाद से रहित सिद्धान्त' सम्यक् होगा। 'स्याद्वाद मञ्जरी' के अनुवादक डॉ० एफ० डब्लू० थॉमस की बर्लिन से प्रकाशित पुस्तक में इसे Quodammodo Doctrine कहा गया है। डॉ० थॉमस ने लिखा है—

The Quodammodo doctrine, Syad-vada, affirms the Un-one-sidedness, anekanta it implies not doubt, but discrimination of "aspects" (p 1) यह स्याद्वाद एक धर्मरूपता का अभाव अर्थात् अनेकान्तपने का प्रतिपादन करता है। इसका भाव सशय नहीं है, किन्तु वस्तु के अनेक पहलुओं में से इष्ट धर्म अथवा दृष्टि को प्रधानता प्रदान करता है। इस विषय का स्पष्टीकरण इस निबन्ध में किए गए आगामी विवेचन द्वारा स्वयमेव हो जाएगा।

स्याद्वाद में वस्तु के अनेक धर्मों का कथन होने के कारण उसे अनेक धर्मवाद अथवा अनेकान्तवाद कहते हैं। जब अनन्त धर्मों पर दृष्टि रहती है तब उसे सकलादेश-परिपूर्ण दृष्टि कहते हैं। जब एक धर्म को प्रधान बना शेष धर्मों को गौण बना दिया जाता है तब उसे विकलादेश-अपूर्ण दृष्टि कहते हैं। विकलादेश को नय-दृष्टि और सकलादेश को प्रमाण-दृष्टि कहते हैं। दोनों दृष्टियाँ श्रुतज्ञान के भेदरूप हैं। जीव में ज्ञान-दर्शन, सुख, शक्ति आदि अनन्त गुण विद्यमान हैं। जब प्रतिपादक की विवक्षा-दृष्टि अनन्त गुणों पर केन्द्रित रहती है तब स्यात् शब्द के साथ 'जीव' पद का प्रयोग उसके अनन्त धर्मों को सूचित करता है। इसलिए अकलक स्वामी ने लिखा है—'स्यात् जीव एव' ऐसा कथन होने पर 'स्यात्' शब्द अनेकान्त-अनेक धर्मपुञ्ज को विषय करता है। "स्यात् अस्त्येवजीव " इस वाक्य में 'स्यात्' शब्द जीव के अस्तित्व गुण को प्रधानता से बताता है। इस प्रकार स्यात् शब्द द्वारा अनेकान्त और सम्यक् एकान्त का बोध होता है।³

वस्तु के अनन्त धर्मों का जिन एकान्तियों को पता नहीं है, वे स्याद्वाद विद्या का प्रतिपादन करने में समर्थ न हो सके। भगवान् ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थंकरों ने श्रेष्ठ साधना के फलस्वरूप सर्वज्ञता के सूर्य को प्राप्त किया और उसके प्रकाश में

स्याद्वाद विद्या का परिचय पाया। इसलिए अकलकवेव ने लघीयस्त्रय ग्रन्थ के प्रमाण प्रवेश प्रकरण के प्रारम्भ में तीर्थंकरों को पुनः-पुनः स्वात्मोपलब्धि के लिए प्रणाम करते समय 'स्याद्वादी' शब्द से समलङ्कृत किया है। कितना भावपूर्ण मंगल श्लोक है—

“धर्मतीर्थकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नमः।
ऋषभादिमहावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये॥”

इस स्याद्वाद-वाणी के आधार पर महापुराणकार भगवज्जिनसेन जिनेन्द्र भगवान् में सर्वज्ञता का सद्भाव सूचित करते हैं। जिनेन्द्र वृषभनाथ का स्तवन करते हुए कहते हैं,⁴—“हे ईश, आपकी सार्वत्रिक वाणी की पवित्रता आपके सर्वज्ञपने को बताती है। इस जगत् में इस प्रकार का महान् वचन-वैभव अल्पज्ञों में नहीं दिखाई पड़ता है।”

“प्रभो, वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता मानी जाती है। अपवित्र वक्ता के द्वारा उज्ज्वल वाणी नहीं उत्पन्न होती है।”

“आपकी विश्व विषयिणी सप्तभग रूप भारती आप में विशुद्ध आप्त-प्रतीति को उत्पन्न करने में समर्थ है।”

कवि धनजय कहते हैं⁵—“जिस प्रकार ज्वर-मुक्त व्यक्ति का बोध उसके स्वर विशेष के द्वारा होता है। उसी प्रकार स्याद्वाद वाणी के द्वारा जिनेन्द्र भगवान् की निर्दोषता का ज्ञान होता है।”

आत्मा की सर्वज्ञता पर तार्किक दृष्टि से पहले प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ हम बौद्धों के अत्यन्त मान्य ग्रन्थ मज्झिमनिकाय (भाग 1, पृ० 92-93) का निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिससे जैन धर्म के प्रबल प्रतिद्वंद्वी बौद्ध साहित्य द्वारा भगवान् महावीर की सर्वज्ञता की मान्यता पर प्रकाश पड़ता है। पुरातन बौद्ध पाली वाङ्मय में भगवान् महावीर और जैन संस्कृति के विरुद्ध काफी असयत तथा रोषपूर्ण उद्गार अनेक स्थलों पर व्यक्त किए गए हैं। भगवान् महावीर के समकालीन साहित्य में निर्ग्रन्थ नाथ-पुत्र महावीर को सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तथा परिपूर्ण ज्ञान, दर्शन के ज्ञातापने की मान्यता का उल्लेख अत्यधिक प्रभावपूर्ण साक्षी माना जाना चाहिए। पाली के शब्द ये हैं—

निगण्ठो आवुसो, नाथपुत्तो सव्यञ्चु, सव्ववरसावी अपरिसेस
आणवस्सन परिजानास्ति —म० नि०, भाग 1, पृ० 91-93: PTS⁶

वाणी के द्वारा एक साथ परिपूर्ण सत्य का प्रतिपादन करना सम्भव नहीं है, इसलिए जिस धर्म या जिन धर्मों का वर्णन किया जाए वे प्रधान हो जाते हैं और अन्य गौण बन जाते हैं। एकान्त दृष्टि में अन्य गौण धर्मों को वस्तु से पृथक् कर उन्हें अस्तित्वहीन बना दिया जाता है इसलिए मिथ्या एकान्त दृष्टि के द्वारा सत्य का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अनेकान्त विद्या के प्रकाण्ड आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं⁷—जिस प्रकार दधि मन्थन कर मक्खन निकालने वाली ग्वालिन अपने एक हाथ से रस्सी के एक छोर को सामने खींचती है, तो उसी समय वह दूसरे हाथ के छोर को शिथिल कर पीछे पहुँचा देती है, पर छोड़ती नहीं है, पश्चात् पीछे गए हुए छोर को मुख्य बना रस्सी के दूसरे भाग को पीछे ले जाती है। इस प्रकार आकर्षण और शिथिलीकरण क्रियाओं द्वारा दधि में से सारभूत तत्त्व को प्राप्त करती है।'' अनेकान्त विद्या एक दृष्टि को मुख्य बनाती है और अन्य को गौण करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा वह तत्त्वज्ञान रूप अमृत को प्राप्त कराती है।

पहले सखिया को जन साधारण की भाषा में प्राण-घातक बताया था, वैद्यराज की दृष्टि में उसे उसके विपरीत प्राण-रक्षक कहा था। इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले वक्तव्यों में विरोध इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि यदि मनमानी मात्रा में बिना योग्य अनुपान के वह खाया जाए तो प्राण-रक्षक नहीं होगा किन्तु चतुर चिकित्सक के तत्त्वाधान में यथाविधि सेवन करने पर वही रोग-निवारक होगा। इसलिए उसे एक दृष्टि से प्राण-रक्षक कहना ठीक है। दूसरी दृष्टि से प्राणघातक कहना भी सत्य की मर्यादा के भीतर है।

एक तीन इञ्च लम्बी रेखा खिंची है। उसे हम न तो छोटी कह सकते हैं और न बड़ी। उसका छोटापन अथवा लम्बापन सापेक्ष (Relative) है। पांच इञ्च वाली रेखा ऊपर खींचने पर वह लघु कही जाती है और दो इञ्च मान वाली दूसरी रेखा की अपेक्षा वह बड़ी कही जाती है।⁸ इसी प्रकार वस्तु के स्वरूप के विषय में साधक को पता

लगेगा कि समन्वयकारी परस्पर में मैत्री रखने वाली दृष्टियों से वस्तु का स्वरूप ठीक रीति से हृदय-ग्राही हो जाता है। यह स्याद्वाद हमारे नित्य व्यवहार की वस्तु है। इसकी उपादेयता स्वीकार किए बिना हमारा लोक-व्यवहार एक क्षण भी नहीं बन सकता।

आचार्य हेमचन्द्र ने बताया है, कि स्याद्वाद का सिक्का सम्पूर्ण विश्व में चलता है। इसकी मर्यादा के बाहर कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। छोटे से दीपक से लेकर विशाल आकाश पर्यन्त सभी वस्तुएँ किसी दृष्टि से नित्य और किसी दृष्टि से अनित्य रूप अनेकान्त मुद्रा से अंकित हैं—

“आदीपमाव्योम समस्वभाव स्याद्वादमुद्रानतिभेदो वस्तु।
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञाद्विधता प्रलापा॥”^१

— अन्ययोगव्य

लोक-व्यवहार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने पिता की दृष्टि से पुत्र कहलाता है, वही व्यक्ति, जो पुत्र कहलाता है भानजे की अपेक्षा मामा, पुत्र की दृष्टि से पिता भी कहलाता है, इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि पुत्रपना, पितापना, मामापना आदि विशेषताएँ परस्पर जुड़ी-जुड़ी हैं किन्तु उनका एक व्यक्ति में परस्पर भिन्न दृष्टियों की अपेक्षा बिना विरोध के सुन्दर समन्वय पाया जाता है।

विविध देश, काल आदि की अपेक्षा वस्तु का विविध रूप में ज्ञान हुआ करता है। यह बात अनुभव सिद्ध है। इसे काल्पनिक मानना सत्य का तिरस्कार है। इसी से स्याद्वादी वस्तु के एकान्त रूप का समर्थन नहीं करता है। उदाहरणार्थ सूर्य के विषय में इस भूतलवासियों का एक ही मत है कि वह धवलवर्ण तथा तेज का अखुत पुंज है, किन्तु अतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन ने यह बताया है कि अतरिक्ष की यात्रा के समय वह सूर्य नीला सा दिखता था। एक ही सूर्य दो स्थानों से देखे जाने पर दो रूप में दिखाई पड़ता है। रुसी कोसमोनाट (Cosmonaut) के शब्द इस प्रकार है—“It is impossible to forget the source of life on our planet the unbelievable generous bluish white sun entirely different from

what it looks from the Earth" (*Stairs Leading to the Universe*—Hitrada, 26th August 1962)। इस प्रकार का अनुभव स्याद्वाद दृष्टि को समझने में सहायक होता है तथा उससे एकान्तवाद की भ्रान्ति स्पष्ट होती है।

कहते हैं एक बार दो मूर्ख बकरे लड़ कर मर गए। इस सबध में उनके मुखिया ने जाच की। तब ज्ञात हुआ कि उनके झगड़े का कारण उन दोनों के परस्पर विरोधी कथन थे। बड़े बकरे ने कहा था कि मैं जिस पर्वत पर जाता हूँ वहाँ बिल्कुल घास नहीं है। दूसरे बकरे ने इस कथन को झूठा कहते हुए कहा था कि उस पर्वत पर विपुल मात्रा में हरी हरी घास है। दोनों एक-दूसरे को झूठा तथा स्वयं को अपने अनुभव के आधार पर सच्चा मान रहे थे। उनके संघर्ष का फल यह हुआ कि दोनों मर गए। विचारवान् मुखिया ने पहाड़ी पर जाकर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का कथन यथार्थ था। पहाड़ी के जिस भाग पर बड़ा बकरा जाता था वहाँ घास नहीं थी किन्तु जिस ओर दूसरा बकरा जाता था, वह हरा भरा था। उस समय यह स्पष्ट हुआ कि दोनों का कथन वास्तविक होते हुए इतने अश में सदोष था कि दोनों अपने को ही सच्चा मान कर दूसरे को झूठा कह रहे थे। यह स्थिति एकान्तवादी दार्शनिकों की है। वे जो वस्तु का स्वरूप कहते हैं वह किसी अपेक्षा सत्य होते हुए भी इसलिए असत्य हो जाता है कि उसमें अन्य पक्ष को सत्य मानने की क्षमता, विशाल दृष्टि अथवा विवेक का अभाव है। अपने पक्ष का ममत्व होना स्वाभाविक है किन्तु दूसरी दृष्टि के प्रति भयकर विद्रोह हो जाता है। यह स्याद्वाद शासन की विशेषता है कि वह परस्पर विरुद्ध दिखने वाली दृष्टियों के मध्य श्रेष्ठ संवाभाव को उत्पन्न करता है। इस समन्वयशील दृष्टि के द्वारा परिपूर्ण सत्य से साधक का सम्पर्क स्थापित हो जाता है। यह दृष्टि धर्मों के बीच निरपेक्ष भाव के स्थान में सापेक्षता को उत्पन्न करती है। एकान्तवादी अपनी ही ढपली बजाकर अपना बेसुरा राग अलापने में आनन्द का अनुभव करता है जबकि अनेकान्तवादी सहृदयतापूर्ण सौजन्य भाव समलकृत होने से सबकी सुन कर समन्वय का सुमधुर संगीत सुनता है तथा सुनाता है। वैज्ञानिक आइन्सटाइन ने अपने सापेक्षतावाद सिद्धान्त (theory of relativity) द्वारा स्याद्वाद दृष्टि का ही समर्थन किया है।

वस्तु के अस्तित्व गुण को प्रधान मानने पर सद्भाव सूचकदृष्टि, समक्ष आती है और जब प्रतिषेध्य-निषेध किए जाने वाले धर्म मुख्य होते हैं, तब नास्ति नामक द्वितीय दृष्टि उदित होती है। वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से सत्स्वरूप है, वही वस्तु अन्य पदार्थों की अपेक्षा नास्ति रूप होती है। हाथी अपने स्वरूप की अपेक्षा सद्भाव रूप है लेकिन हाथी से भिन्न ऊँट, घोड़ा आदि गज से भिन्न वस्तुओं की अपेक्षा हाथी असद्भावात्मक होता है। यदि स्वरूप की अपेक्षा हाथी के सद्भाव के समान पररूप की भी अपेक्षा हाथी का सद्भाव हो तो हाथी, ऊँट, घोड़े आदि में कोई अन्तर न होगा। इसी प्रकार यदि ऊँट आदि हाथी से भिन्न पदार्थों की अपेक्षा जैसे गज को असद्भाव-नास्ति रूप कहते हैं उसी प्रकार स्वरूप की अपेक्षा भी यदि गज नास्ति रूप हो जाए तो हाथी का सद्भाव नहीं रहेगा।

जर्मन दार्शनिक हेगल (Hegel) भी अपने चिन्तन द्वारा अनेकान्त दृष्टि का समर्थन करता है। वह कहता है कि वस्तु में सम्पूर्ण अवस्थाओं का अस्तित्व होने से उसमें सत् के समान असत् भी होना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ में उसके निज स्वरूप के सिवाय उसका विपक्षी भाव भी पाया जाता है। किसी वस्तु की कल्पना करते समय उसके विपक्ष की कल्पना न करना असम्भव है। वह कहता है अनन्तकाल की अथवा अनन्तता की सोचे बिना तुम सान्तपने (Finiteness) का विचार नहीं कर सकते। गाय वास्तव में गाय होते हुए भी बिल्ली नहीं है अर्थात् उसमें गायपने का सद्भाव है तो मार्जारपने का अभाव भी है। एक वस्तु सत् रूप है क्योंकि वह उसी समय अन्य दृष्टि से असत् रूप भी है। हेगल के शब्द इस प्रकार हैं :—“Since reality is all-inclusive, it comprises within it the state of being as well as not being Everything contains within itself its own opposite It is impossible to conceive of anything without conceiving at the same time of its opposite” He further explains his point thus, “ You cannot think of finiteness without thinking of infinity or of time without thinking of timelessness A cow is a cow and is at the same time it is not a cat A thing is itself only because at the same time it is not something else ”

¹⁰तत्त्वार्थराजवार्तिक में आचार्य अकलकदेव ने बताया है कि—वस्तु का वस्तुत्व इसी में है कि वह अपने स्वरूप को ग्रहण करे और पर की

अपेक्षा अभाव रूप हो। इन विधि और निषेधरूप दृष्टियों को अस्ति और नास्ति नामक दो भिन्न धर्मों द्वारा बताया है।

इस विषय को समझाने के लिए न्याय-शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है कि दधि स्वरूप की अपेक्षा दधि है, यदि वह दधि से भिन्न ऊँट की अपेक्षा भी दधि हो तो जिस तरह 'दधि खाओ' कहने पर व्यक्ति दही की ओर दौड़ जाता है उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य सुनकर उसने ऊँट की ओर दौड़ना था। किन्तु इस प्रकार का क्रम नहीं देखा जाता। इससे यह निष्कर्ष न्यायोपात है कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अस्तिरूप है और पररूप की अपेक्षा नास्तिरूप। इस रहस्य को तिरस्कार की दृष्टि से देखने वाले बौद्ध-आचार्य धर्म कीर्ति की कटु आलोचना का उपहासपूर्ण भाषा द्वारा निराकरण करते हुए अकलकदेव कहते हैं—बुद्धदेव अपने पूर्वभव में एकबार मृग रह चुके हैं। वास्तव में अनेकान्त विद्या के प्रकाश में जीव की मृग पर्याय और सुगत पर्याय पृथक् है। मृगपर्याय में सुगत पर्याय का अभाव है और सुगत पर्याय में मृग पर्याय का अभाव है। यदि उनका परस्पर में अभाव न माना जाए तो निम्न प्रकार उपहासपूर्ण अवस्था प्राप्त होगी:—

“सुगतोऽपि मृगो जातो मृगोऽपि सुगत. स्मृतः।

तथापि सुगतो वन्द्यो मृग. खाद्यो यथेष्ट्यते॥ 373॥

तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदव्यवस्थितेः।

चोदितो दधि खावेति किमुष्ट्रमभिधावति?"॥ 374॥

—न्यायविनिश्चय

सुगत भी मृग हुए थे और मृग भी सुगत हुआ (इनमें यदि परस्पर भिन्नता न हो तो मृग के समान सुगत को भक्ष्य मानना होगा अथवा सुगत के समान मृग को भी वन्दनीय कहना होगा) फिर भी सुगत को जिस प्रकार तुम वन्द्य और मृग को खाद्य मानते हो, उसी प्रकार वस्तुस्वभाव के बल से भेद-अभेद की व्यवस्था होती है। इसलिए 'दही खाओ' कहने पर ऊँट की ओर क्यों दौड़ा जाए?

इस कथन का सार यह है कि, यदि दधि में ऊँट का सद्भाव होता अर्थात् दधि अपने स्वरूप में अस्तिरूप रहते हुए भी ऊँट आदि की

अपेक्षा से भी अस्तिरूप होता, तो दही के समान ऊँट को खाने की ओर प्रवृत्ति होती, किन्तु ऐसा नहीं है। इसी दृष्टि को सुगत के उदाहरण द्वारा परिहासपूर्ण शैली से धर्म कीर्ति को सतुष्ट किया है। आज के युग में यह पद्धति प्रिय न लगेगी। किन्तु धर्म कीर्ति और उनकी सदृश शैली वाले बौद्ध विद्वानों ने जिस ढंग से अनेकान्त तत्त्वज्ञान पर क्रूर प्रहार किया है उसे दृष्टिपथ में रखते हुए तार्किक अकलक का परिहास अकलक ज्ञात होता है। क्या अकलक की आलोचना के प्रकाश में एकांतवादी यह बात देखने का प्रयत्न करेंगे कि दिग्नाग आदि कुछ प्रतिभाशाली बौद्धाचार्यों के द्वारा सभी विषय चर्चित होने के कारण उच्छिष्ट नहीं है। समन्तभद्र, अकलक, प्रभाचन्द्र प्रभृति प्रभावक जैन तार्किकों ने समीक्षकों को विपुल मौलिक मधुर जीवनदात्री भोज्य सामग्री प्रस्तुत की है।¹¹

जिस प्रकार स्वरूप-चतुष्टय (स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव) की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है उसी प्रकार वस्तु उपर्युक्त अस्ति-नास्ति धर्मों को एक साथ कथन करने की वाणी की असमर्थतावश (bankruptcy of vocabulary) अवक्तव्य-अनिर्वचनीयरूप भी कही गई है। इस विषय में एकांतवादी वस्तु को सर्वथा अनिर्वचनीय शब्द के द्वारा अनिर्वचनीय कहते हुए परिहासपूर्ण अवस्था को उत्पन्न करते हैं। इसी कारण स्वामी समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा में लिखा है—

“अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति पुन्यते।” —श्लोक 13

अवाच्यता रूप एकान्त मानने पर वस्तु अवाच्य है—अनिर्वचनीय है, यह कथन सगत नहीं है। तार्किक के ध्यान में यह बात तनिक में आ जाएगी, कि जब अनिर्वचनीय शब्द के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है तब उसे सर्वथा अनिर्वचनीय कैसे कह सकते हैं। ऐसा कथन ‘अह मौनी’ सदृश स्व-वचन बधित है। यदि मौनव्रत है तो वचनालाप क्यों करते हो।

तत्त्व को एकान्ततः अनिर्वचनीय माना जाए, तो किस प्रकार दूसरे को उसका बोध कराया जाएगा। क्या मात्र अपने ज्ञान से वाणी की सहायता पाए बिना अन्य को ज्ञान कराया जा सकेगा? इसलिए उसे

कथञ्चित् अनिर्वचनीय कहना होगा। पदार्थ की स्थूल पर्याये शब्दों के द्वारा कहने सुनने में आती ही है। सत्त्व और असत्त्व, भाव और अभाव, अवधि और प्रतिषेध तथा एक और अनेक रूप तत्त्व का एक समय में प्रतिपादन शब्दों की शक्ति के परे होने से कथञ्चित् अनिर्वचनीय धर्म का सद्भाव स्वीकार करना पड़ता है। इन तीन अर्थात् स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य के संयोग से चार और दृष्टियों-भगों का उदय होता है—(1) अस्ति-नास्ति (2) अस्ति अवक्तव्य (3) नास्ति अवक्तव्य (4) अस्ति-नास्ति अवक्तव्य। इन चार भगों का स्पष्टीकरण इस भाँति जानना चाहिए। अस्तित्व और नास्तित्व को क्रमपूर्वक ग्रहण करने से 'अस्ति-नास्ति' अस्तित्व के साथ ही उभय धर्मों को ग्रहण करने वाली दृष्टि समक्ष रखने से 'अस्ति-अवक्तव्य', नास्तित्व के साथ अवक्तव्य की योजना से 'नास्ति-अवक्तव्य' तथा अस्ति नास्ति के साथ अवक्तव्य की योजना द्वारा "अस्तिनास्ति अवक्तव्य" भग बनता है। इन सात भगों को सप्तभगी-न्याय (Theory of sevenfold predication) के नाम से कहते हैं।

गणित-शास्त्र के 'Law of permutation and combination' नियमानुसार अस्ति-नास्ति और अवक्तव्य इन तीन भगों से चार संयुक्त-भग बनकर सप्तभग दृष्टि का उदय होता है। नमक, मिर्च, खटाई इन तीन स्वादों के संयोग से चार और स्वाद उत्पन्न होंगे। नमक-मिर्च-खटाई, नमक-मिर्च, नमक-खटाई, मिर्च-खटाई, नमक, मिर्च और खटाई इस प्रकार सात स्वाद होंगे। इस सप्तभगी न्याय की परिभाषा करते हुए जैनाचार्य लिखते हैं—“प्रश्नवशात् एकत्र वस्तुनि अविरोधेन विधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभगी॥” (राजवा० 1/6)—प्रश्नवश से एक वस्तु में अविरोध रूप से विधि-निषेध अर्थात् अस्ति नास्ति की कल्पना सप्तभगी कहलाती है।

आचार्य विद्यानन्दि अपनी अष्टसहस्री टीका में बताते हैं कि सप्त प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है; क्योंकि सप्त प्रकार का सशय उत्पन्न होता है। इसका भी कारण यह है कि उसका विषयरूप वस्तु धर्म सप्त प्रकार है। सप्तविध जिज्ञासा के कारण सप्त प्रकार के प्रश्न होते हैं। अनन्त धर्मों के सद्भाव होते हुए भी प्रत्येक धर्म में विधि-निषेध की अपेक्षा अनन्त सप्तभगिया अनन्त धर्मों की अपेक्षा माननी होगी।

स्वेच्छानुसार जैसी लहर आई उसके अनुसार अस्ति-नास्ति आदि भग नहीं होते अन्यथा स्याद्वाद अव्यवस्थावाद की प्रतिकृति बन जाएगा। इसीलिए सप्तभगी की व्याख्या में 'अविरोधेन' शब्द ग्रहण किया गया है।

'स्यात्' शब्द का अर्थ कोई-कोई 'शायद' (perhaps) करके स्याद्वाद को सन्देहवाद समझते हैं। वास्तव में स्यात् के साथ 'एव' शब्द इस बात को द्योतित करता है कि उस विशेष दृष्टि बिंदु से पदार्थ का वही रूप है और वह निश्चित है, उस दृष्टि से वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा अस्तिरूप ही है, कभी भी स्वरूप की अपेक्षा वह नास्ति रूप नहीं कही जा सकती। जैसे जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव की अपेक्षा अस्ति रूप है। पर द्रव्यादि मनुष्य की अपेक्षा जीव नास्ति रूप ही है। यहाँ स्वमनुष्य की अपेक्षा वस्तु को 'अस्ति' रूप ही कहा गया है। यहाँ 'ही' शब्द की ओर दृष्टि देने से यह स्पष्ट हो जाएगा, कि जिस अपेक्षा से पदार्थ का जो स्वरूप कहा गया है, वह स्वरूप निश्चित है। 'स्यात् अस्ति एव जीवः'—भी कहा जाता है, किन्तु उसमें एव शब्द का सखाव मानना चाहिए। 'एव' शब्द का प्रयोग इस बात को सूचित करता है, कि वस्तु को एकान्त रूप नहीं मानना चाहिए क्योंकि अनेक धर्मों के सखाव का द्योतक 'स्यात्' शब्द भी प्रयुक्त है; किन्तु जिस दृष्टि से वस्तु का जो स्वरूप कहा जाता है, उस अपेक्षा से वह वैसा ही है, ऐसा मानने या कथन करने में तनिक सदेह या सशय का स्थान नहीं है। यह 'एव' शब्द उस कथन को निश्चित (definite) कहता है। लोग 'एव' शब्द पर दृष्टि नहीं देते, इससे उन्हें स्याद्वाद में अनिश्चितपने की गंध आती है। वास्तव में यह सिद्धान्त निश्चितपने के सौरभ और सौन्दर्य सम्पन्न है। उदाहरणार्थ पदार्थ की पर्याये क्षण-क्षण में बदलती है अतः पर्याय की दृष्टि से वस्तु को विनाशशील ही माना जाएगा। पर्याय की अपेक्षा वस्तु शायद (perhaps) परिवर्तनशील है, यह कथन जैन शास्त्र सम्मत नहीं है। इस कथन से अनिश्चयपने की ध्वनि निकलती है। पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक ही है और द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य ही है, यह कथन स्याद्वाद दृष्टि का द्योतक है। पदार्थ जब अनेक अन्त अर्थात् धर्मयुक्त होने से अनेकान्त है, तब उसका प्रतिपादक शब्द अनेकान्तवाद यथार्थ में (Realistic) वास्तविकतावादी है। काशी के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् स्याद्वाद में वेदान्तियों के

अनिर्वचनीयतावाद की झलक पाते हैं। उनके शब्द हैं—“जो हो, जैन मत का “स्याद्वाद” वही वेदान्त मत का अनिर्वचनीयता वाद। शब्दों का भेद है, अर्थ का नहीं।”¹²

अनिर्वचनीयतावाद सप्तभग न्याय-प्रणाली का ही एक विकल्प है। वस्तु के अस्ति और नास्ति रूप धर्मों को एक साथ कहने की असमर्थता के कारण उसे कथञ्चित् अनिर्वचनीय कहा है। वेदान्त दृष्टि एकान्तरूप है, वह सत्त्व, असत्त्व आदि धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। स्याद्वाद से सम्बद्ध अनिर्वचनीयतावाद में अस्तित्व-नास्तित्व आदि धर्मों की अवस्थिति पाई जाती है। आचार्य विद्यानन्दि कहते हैं,—“सत्त्व अर्थात् अस्तित्व पदार्थ का धर्म है, उसे अस्वीकार करने पर वस्तु का वस्तुत्व नहीं रहेगा। वह गधे के सींग के समान अभावरूप हो जाएगा। वस्तु कथञ्चित् असत् रूप है, स्वरूप आदि के समान पर-रूप से भी वस्तु का असत्त्व यदि आपत्तिपूर्ण हो तो प्रतिनियत-प्रत्येक पदार्थ का पृथक् पृथक् स्वरूप नहीं रहेगा और तब वस्तुओं के प्रतिनियम का विरोध होगा। इसी प्रकार अन्य धर्मों का अस्तित्व एकान्त अनिर्वचनीयवाद सिद्धान्त की अपरमार्थता को प्रमाणित करता है।”¹³

वेदांतवादियों को स्याद्वाद यदि अभीष्ट होता तो वेदान्तसूत्र में ‘नैकस्मिन्नसम्भवात्’ सूत्र और उसके शाकरभाष्य में उस पर आक्षेप न किया जाता। शंकराचार्य ने अपने शाकरभाष्य (अध्याय 2, सूत्र 33) में जो स्याद्वाद के विरुद्ध लिखा है उसकी आलोचना करने के पूर्व यह लिख देना उपयुक्त प्रतीत होता है कि वर्तमान युग के प्रकाण्ड दार्शनिक किन्ही किन्ही जैनतर विद्वानों ने शंकराचार्य की आलोचना को सदोष लिखा है। सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित डा० महामहोपाध्याय गंगानाथ झा वाइस चांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय ने लिखा था—“जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैनसिद्धान्त का खण्डन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है, जिसे वेदान्त के आचार्यों ने नहीं समझा और जो कुछ मैं अब तक जैनधर्म को जान सका हूँ उससे मेरा यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे (शंकराचार्य) जैनधर्म को उसके असली ग्रन्थों से देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जैनधर्म के विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।”

समस्त भारत में विख्यात, न्यायशास्त्र के अप्रतिम ब्राह्मण विद्वान् पंडित पचानन विद्यावारिधि प० अम्बादास जी शास्त्री, प्रिंसिपल, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने जैन न्यायशास्त्र का गभीर चिंतन के उपरान्त सन् 1915 में सागर में स्याद्वाद सिद्धान्त के महत्त्व पर अपूर्व भाषण देते हुए कहा था, “स्याद्वाद ही एक समस्त वस्तु का साधने वाला निर्बाध अर्हन्त भगवान का शासन है और वह समस्त पदार्थों को अनेकातात्मक अनुशासन करता है क्योंकि सकल पदार्थ अनेक धर्म स्वरूप हैं। इस अनेकान्त के द्वारा जो पदार्थ अनेक धर्मरूप कहे जाते हैं, वह असत्य कल्पना नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है।”

अनेकान्त का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु ‘तत्स्वरूप’ है, वही वस्तु ‘अतत् स्वरूप’ भी है। जो वस्तु एक है, वही अनेक भी है, जो पदार्थ सत्स्वरूप है, वही पदार्थ असत् स्वरूप भी है तथा जो पदार्थ नित्य है, वही अनित्य भी है। इसी प्रकार एक ही वस्तु में वस्तुत्व को प्रतिपादन करने वाला एव परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय को प्रकाशित करने वाला अनेकान्त है। समन्तभद्र स्वामी ने कहा है —

**सदेव सर्व को नेच्छेत्स्वरूपादि-चतुष्टयात्।
असदेव विपर्यासान् चेन्न व्यवतिष्ठते॥**

स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व सत् ही है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा असत् ही है। इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा? क्योंकि ऐसा माने बिना पदार्थ की व्यवस्था नहीं हो सकती। वेदान्त सूत्र में व्यासजी ने एक स्थान पर लिखा है, “नैकास्मिन् सभवात्”—अर्थात् एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध नित्यानित्यत्वादि नहीं रह सकते। परंतु जैनाचार्यों ने स्याद्वाद सिद्धान्त से इन परस्पर विरोधी धर्मों का एक स्थान में भी रहना सिद्ध किया है और वह युक्तियुक्त भी है, क्योंकि वह विरोधी धर्म विभिन्न अपेक्षाओं से एक वस्तु में रहते हैं न कि एक ही अपेक्षा से। देवदत्त पिता है और पुत्र भी है परन्तु एक की ही अपेक्षा उक्त दोनों रूप देवदत्त सिद्ध नहीं हो सकते। वह अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है और अपने पिता की अपेक्षा पुत्र भी है। इसी प्रकार सामान्य की अपेक्षा पदार्थ नित्य है—उत्पाद और विनाश से रहित है तथा

विशेष की अपेक्षा अनित्य है। उत्पाद और विनाश से युक्त है। सामान्य की अपेक्षा पदार्थ एक है परन्तु अपने पर्यायों की अपेक्षा वही पदार्थ अनेक हो जाता है। जैसे सामान्य जलत्व की अपेक्षा से जल एक है परन्तु तत्त्वपर्यायों की अपेक्षा वही जल तरंग, बबूला, हिम आदि अनेक रूप होता देखा जाता है। जैनाचार्यों ने स्याद्वाद सिद्धान्त से उक्त धर्मों का अच्छा समन्वय किया है।

पदार्थ नित्यानित्यात्मक है अन्यथा ससार और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकती क्योंकि सर्वथा नित्य मानने में परिणाम (परिवर्तन) नहीं बनेगा। यदि परिणाम मानोगे तो नित्य मानने में विरोध आएगा। यदि पदार्थ नित्य है तो किस अवस्था में है? या तो वह शुरु स्वरूप होगा या अशुद्ध स्वरूप होगा। यदि शुद्ध है तो सर्वदा शुद्ध ही रहेगा क्योंकि सर्वथा नित्य माना है और इस दशा में ससार प्रक्रिया न बनेगी। यदि अशुद्ध है तो सर्वदा अशुद्ध ही रहेगा और ऐसा मानने से ससार एवं मोक्ष की जो प्रक्रिया मानी है, उसका लोप हो जावेगा। अतः सर्वथा नित्य मानना अनुभव के प्रतिकूल है।

यदि सर्वथा अनित्य है तो जो प्रथम समय में है, वह दूसरे में न रहेगा तब पुण्य-पाप तथा उसके फल का सर्वथा लोप हो जावेगा। कल्पना कीजिए किसी आत्मा ने किसी के मारने का अभिप्राय किया। वह क्षणिक होने से नष्ट हो गया। अन्य ने हिंसा की। क्षणिक होने के कारण हिंसा करने वाला भी नष्ट हो गया। बन्ध अन्य को होगा। क्षणिक होने से बंध करने वाला आत्मा नष्ट हो गया। फल का भोक्ता अन्य ही हुआ। इस प्रकार क्षणिकत्व की कल्पना श्रेष्ठ नहीं। प्रत्यक्ष विरोध आता है। अतः केवल अनित्य की कल्पना सत्य नहीं।

तत्त्व की बात तो यह है कि न तो किसी पदार्थ का नाश होता है और न किसी पदार्थ की उत्पत्ति होती है। केवल पर्यायों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं का विनाश होता है। सामान्य रूप से द्रव्य का न उत्पाद है, न विनाश है परन्तु विशेष रूप से उत्पाद भी है और विनाश भी है। ससार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो नित्यानित्यात्मक न हो—

न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्।
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्॥

जैसे पदार्थ नित्यानित्यात्मक है, वैसी ही तत्-असत्, सत्-असत् और एक-अनेक रूप भी है। अपने भाषण में उक्त शास्त्री जी ने कहा था—‘स्याद्वादो हि सकल वस्तुतत्त्व साधकमेवमेकमस्खलित साधन अर्हद्देव्य। सत् सर्वे अनेकात् अनुशासित।’ (अमृतचन्द्र)। “स्याद्वाद सकल वस्तु तत्त्व को सिद्ध करने में एक अद्वितीय निर्दोष साधन है। इसका निरूपण अर्हत देव ने किया। यह सिद्धान्त समस्त विश्व को अनेकान्त रूप सिद्ध करता है।” [मेरी जीवनगाथा, ले० न्यायाचार्य प० गणेशप्रसाद जी वर्णी, पृ० 325-335]

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र के अध्यक्ष प्रो० फणिभूषण अधिकारी स्याद्वाद पर शंकराचार्य के आक्षेप के विषय में कितने मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं¹⁴—“विद्वान् शंकराचार्य ने इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्प योग्यतावाले पुरुषों में क्षम्य हो सकती थी; किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् में सर्वथा अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के ‘(जिसके लिए अनादर से विवसन-समय अर्थात् नग्न लोगों का सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते हैं) दर्शन शास्त्र के मूलग्रन्थों के अध्ययन की परवाह न की।’ अस्तु।

शंकराचार्य एक पदार्थ में सप्तधर्मों के सद्भाव को असम्भव मानते हुए लिखते हैं—“एक धर्मों में युगपत् सत्त्व-असत्त्व आदि विरुद्ध धर्मों का समावेश शीत और उष्णपने के समान सम्भव नहीं है। जो सप्त पदार्थ निर्धारित किए गए हैं वे इसी रूप में हैं, वे इसी रूप में रहेंगे अथवा इस रूप नहीं रहेंगे अन्यथा इस रूप भी होंगे, अन्य रूप भी होंगे इस प्रकार अनिश्चित स्वरूपज्ञान सशयज्ञान के समान अप्रमाण होगा।”¹⁵ अपनी अनोखी दृष्टि से इस प्रकार वे सशय और विरोध नाम के दोषों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादी वैयधिकरण्य दोष को बताते हैं, कारण भेद का आधार दूसरा है और अभेद का दूसरा। अनवस्था दोष इसलिए मानते हैं कि जिस स्वरूप की अपेक्षा भेद होता है और जिसकी अपेक्षा अभेद है वे भिन्न हैं या अधिन्न? और उनमें

भी इसी प्रकार भिन्न-अभिन्न की कल्पना उत्पन्न होगी। जिस रूप से भेद है उसी रूप से भेद भी हैं और अभेद भी है इस प्रकार सकरदोष बताया जाता है। जिस अपेक्षा से भेद है उसी अपेक्षा से अभेद और जिस अपेक्षा से अभेद है उसी अपेक्षा से भेद है इस प्रकार व्यतिकर दोष होता है। वस्तु में भेद और अभेद का वर्णन करने से यह निश्चय नहीं होता कि यथार्थ में उसका क्या रूप है इसलिए 'सशय' दोष दिखता है। सशय होने पर सम्यक् परिज्ञान नहीं होगा, अतः उसका अभाव होगा। इस प्रकार अभाव दोष भी होता है। इस प्रकार प्रतिवादियों ने अनेकान्त सिद्धान्त पर उपर्युक्त दोषों को अपनी दृष्टि से लादने का प्रयास किया है।

उनका निराकरण करते हुए प्रतिभाशाली जैन तार्किक सत्य-धर्म की प्रतिष्ठा इस प्रकार स्थापित करते हैं कि—वस्तु में भेद और अभेदरूप धर्मों की प्रत्यक्ष में उपलब्धि होती है, तब इसमें दोष की क्या बात है? जब एक ही दृष्टि से सत्त्व-असत्त्व, भेद-अभेद कहा जाए, तब विरोध की आपत्ति उचित कही जा सकती है। भिन्न-भिन्न दृष्टियों से एक ही वस्तु को हम ठंडा और गरम भी कह सकते हैं। एक आदमी अपने एक हाथ को बहुत गर्म पानी में डाले और दूसरे को हिमसदृश शीतल जल में रखे, पश्चात् अपने दोनों हाथों को कुन-कुने पानी में डाले, तो शीतल जलवाला हाथ उस जल को अधिक उष्ण बताएगा और अधिक उष्णजलवाला हाथ उस जल को शीतल सूचित करेगा। इस प्रकार भिन्न-भिन्न हाथों की दृष्टि से जल एक ही समय शीत और उष्ण रूप से अनुभव गोचर होता है। यह बात जब प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, तब विरोध और असम्भव दोष नहीं रहते। सत् और असत् धर्म एक ही पदार्थ में पाए जाते हैं इसलिए वैयधिकरण्य दोष नहीं रहता। स्वरूप की अपेक्षा वस्तु को सत् और पररूप की अपेक्षा असत् स्वीकार किया है। इसमें भी सहकारियों के भेद से शक्ति के अनन्त भेद हो जाते हैं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु होने से वह यथार्थ है, अतः अनवस्था दूषण धराशायी हो जाता है। सत्त्व और असत्त्व अथवा भेद-अभेद की दृष्टियों को भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से कहते हैं। पिता की अपेक्षा पुत्र है, भाई आदि की अपेक्षा पुत्र नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्ति में अपने पुत्रपने का सद्भाव और असद्भाव दोनों पाए जाते हैं। इस प्रत्यक्ष अनुभव के

प्रकाश में सकर और व्यतिकर दोष भी नहीं रहते। वस्तु का स्वरूप स्वरूप-चतुष्टय की अपेक्षा अस्तिरूप ही है और अन्य चतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप ही है और अन्य चतुष्टय की अपेक्षा असत् रूप ही है, ऐसी निश्चित ज्ञान की अवस्था में सशयदोष भी नहीं रहता। अनेक धर्ममय वस्तु-स्वरूप की उपलब्धि होने से अभावदोष का अभाव हो जाता है। यथार्थ में शकराचार्य ने सुदृढ तर्क पर अवस्थित स्याद्वाद के प्रासाद पर आक्रमण न कर अपनी मनोनीत कल्पना-मय कुटीर को स्याद्वाद का नाम दे तर्कास्त्रों से ध्वस्त करने का प्रयत्न किया है। इसलिए स्याद्वाद विद्वेषियों की भ्रान्त बुद्धि का परिचय कराते हुए स्याद्वाद का मनोज्ञ सुदृढ प्रासाद अनेकान्त पताका को फहराता हुआ सत्यान्वेषियों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

शकर के दुर्बल युक्तिवाद को अकाट्य समझ अध्यापक श्री बलदेवजी उपाध्याय ने अपने 'भारतीय-दर्शन' में स्याद्वाद को 'आपातत उपादेय और मनोरञ्जक' कहते हुए लिखा है कि—"वह व्यवहार और परमार्थ के बीचो-बीच तत्त्वविचार का कतिपय क्षण के लिए विश्रम्भ तथा विराम देने वाले विश्रामगृह से बढ़कर अधिक महत्त्व का नहीं है।" हमारे साहित्याचार्य जी ने दार्शनिक शकर के सहारे पूर्वोक्त बातें कही किन्तु, जब तर्क और अनुभव ने शकर की युक्तियों को प्राण-हीन प्रमाणित किया और स्वयं अधिकार-पूर्ण समर्थ वैदिक विद्वानों ने इसे स्वीकार किया, तब बलदेव जी के प्रतिवाद की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी मूल तत्त्व का स्पर्श न करने वाली आलोचना सत्य दृष्टिवालों के समक्ष अन्धेन नीयमान अन्ध की तरह मालूम होती है।

अनेकान्त के उज्ज्वल प्रकाश से जिन की आखें बंद हो गईं, उनको यशोविजय उपाध्याय करुणा के पात्र बताते हुए कहते हैं -

“दूषयेत् अज्ञ एवोच्चैः स्याद्वाद न तु पण्डित ।

अज्ञप्रलापे सुज्ञाना न द्वेषः करुणैव तु”॥ 64॥—न्यायखण्डखाद्य

अज्ञ जन ही स्याद्वाद पर महान् दोषारोपण करते हैं, विज्ञ लोग नहीं, अज्ञानियों के प्रलाप पर सुधी पुरुष रोष न कर करुणा करते हैं।

स्याद्वाद सिद्धान्त सूर्य के समान सत्य तत्त्व को¹⁶ प्रकाशित करता है, उससे जिन व्यक्तियों में ज्योति का जागरण नहीं हुआ है, यथार्थ में वे बेचारे करुणा के पात्र हैं।

¹⁷शकराचार्य द्वारा स्याद्वाद की चिन्तना पर विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना देखें डॉ० एस०के० वेलवलकर एक मनोहर कल्पना द्वारा शकर का समर्थन और ममत्त्व प्रकट करने का विचित्र प्रयास करते हैं। डॉक्टर महाशय की दलील है कि “शकराचार्य ने अपनी व्याख्या में पुरातन जैन दृष्टि का प्रतिपादन किया है इसलिए उनका प्रतिपादन जान-बूझ कर मिथ्या प्ररूपण नहीं कहा जा सकता। जैनधर्म का जैनैतर साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख बादरायण के वेदान्त सूत्र में मिलता है, जिस पर शकराचार्य की टीका है। हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई कारण नजर नहीं आता कि जैनधर्म की पुरातन बात को यह द्योतित करता है। यह बात जैनधर्म की सबसे दुर्बल और सदोष रही है। हा, आगामी काल में स्याद्वाद का दूसरा रूप हो गया, जो हमारे आलोचकों के समक्ष है और अब उस पर विशेष विचार करने की किसी को आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।”

स्याद्वाद की डॉ० वेलवलकर की दृष्टि से शकराचार्य के समय तक की प्रतिपादना और आधुनिक रूपरेखा में अन्तर प्रतीत होता है। अच्छा होता कि पूना के डॉक्टर महाशय किसी जैन शास्त्र के आधार पर अपनी कल्पना को सजीव प्रमाणित करते। जैनधर्म के प्राचीन से प्राचीन शास्त्र में स्याद्वाद के सप्तभगों का उल्लेख आया है, अतः डॉक्टर साहब अपनी तर्कणा के द्वारा शकर और उनके समान आक्षेपकर्त्ताओं को विचारकों के समक्ष निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकते। यह देखकर आश्चर्य होता है कि कभी कभी विख्यात विद्वान् भी व्यक्ति-मोह को प्राधान्य दे सुदृढ़ सत्य को भी फूँक से उड़ाने का विनोदपूर्ण प्रयत्न करते हैं। जब तक जैन परम्परा में स्याद्वाद की भिन्न-भिन्न प्रतिपादना वेलवलकर महाशय सप्रमाण नहीं बता सकते और जब है ही नहीं तब बता भी कैसे सकेंगे—तब तक उनका उद्गार साम्प्रदायिक सकीर्णता के समर्थन का सुन्दर सस्करण सुज्ञों द्वारा समझा जाएगा।

स्याद्वाद जैसे सरल और सुस्पष्ट हृदयग्राही तत्त्व-ज्ञान पर सम्प्रदाय मोहवश भ्रम उत्पन्न करने में किन्हीं-किन्हीं लेखकों ने जैनशास्त्रों का स्पर्श किये बिना ही केवल विरोध करने की दृष्टि से ही यथेष्ट लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने तनिक भी न सोचा कि सत्य-सूर्य की किरणों के समक्ष भ्रमान्धकार कब तक टिकेगा। ऐसे भ्रम-जनक दो-एक लेखकों की बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। अन्यथा स्याद्वाद-शासन पर ही समग्र ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। श्री बलदेव जी उपाध्याय 'स्याद्वाद' शब्द के मूलरूप 'स्यात्' शब्द के विषय में लिखते हैं—'स्यात्-(शायद, सम्भव) शब्द 'अस्' धातु के विधिलिङ् के रूप का तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है।' परन्तु स्यात् के शब्द के विषय में स्वामी समन्तभद्र का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है—

“वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यमप्रति विशेषक ।

स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनमपि॥”

—आप्तमीमासा, 103

यहां स्यात् शब्द को अनेकान्त को द्योतित करने वाला बताया है, वह निपातरूप (indeclinable) शब्द है।

पचास्तिकाय की टीका में अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं—

“सर्वथात्व-निषेधकोऽनेकान्त-द्योतक, कथञ्चित् सर्वस्याच्छब्दो निपातः॥ गा० 14॥”

स्यात् शब्द निपात है, वह सर्वथापने का निषेधक, अनेकान्तपने का द्योतक, कथञ्चित् अर्थवाला होता है।

एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सैधव का नमक रूप अर्थ के साथ घोड़ा भी अर्थ होता है। प्रकरण के अनुसार वक्ता की दृष्टि को ध्यान में रख उचित अर्थ किया जाता है। इसी प्रकार स्यात् शब्द का प्रस्तुत प्रकरण में अनेकान्त द्योतक रूप अर्थ मानना उचित है। अष्टसाहस्री की टिप्पणी (पृ० 286) की निम्न पंक्ति या भी इस विषय में ध्यान देने योग्य है—

“विध्यादिष्वर्थेष्वपि लिङ्लकारस्य स्यादिति क्रियारूप पव सिद्ध्यति, परन्तु नाय न शब्दः, निपात इति विशेष्योक्तत्वात्॥”

स्याद्वाद विद्या को महत्त्वपूर्ण मान आज का शोधक ससार जब उसे जैनधर्म की ससार को अपूर्व देन समझने लगा, तब स्याद्वाद सिद्धान्त पर एक नवीन प्रकार का मधुर आरोप प्रारम्भ हुआ है। अतः स्यात् शब्द का अर्थ शायद नहीं है किन्तु एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है।

बौद्ध भिक्षु श्री राहुल जी ने अपने दर्शन-विगदर्शन में अन्य कतिपय लेखकों का अनुसरण करते हुआ सामञ्जस्यफलसुत्त नामक अपने सम्प्रदाय के शास्त्राधार पर सजयवेलट्टि पुत्त के मुख से जो कहलाया है कि—“अत्थिति पि नो, नत्थिति पि नो, अत्थि च नत्थि च ति पि नो, नैवत्थि नो नत्थि ति पि नो।”—मैं उसे इस रूप में नहीं मानता, मैं उसे अन्य रूप भी नहीं कहता, मैं इसे इस रूप तथा अन्य रूप में भी नहीं कहता, मैं यह भी नहीं कहता कि वह इस रूप और अन्य रूप नहीं है। इसमें स्याद्वाद के बीज उन्हें विदित होते हैं। प्रो० ध्रुव ने भी इस विषय में सकेत किया है, किन्तु उनके लेख में राहुल जी की भाषा का अनुकरण न कर सौजन्य और शालीनता का पूर्णतया निर्वाह किया गया है। उपर्युक्त अवतरण में स्याद्वाद के बीज मानना काच की आख को वास्तविक आख मानने के समान होगा। स्याद्वाद की सुदृढ और सत्य की नींव पर प्रतिष्ठित तर्कसंगत शैली और पूर्वोक्त अवतरण की शिथिल तर्कविरुद्ध विचारधाराओं में सजीव और निर्जीव सदृश अन्तर है। सञ्जयवेलट्टि पुत्त का वर्णन एकान्त अनिर्वचनीयवाद की ओर झुकता है, जो कि अनुभव और तर्क से बाधित है। आचार्य विद्यानन्दि इस प्रकार की दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि—वस्तु को सद्भावरूप तथा असद्भावरूप भी न कहने पर जगत् में मूकत्व की परिस्थिति आ जाएगी।¹⁸ स्याद्वाद ऐसे मूकत्व का निराकरण कर सयुक्तिक अविरोधी सम्भाषणशीलता का मार्ग खोलता है। एकान्त पक्ष अंगीकार करने से लोक व्यवहार तथा यथार्थ दार्शनिक चिन्तना के लिए स्थान ही नहीं रहता।

सामञ्जस्यफलसुत्त के वाक्य मूल में ‘श्रमणो और ब्राह्मणो के द्वारा’, कहे गये हैं। इन शब्दों के आधार पर ध्रुव महाशय स्याद्वाद के विकृतरूप को जैनतर स्रोत से सम्बन्धित कहते हैं। किन्तु डा० ए०एन० उपाध्ये

अपनी प्रवचनसार की भूमिका में यह तर्क करते हैं—“मूल में आगत ‘Recluses and Brahmins’ में श्रमण के द्योतक ‘Recluses’ को विशेष ध्यान में लाना चाहिए। श्रमण शब्द मुख्यतया जैनियों को द्योतित करता है।¹⁹

²⁰इसका विश्वमान्य प्रमाण महाश्रमण भगवान् गोमटेश्वर की भुवनमोहिनी अत्यन्त समुन्नत दिगम्बर जैन मूर्ति से अलकृत मैसूर राज्य का श्रमण वेलगोला स्थल है। अतएव श्रमण²¹ शब्द का अन्य पर्यायवाची बताने का प्रयास सत्य और निष्पक्ष चिन्तना के प्रतिकूल है।

भगवान् महावीर के साक्षात् शिष्य गौतम गणधर ईसापूर्व छठी शताब्दी के विद्वान् हुए हैं। उनके ‘प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी’ में जैन मुनि के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्होंने ‘दसण्ह समणधम्मण’—दश प्रकार के श्रमणों के धर्मों का उल्लेख किया है (पृष्ठ 9)। कुन्दकुन्द आचार्य ने प्रवचनसार के मंगल पद्यों में ‘सच्चै समणे वदामि’—मे समस्त दिगम्बर श्रमणों अर्थात् मुनीश्वरों की वदना करता हूँ, यह उल्लेख किया है। जैन मुनि को श्रमण कहा गया है। जैन शास्त्रों में दिगम्बर मुनियों को अनेक स्थान पर श्रमण कहा है।

सूक्ष्म दार्शनिक चिन्तना तो इस विचार को पुष्ट करती है कि जिसने सर्वांगीण सत्य-तत्त्व का दर्शन किया है, वही स्याद्वाद विद्या का प्रवर्तक हो सकता है। एकान्त अपूर्ण दृष्टि सत्य को विकृत करने के सिवा क्या कर सकती है? अन्धमण्डल ने हाथी को स्तम्भ, सूप आदि के आकार का बता लड़ना प्रारम्भ किया था। परिपूर्ण हाथी का दर्शन करने वाले व्यक्ति ने ही अन्धमण्डली के विवाद और भ्रम का रहस्य समझ समाधानकारी मार्ग बताया था कि प्रत्येक का कथन पूर्ण सत्य नहीं है, उसमें सत्य का अंश है और वह कथन सत्यांशों के प्रति अन्याय प्रवृत्ति का त्याग करता है। इसी प्रकार सकलज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकरों के सिवाय समन्तभद्रस्याद्वाद तत्त्व-ज्ञान का निरुपण एकान्त दृष्टि वाले नहीं कर सकते। एकान्त सदोष दृष्टि में स्याद्वाद के बीज मानना अज्ञता में विज्ञता का बीज मानने सदृश होगा। वृक्ष को देखकर बीज का बोध होता है। सुस्वादु पवित्र आनन्द और शान्तिप्रद स्याद्वाद वृक्ष के बीज कटु, घृणित, एकान्तवाद में कैसे हो सकते हैं?

अब हम सत्यानुरोध से कुछ एकान्त दार्शनिक मान्यताओं का वर्णन करना उचित समझते हैं जिन्हें स्याद्वादरूपी रसायन के संयोग बिना जीवन नहीं मिल सकता। इससे सत्य भक्त साधक को प्रकाश मिलेगा।

विविध धर्मों के ग्रंथों में भी समन्वय स्थापनार्थ इस स्याद्वाद की शरण ली गई है। हिन्दू पुराणों में कही ब्रह्मा तो कही विष्णु को तथा कही महेश को श्रेष्ठ कहा है, तब फिर श्रेष्ठ किसे कहा जाए? इस सम्बन्ध में कविकुल तिलक कालिदास समाधान करते हुए कहते हैं कि परमात्मा तो एक है। उसमें लघुपना या महत्ता का भी आख्यान अनुचित नहीं है। स्वयं कालिदास ने शिव-पार्वती विवाह का वर्णन करते हुए ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा शिव की स्तुति कराई है। कालिदास ईश्वर को एक मानते हुए भी उसे त्रिविधरूप स्वीकार कर उनमें उच्चता तथा लघुता का सामान्य रूप से सद्भाव स्वीकार करते हैं। कभी विष्णु हर की अपेक्षा बड़े हैं तो कभी हर विष्णु से बड़े हो जाते हैं। और कभी ब्रह्मा इन दोनों से भी उच्च हो जाते हैं। कभी विष्णु और शिव ब्रह्मा से बड़े हो जाते हैं। कुमारसम्भव का यह पद्य उक्त तत्त्व का प्रतिपादन करता है,—

एकैव मूर्तिर्विभवे त्रिधा सा

सामान्यमेषा, प्रथमावरत्वम्।

विष्णोर्हरस्तय हरि कदाचित्

वेधास्तयोस्तावपि धातुराद्यौ॥ 7-44॥

मनुष्य जीवन में वायु का जो स्थान है, उससे भी अधिक महत्त्व दार्शनिक चिन्तन और लौकिक जीवन में समन्वयात्मक स्याद्वाद दृष्टि का है। एक व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में नदी के सूख जाने से बिना नौका आदि का आश्रय लिए इस पार से उस पार चला जाता है; किन्तु वर्षा में विपुल जल से परिपूर्ण नदी के हो जाने पर उसे ग्रीष्मकालीन पथ का परित्याग कर नौका आदि का अवलम्बन लेना होगा। उसका यह कहना है कि पहले पैदल ही नदी के उस पार जा चुका हूँ, इस समय अर्थहीन है, इसलिए विविध-अवस्थाओं को ध्यान में रख यथोचित मार्ग को अंगीकार करने वाला सुखी होता है। बिना स्याद्वाद के समन्वय मैत्री

अथवा ऐक्य का कल्पद्रुम अवस्थित नहीं रह सकता। एक व्यक्ति ने ग्रीष्म में नर्मदा को पार करते हुए अपनी डायरी में प्रवास का वृत्तान्त लिखा कि मैंने देखा कि नदी में अत्यन्त अल्प मात्रा में जल की धारा बह रही थी। दूसरे व्यक्ति ने जलप्लवित उग्ररूपधारिणी उस नर्मदा को देखकर अपनी डायरी में उसे जल राशि से परिपूर्ण भयावह रूप-धारिणी लिखा। किसी तीसरे लेखक ने उस नदी पर लेख लिखते समय दोनों डायरियों का उपयोग करना चाहा। तब वह विस्मय में पड़ गया क्योंकि दोनों कथन एक-दूसरे के विरोधी लगे। दोनों लेखकों ने सत्य का निरूपण लिखा है फिर एक सत्य दूसरे से क्यों टकराता है। इस संघर्ष की बेला में नर्मदा के ग्रीष्म और वर्षाकालीन रूप से परिचित चतुर व्यक्ति दोनों प्रतिपादनो में मैत्री उत्पन्न करा देता है क्योंकि दोनों के अनुभव भिन्न-भिन्न कालों से संबध रखते हैं। इस उदाहरण के प्रकाश में स्याद्वाद सिद्धान्त का सौन्दर्य तथा उसकी लोकोत्तरता एवं उपयोगिता का उचित मूल्यांकन हो सकता है। इसलिए सत्य से प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए स्याद्वाद सिद्धान्त का हृदय से स्वागत करना परमावश्यक है। स्याद्वाद का विरोध करने से विरोधक की अज्ञता ही प्रकाश में आती है, उससे उस सिद्धान्त की समीचीनता को तनिक भी आच नहीं आती। सूर्य को श्यामवर्णीय कहते हुए कोई अपने दबाव या प्रभाववश ऐसा लोकमत भी बना ले जो उस प्रभा-पुज-प्रभाकर को कहे तो क्या इससे उस सूर्य की तेजस्विता पर कोई आच आ सकती है? किसी किसी लेखक ने लिखा है कि अमुक धर्म के आचार्य ने जैनधर्म का खण्डन करके जैनो पर विजय प्राप्त की थी। इस संबध में विचारक व्यक्ति गभीरतापूर्वक यह सोचे कि जिस धर्म का भव्य-प्रासाद स्याद्वाद की सुदृढ शिला पर अवस्थित हो और जिस भवन में परम धर्म रूप भगवती अहिंसा का अधिष्ठान हो, उस अजेय तत्त्वज्ञान पर विजय प्राप्त करने की बात कितनी सत्य हो सकती है। इसे धर्मान्धता का चश्मा उतारकर देखना चाहिए। स्याद्वाद रूपी रामबाण जिसके हाथ में हो, उसके समक्ष एकान्तवाद रूप सर्वसाधन समन्वित रावण कितनी देर तक टिक सकेगा। अतः श्रेय और प्रेय तत्त्व के प्रेमी को समन्वय मूर्ति स्याद्वाद की हृदय से अभिवन्दना करनी चाहिए।

बौद्ध-दर्शन जगत् के सम्पूर्ण पदार्थों को क्षण-क्षण में विनाशी बता नित्यत्व को भ्रम मानता है। बौद्ध तार्किक कहा करते हैं—‘सर्व क्षणिक सत्तवात्’। बौद्धदृष्टि को हम जगत् में चरितार्थ देखते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो परिवर्तन के प्रहार से बचा हो। लेकिन, एकान्त रूप से क्षणिक तत्त्व माना जाए तो ससार में बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। व्यवस्था, नैतिक उत्तरदायित्व आदि का अभाव हो जाएगा। स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—प्रत्येक क्षण में यदि पदार्थ का निरन्वय नाश स्वीकार करोगे, तो हिंसा का सकल्प करने वाला नष्ट हो जाएगा और एक ऐसा नवीन प्राणी हिंसा करेगा जिसने हिंसा का सकल्प नहीं किया। हिंसा करने वाला भी नष्ट हो जाएगा इसलिए बन्धनबद्ध कोई अन्य होगा। दण्ड प्राप्त भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए बन्धन—मुक्ति किसी अन्य की होगी। इस प्रकार की अव्यवस्था बौद्धों के एकान्त क्षणिक सिद्धान्त द्वारा होगी। समन्तभद्र स्वामी का महत्त्वपूर्ण पद्य यह है—

“न हिनस्त्यभिसन्धात् हिनस्तयनभिसन्धिमतु।

बध्यते तवद्भयापेत चित्तं बद्धं न मुच्यते”॥ 51॥

वे यह भी लिखते हैं—

“क्षणिकैकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावाद्यसम्भवः।

प्रत्यभिज्ञाद्यभावान्न कार्यारम्भः कुतः फलम्”॥ 41॥

—आप्तमीमासा

क्षणिक रूप एकान्त पक्ष में प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, इच्छा आदि का अभाव होगा? जिस प्रकार किसी दूसरे के अनुभव में आई हुई वस्तु का हमें स्मरण नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को स्मरण नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करने वाला जीव नष्ट हो गया और स्मरण करने वाला एक नवीन उत्पन्न हुआ। प्रत्यभिज्ञान आदि का अभाव होने के कारण कार्य का आरम्भ नहीं होगा, इसलिए पाप-पुण्य लक्षण स्वरूप फल भी नहीं होगा। इसके अभाव में न बन्ध होगा न मोक्ष।

क्षणिक पक्ष में कारण से कार्य की उत्पत्ति के विषय में भी अव्यवस्था होगी। बौद्धदर्शन की मान्यता के अनुसार कारण सर्वथा नष्ट

हो जाएगा और कार्य बिल्कुल नवीन होगा। इसलिए उपादान नियम की व्यवस्था नहीं होगी। सूत के बिना भी सूती वस्त्र की उत्पत्ति होगी। सूतरूपी उपादान कारण का कार्यरूप वस्त्र परिणमन बौद्ध स्वीकार नहीं करता। असत् कार्य-वाद स्वीकार करने पर आकाश-पुष्प की तरह पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उपादान नियम के अभाव होने पर कार्य की उत्पत्ति में कैसे सन्तोष होगा? असत् रूप कार्य की उत्पत्ति मानने पर तन्तुओं से वस्त्र उत्पन्न होता है और लकड़ी से नहीं होता, यह नियम नहीं पाया जाएगा।²³

युक्त्यनुशासन में स्वामी समन्तभद्र ने कहा है—एकान्त रूप से क्षणिक तत्त्व मानने पर पुत्र की उत्पत्ति क्षण में माता का स्वयं नाश हो जाएगा, दूसरे क्षण में पुत्र का प्रलय होने से अपुत्र की उत्पत्ति होगी। लोक व्यवहार से दूर तर माता के विनाश के लिए प्रवृत्ति करने वाला मातृघाती नहीं कहलाएगा। कुलीन महिला को कोई पति नहीं कहलाएगा, कारण जिसके साथ विवाह संस्कार होगा उस पति का विनाश होने से नवीन की उत्पत्ति होगी। जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ दूसरे क्षण उसका भी विनाश होने से अन्य की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार परस्त्री-सेवन का उस व्यक्ति को प्रसंग आएगा। इसी नियम के अनुसार स्व-स्त्री भी नहीं होगी। धनी पुरुष किसी व्यक्ति को ऋण में धन देते हुए भी उस सम्पत्ति को बौद्धतत्त्वज्ञान के अनुसार नहीं पा सकेगा, क्योंकि ऋण देने के दूसरे ही क्षण साहूकार का नाश हुआ, लिखित साक्षी आदि भी नहीं रही और न उधार लेने वाला बचा। शास्त्राभ्यास भी विफल हो जाएगा, कारण स्मृति का भेदभाव क्षणिक तत्त्वज्ञान में नहीं रहेगा, आदि दोष क्षणिकैकान्त की स्थिति संकटपूर्ण बनाते हैं।²⁴

वस्तु का क्षण-क्षण में क्षय पक्ष स्वीकार करने पर लौकिक व्यवस्था तथा सदाचार की मर्यादा भी समाप्त हो जाएगी। उदाहरणार्थ जिनदत्त ने शास्त्र का अभ्यास किया, परीक्षा दी और उत्तीर्णता प्राप्त की। क्षणिक तत्त्व मानने पर यह कहना होगा कि जिस जिनदत्त ने उस शास्त्र का अभ्यास किया, वह सर्व क्षणिक के नियमानुसार नष्ट हो गया और परीक्षा देने का कार्य एक नवीन व्यक्ति द्वारा सम्पन्न हुआ। परीक्षा देने

वाला भी नष्ट हो गया और उसके स्थान में जो नवीन व्यक्ति उत्पन्न हुआ, उसने उत्तीर्णता प्राप्त कर पुरस्कार पाया। इस कथन से यह स्पष्ट होता है, कि क्षणिक पक्ष के अनुसार जिसने अभ्यास नहीं किया, वह व्यक्ति परीक्षा में बैठा और जिसने परीक्षा नहीं दी, ऐसे नवीन व्यक्ति को उत्तीर्णता प्राप्त हुई। स्याद्वाद शासन में वस्तु को कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य स्वीकार किया है, अतः जिनदत्त का सर्वथा नाश नहीं होने से उसी व्यक्ति द्वारा अध्ययनादि कार्य किए गए, क्योंकि जिनदत्त परिवर्तनशील होते हुए भी कथंचित् नित्य भी है।

एकान्त क्षणिक पक्ष मानने पर धर्म आदि का प्रतिपादन ही महत्त्व शून्य हो जाता है। महान् दार्शनिक प्रो० चक्रवर्ती अपने ग्रन्थ *Religion of Ahinsa* में क्षणिकवाद की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, “If human personality is reduced to a disconnected series of Skandas, there is no moral justification for preaching the Dharma and acting according to it. The entity according to Dharma vanishes in a moment and the entity that enjoys the fruits of action is quite different from the actor” (p 225)—यदि मनुष्य का व्यक्तित्व परस्पर में सबध रहित स्कन्धों की परम्परा या शृङ्खला माना जाए तो धर्म की देशना और तदनुसार आचरण करने का कोई नैतिक औचित्य नहीं है। जो वस्तु धर्म का आचरण करती है वह क्षण भर में विनष्ट हो जाती है और जो नवीन वस्तु उत्पन्न होती है, जो धर्माचरण करने वाली वस्तु से पूर्ण भिन्न है वह उस धर्म का फल भोगती है। इस प्रकार एकान्त क्षणिक पक्ष स्वीकार करने पर अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं।

एक आख्यायिका क्षणिकैकात पक्ष की अव्यवहारिकता को स्पष्ट करती है। एक ग्वाला क्षणिक तत्त्व के एकात भक्त पंडित के पास गाय चराने का पैसा मागने प्रथम बार पहुँचा। अपने क्षणिक विज्ञान की धुन में मग्न हो पंडित जी ने ग्वाले को यह कहकर वापिस लौटा दिया कि जिसकी गाय थी और जो ले गया था, वे दोनों अब नहीं हैं, बदल गये। इसलिए कौन और किसे पैसा दे। दुखी हो, ग्वाला किसी स्याद्वादी के पास पहुँचा और उसके सुझावानुसार जब दूसरे दिन पंडित जी के यहाँ गाय न पहुँची, तब वे ग्वाले के पास पहुँच गाय के विषय में पूछने लगे।

अनेकात विद्यावाले बधु ने उसे मार्ग बता ही दिया था, इसलिए उसने कहा—“महाराज गाय देने वाला, लेने वाला तथा गाय, सभी तो बदल गये, इसलिए आप मुझसे क्या मागते हैं?” पंडित जी चक्कर में पड़ गये। व्यवहारिक जीवन ने भ्रमाधकार दूर कर दिया, इसलिए उन्होंने कहा—“गाय सर्वथा नहीं बदली है, परिवर्तन होते हुए भी उसमें अविनाशीपना है” इस तरह ग्वाले का वेतन देकर उनका विरोध दूर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि एकात पक्ष के आधार पर लौकिक जीवन यात्रा नहीं बन सकती।

कोई बौद्धदर्शन की मान्यता के विपरीत वस्तु को एकात रूप से नित्य मानते हैं। इस सबध में समन्तभद्राचार्य ‘युक्त्यनुशासन’ में लिखते हैं—

“भावेषु नित्येषु विकारहानेन कारकव्यापृतकार्ययुक्ति ।

न बन्धभोगौ न च तद्विमोक्ष समन्तदोष मतमन्यदीयम्”॥ 8॥

पदार्थों के नित्य मानने पर विक्रिया-परिवर्तन का अभाव होगा और परिवर्तन न होने पर कारणों का प्रयोग करना अप्रयोजनीय ठहरेगा। इसलिए कार्य भी नहीं होगा। बध, भोग तथा मोक्ष का भी अभाव होगा। इस प्रकार सर्वथा नित्यत्व मानने वालों का पक्ष समतदोष-दोषपूर्ण होता है। एकात नित्य सिद्धान्त मानने पर अर्थक्रिया नहीं पायी जाएगी। पुण्य-पापरूप क्रिया का अभाव होगा। आप्तमीमासा में कहा है—

“पुण्यपापक्रिया न स्यात् प्रेत्यभाव फल कुत ।

बन्धमोक्षौ च तेषा न येषा त्व नासि नायक ”॥ 50॥

वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार किया जाए, तो उसमें क्षणिकत्व के साथ नित्यत्व धर्म भी पाया जाता है। इस सबध में दोनों दृष्टियों का समन्वय करते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं—

“नित्य तत्प्रत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्तदविच्छिदा ।

क्षणिक कालभेदात्ते बुद्ध्यसचरदोषतः”॥ 56॥ —आप्तमीमासा

वस्तु नित्य है, कारण उसके विषय में प्रत्यभिज्ञान का उदय होता है। दर्शन और स्मरण ज्ञान का सकलन रूप ज्ञान-विशेष प्रत्यभिज्ञान

कहलाता है; जैसे वृक्ष को देखकर कुछ समय के अनन्तर यह कथन करना कि यह वही वृक्ष है जिसे हमने पहले देखा था। यदि वस्तु नित्य न मानी जाए, तो वर्तमान में वृक्ष को देखकर पहले देखे गये वृक्ष सबधी ज्ञान के साथ सम्मिश्रित ज्ञान नहीं पाया जाएगा।

यह प्रत्यभिज्ञान अकारण नहीं होता, उसका अविच्छेद पाया जाता है। दूसरी दृष्टि से (अवस्था की दृष्टि से) तत्त्व को क्षणिक मानना होगा, कारण वही प्रत्यभिज्ञान नामक ज्ञान का पाया जाना है। क्षणिक तत्त्व को माने बिना वह ज्ञान नहीं बन सकता। कारण इसमें काल का भेद पाया जाता है। पूर्व और उत्तर पर्याय में प्रवृत्ति का कारण कालभेद अस्वीकार करने पर बुद्धि में दर्शन और स्मरण की सकलनरूपता का अभाव होगा। प्रत्यभिज्ञान में पूर्व और उत्तर पर्याय बुद्धि का सचरण कारण पड़ता है।

स्वयम्भूस्तोत्र में यह महत्त्वपूर्ण पद्य भगवान् पुष्पदन्त के स्तवन में आया है.—

नित्य तदेवेदमिति प्रतीतेर्नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः।

न तद्विरूद्ध बहिरतरग-निमित्त-नैमित्तिक-योगतस्ते॥३॥

जीवादि पदार्थ यह वही है अर्थात् बाल्यावस्था के व्यतीत होने पर वृद्ध होने वाले जिनदत्त के विषय में यह वही जिनदत्त है, इस प्रकार की उस आत्मा के विषय में प्रतीति (experience) होने से नित्य माने गए हैं²⁵। वे ही पदार्थ अनित्य भी कहे गए हैं क्योंकि बाल्यावस्था का अभाव होकर युवावस्था की उपलब्धि होती है और उसके भी क्षय होने पर जिनदत्त वृद्धपने को प्राप्त हुआ। इसलिए भिन्न-भिन्न प्रकार का अनुभव होने से वस्तु को अनित्य भी स्वीकार किया गया है। यथार्थ में व्यक्ति तथा समष्टि के अनुभव के आधार पर वस्तु के स्वरूप का निश्चय किया जाता है। पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने में अनुभव का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

वस्तु में नित्यता के साथ अनित्यता का सद्भाव प्रतीतिगोचर होने के कारण विरुद्ध दोषयुक्त नहीं है। वस्तु में बहिरग तथा अन्तरग रूप

कारण और कार्य के सबध से यह अनित्यपना पाया जाता है।²⁶ द्रव्यलक्षण अन्तरंग निमित्त के योग से नित्यपना कहा गया है तथा क्षेत्र आदि के भेद की अपेक्षा बहिरंग निमित्त के योग से और कार्य लक्षण नैमित्तिक के योग से एक ही पदार्थ में अनित्यपना भी अगीकार करना वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं है।

सुवर्ण की दृष्टि से कुण्डल का ककण रूप में परिवर्तन होते हुए भी कोई अन्तर नहीं है। इसलिए स्वर्ण की अपेक्षा उक्त परिवर्तन होते हुए भी उसे नित्य मानना होगा। पर्याय (modification) की दृष्टि से उसे अनित्य कहना होगा, क्योंकि कुण्डल पर्याय का क्षय होकर ककण अवस्था उत्पन्न हुई है। इसी तत्त्व को समझाते हुए 'आत्ममीमासा' में स्वर्ण के घट नाश और मुकुटनिर्माणरूप पर्यायो की अपेक्षा अनित्य मानते हुए स्वर्ण की दृष्टि से उसी पदार्थ को नित्य भी सिद्ध किया है। आप्तमीमासाकार समन्तभद्र स्वामी के शब्द इस प्रकार हैं—

“घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्।

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्”॥ 56॥

तीन व्यक्ति हैं, उनके मन में एक ही काल में क्रमशः शोक, हर्ष तथा मध्यस्थ भाव उत्पन्न होते हैं। सुवर्ण का घट नष्ट हो गया यह देख घट प्रेमी के हृदय में शोक पैदा हुआ किन्तु मुकुट के प्रेमी को इससे हर्ष हुआ। क्योंकि उस स्वर्ण के द्वारा वह अपना प्रिय मुकुट प्राप्त कर सकेगा। दोनों अवस्थाओं में सुवर्ण का सामान्यता सद्भाव रहने से सुवर्ण सामान्य के प्रेमी तृतीय व्यक्ति के मन में न हर्ष हुआ और न शोक। उसके चित्त में मध्यस्थ भाव उत्पन्न हुआ। तीन प्रकार के भाव एक काल में उत्पन्न होने से कारण रूप होने से जैनागम में तत्त्व सत् को उत्पाद व्यय और ध्रौव्य रूप स्वीकार किया है, “उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्त सत्।” उत्पाद व्यय के द्वारा 'सत्' अनित्य सिद्ध होता है तथा ध्रौव्य के द्वारा वह सत् नित्य माना जाता है।

आचार्य समन्तभद्र की तत्त्वदेशना से मीमासादर्शन के महान आचार्य तथा वैदिक विद्वान्, कुमारिलभट्ट प्रभावित हो उनके कथनानुसार ही

तत्त्व को उत्पाद-व्यय युक्त रूप मानने के साथ ध्रौव्य रूप भी स्वीकार करते हैं। मीमांसा श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट ने लिखा है :-

वर्धमानकभगे च रूचकः क्रियते यदा।

तदा पूर्वार्थिनः शोकः प्रीतिश्चाप्युत्तरार्थिनः॥

हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्।

नोत्पादस्थितिभगानामभावे स्यामतित्रयम्॥

न नाशेन बिना शोको, तोत्पादेन बिना सुखम्।

स्थित्या बिना न माध्यस्थ्य तेन सामान्य नित्यता॥

पृ० 619 श्लोक न० 21, 22, 23

पतञ्जलि के महाभाष्य में भी कुमारिल की तरह द्रव्य को नित्य मानते हुए उसके परिणामन को अनित्य स्वीकार किया है। सुवर्ण भिन्न-भिन्न आकार की अपेक्षा अनित्य है किन्तु पिण्ड की अपेक्षा वह अनित्य नहीं है। महाभाष्य में लिखा है—

“द्रव्य नित्यमाकृतिरानित्या, सुवर्णं कयाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृष्टरुचकाः क्रियन्ते रुचकाकृतिमुप-मृष्टकटका क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृष्टा स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः स्वर्णं पिण्डः पुनरपरयाऽऽकृत्या युक्तः खदिरागारसदृशे कुण्डले भवतः। आकृतिरुयाचान्याच्च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, आकृत्युपमर्मेदं द्रव्यमेवावशिष्यते।”

वैशेषिक दर्शन में अन्योन्याभाव का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि “गाय की अपेक्षा अश्व का असदभाव है और अश्व की अपेक्षा गाय का असदभाव है। घट की अपेक्षा पट का असदभाव है। पट अघटरूप है। अर्थात् वह घट रूप नहीं है। गाय अनश्व है अर्थात् अश्व रूप नहीं है। अश्व अगौ है अर्थात् वह गौ रूप नहीं है।” इस कथन से वस्तु का स्वरूप से अस्तित्व और पररूप की अपेक्षा नास्तित्व अर्थात् अभाव स्पष्ट होता है। कणाद रचित सच्चासत् सूत्र (अ० 9, आ० 1, सू० 4) की टीका में इस विषय पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है—“भवति हि असत् अश्वो गवात्मनः, असत् गौरश्वात्मना, य असत्

पटो घटात्मना, अघटः पटः, अनश्वो गौ अगौरश्व इत्यादि प्रतीतिः।” (पृ० 313)। आगामी सूत्र के भाष्य में अन्य रूप की अपेक्षा वस्तु को सत् मानते हुए दूसरे रूप की अपेक्षा उसे असत् स्वीकार किया है। भाष्य के शब्द ध्यान देने योग्य हैं —

“तदेव रूपान्तरेण सदप्यन्येन रूपेणासद्भवतीत्युक्तम्” (315)।

इस प्रकार एकान्तवादी साहित्य के मध्य में भी अनेकान्तवाद का अनेक स्थानों में समर्थन पाया जाता है। इसका कारण यह है जब वस्तु स्वयं अनेकान्त रूप है, तब अपने पक्ष की ममता रहते हुए भी उसकी झलक किसी न किसी रूप में हो जाती है। मेघों से सूर्य के आच्छादित दिखने पर भी उस सूर्य के सद्भाव का ज्ञायक प्रकाश का अंश सबके अनुभवगोचर होता है। इसी प्रकार स्याद्वाद के सूर्य का प्रकाश भी भिन्न-भिन्न दर्शनों की मान्यताओं के मध्य में अपना ज्योतिर्मय रूप बताता है।

वेदान्त सिद्धान्त ‘एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सत्य ब्रह्म जगन्मिथ्या’ मानता है। उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी पदार्थ की परमार्थिक सत्ता नहीं है। वह कहता है कि ‘सर्वं वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति कञ्चन।’ उपनिषद् तथा आरण्यको में वह ब्रह्म एक अविनाशी और परिवर्तनरहित माना गया है। यह द्वैत तत्त्व का निषेध करता है। स्याद्वाद सिद्धान्त इस अद्वैतवाद को वस्तु स्वरूप के प्रतिकूल मानता है।

यदि सर्वत्र एक ब्रह्म ही का साम्राज्य हो, तब जब एक का जन्म हो, उसी समय अन्य का मरण नहीं होना चाहिए। एक के दुःखी होने पर उसी समय दूसरे का सुखी नहीं होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। जब किसी का जन्म है उसी समय अन्य का मरण आदि होता है। अतः प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न आत्मा का सद्भाव अनुभव तथा युक्ति द्वारा समर्थित होता है।

“यदैवेकोऽश्नुते जन्म जरा मृत्यु सुखादि वा।

तदैवान्योन्यदित्यग्या भिन्ना प्रत्यगमगिन ॥”

—अनगारधर्मावृत अ० 2, 23

किन्हीं वेदान्तियों का कथन है जैसे एक बिजली का प्रवाह सर्वत्र विद्यमान रहता है, फिर भी जहा बटन दबाया जाता है, वहा प्रकाश हो जाता है, सर्वत्र नहीं। इसी कारण एक व्यापक ब्रह्म के होते हुए भी किसी का जन्म, किसी का बुढ़ापा, किसी का मरण आदि होना न्यायाविरुद्ध है।

इस समाधान पर सूक्ष्म विचार किया जाए, तो इसकी सदोषता स्पष्ट हो जाती है। बिजली का अविच्छिन्न प्रवाह देखकर भ्रम से विद्युत् को सर्वत्र एक समझते हैं, यथार्थ में विद्युत् एक नहीं है। जैसे पानी के नल में प्रवाहित होने वाला जल बिन्दुपुञ्ज रूप है। एक-एक बिन्दु पृथक्-पृथक् है। समुदाय रूप पर्याय होने के कारण वह एक माना जाता है। यह न्याय बिजली के विषय में जानना चाहिए। बिजली के जलते हुए और बुझे हुए बल्ब की विद्युत् में प्रवाह की दृष्टि से एकत्व होते हुए भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्तर है। भ्रमवश सदृश को एक माना जाता है। नाई के द्वारा पुन-पुन बनाये जाने वाले बालों में पृथक्ता होते हुए भी एकत्व की भ्रान्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्माद्वैतवादी को एकत्व की भ्रान्ति होती है।

अद्वैततत्त्व के समर्थन में कहा जाता है 'माया के कारण भेद प्रतीति अपरमार्थ रूप में हुआ करती है।' यह ठीक नहीं है, कारण भेद को उत्पन्न करने वाली माया यदि वास्तविक है तो माया और ब्रह्म का द्वैत उत्पन्न होता है। यदि माया अवास्तविक है, तो खरविषाण के समान वह भेद-बुद्धि को कैसे उत्पन्न कर सकेगी?

अद्वैत के समर्थन में यदि कोई युक्ति दी जाती है, तो हेतु तथा साध्य रूप द्वैत आ जाएगा। कदाचित् हेतु के बिना वचनमात्र से अद्वैत प्ररूपण ठीक माना जाय, तो उसी न्याय से द्वैत तत्त्व भी सिद्ध होगा। इसीलिए स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है—

“हेतोरद्वैतसिद्धिश्चेत् द्वैत स्यात् हेतुसाध्ययोः।

हेतुना चेद्विना सिद्धिः, द्वैत वाङ्मात्रतो न किम्”॥२६॥

—आप्तमीमांसा

अद्वैत शब्द जब द्वैत का निषेधपरक है तो वह स्वयं द्वैत के सद्भाव को सूचित करता है। निषेध किये जाने वाले पदार्थ के अभाव में निषेध नहीं किया जाता। अतः अद्वैत शब्द की दृष्टि से द्वैत तत्त्व का सद्भाव असिद्ध नहीं होता।²⁷

“अद्वैत न विना द्वैतात्, अहेतुरिव हेतुना।

सज्जिन. प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यात् ऋते क्वचित्”।।27।।

—आप्तमीमासा

एक मार्मिक शकाकार कहता है ‘यदि वास्तविक द्वैत को स्वीकार किये बिना अद्वैत शब्द नहीं बन सकता, तो वास्तविक एकात के अभाव में उसका निषेधक अनेकात शब्द भी नहीं हो सकता?’

इसके समाधान में आचार्य विद्यानन्दि कहते हैं कि हम सम्यक् एकात के सद्भाव को स्वीकार करते हैं, वह वस्तुगत अन्यधर्मों का लोप नहीं करता। मिथ्या एकात अन्य धर्मों का लोप करता है। अतः सम्यक् एकातरूप तत्त्व इस चर्चा में बाधक नहीं है।

एक दार्शनिक कहता है, ‘अवस्तु का भी निषेध देखा जाता है, गंध के सींग का अभाव है, ऐसे कथन में क्या बाधा है? इसी प्रकार अपरमार्थरूप द्वैत का भी अद्वैत शब्द द्वारा निषेध मानने में क्या बाधा है?’

द्वैत शब्द अखण्ड (Simple) है और खरविषाण सयुक्त पद (Compound) है। अतः यह द्वैत के समान नहीं है। खरविषाण नाम की कोई वस्तु नहीं है। खर और विषाण दो पृथक्-पृथक् अस्तित्व धारण करते हैं। उनका संयोग असिद्ध है। जैसा निषेधयुक्त अखण्डपद अद्वैत है, उस प्रकार की बात खरविषाण के निषेध में नहीं है।

अद्वैततत्त्व मानने पर स्वामी समन्तभद्र कहते हैं—

“कर्मद्वैत फलद्वैत लोकद्वैत च नो भवेत्।

विद्याऽविद्याद्वय न स्यात् बन्धमोक्षद्वय तथा”।।25।।

—आप्तमीमासा

पुण्य-पापरूप कर्मद्वैत, शुभ-अशुभ फलद्वैत, इहलोक-परलोकरूप लोकद्वैत, विद्या-अविद्यारूप द्वैत तथा बधमोक्षरूप द्वैत का अभाव हो जाएगा। आत्मविकास और ब्रह्मत्व की उपलब्धि निमित्त योग, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के जो महान् शास्त्र रचे गए हैं, उनके अनुसार आचरण आदि की व्यवस्था कूटस्थ नित्यत्व या एकान्त क्षणिकत्व प्रक्रिया में नहीं बनती है। महापुराणकार भगवत् जिनसेन कहते हैं :-

शेषेष्वपि प्रवादेशु न ध्यान-ध्येय-निर्णय ।

एकान्तदोष-दुष्टत्वात् द्वैताद्वैतवादिनाम्॥ 253॥

नित्यानित्यात्मक जीवतत्त्वमभ्युपगच्छताम्।

ध्यान स्याद्वादिनामेव घटते नान्यवादिनाम्॥ 254॥

पर्व 21

स्याद्वाद शासन में ही सब बातों की सम्यक् व्यवस्था बनती है।

समन्तभद्राचार्य इस द्वैत-अद्वैत एकान्त के विवाद का निराकरण करते हुए कहते हैं -

“सत्सामान्यात् सर्वैक्य पृथक् द्रव्यादिभेदतः”॥ 34॥

सामान्य सत्त्व की अपेक्षा सब एक है, द्रव्य गुण पर्याय आदि की दृष्टि से उनमें पृथक्पना है।

इस दृष्टि से एकत्व का समर्थन होता है। साथ ही अनेकत्व भी पारमार्थिक प्रमाणित होता है।

कोई-कोई जिज्ञासु पूछते हैं—आपके यहाँ एकान्त दृष्टियों का समन्वय करने के सिवाय वस्तु का अन्य स्वरूप माना गया है या नहीं?

इसके समाधान में यह लिखना उचित जचता है कि स्याद्वाद दृष्टि द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित किया जाता है। अन्य स्वरूप बताना सत्य की नींव पर अवस्थित दृष्टि के लिए अनुचित है। स्याद्वाद दृष्टि में मिथ्या एकान्तों का समूह होने पर भी सत्यता का पूर्णतया संरक्षण होता है, कारण यहाँ वे दृष्टियाँ ‘भी’²⁸ के द्वारा सापेक्ष हो जाती हैं।

इस स्याद्वाद के प्रकाश में अन्य एकान्त धारणाओं के मध्य मैत्री उत्पन्न की जा सकती है। स्वामी समन्तभद्र की आप्तमीमांसा में समन्वय का मार्ग विस्तृत रीति से स्पष्ट किया गया है। स्याद्वाद के वज्रमय प्रासाद पर जब एकान्तवादियों का शस्त्र-प्रहार अकार्यकारी हुआ, तब एक तार्किक जैनधर्म के करुणातत्त्व का आश्रय लेते हुए कहता है; दयाप्रधान तत्त्वज्ञान का आश्रय लेने वाला जैनशासन जब अन्य सम्प्रदायवादियों की आलोचना करता है, तब उनके अतःकरण में असह्य व्यथा उत्पन्न होती है, अतः आपको क्षणिकादि तत्त्वों की एकान्त समाराधना के दोषों का उद्भावन नहीं करना चाहिए।

यह विचारप्रणाली तत्त्वज्ञों के द्वारा कदापि अधिनदनीय नहीं हो सकती। सत्य की उपलब्धि निमित्त मिथ्या विचारशैली की सम्यक् आलोचना यदि न की जाए तो भ्रान्त व्यक्ति अपने असत्यपथ का क्यों परित्याग कर अनेकान्त-ज्योति का आश्रय लेने का उद्योग करेगा? अनेकान्त विचार पद्धति की समीचीनता का प्रतिपादन होते हुए कोई मुमुक्षु इस भ्रम में पड़ सकता है, कि सम्भवतः उसका इष्ट एकान्त पक्ष भी परमार्थ रूप हो, अतः वह तब तक सत्यपथ पा जाने की अन्तःप्रेरणा नहीं प्राप्त करेगा, जब तक उसकी एकान्त पद्धति का त्रुटियों का उद्भावन नहीं किया जाएगा।²⁹ अहिंसा की महत्ता को बताने के साथ हिंसा से होने वाली क्षतियों का उल्लेख करने से अहिंसा की ओर प्रबल आकर्षण होता है। अतः परमकारुणिक जैन महर्षियों ने अनेकान्त का स्वरूप समझाते हुए एकान्त के दोषों का प्रकाशन किया है। जीव का परमार्थ कल्याण लक्ष्यभूत रहने के कारण उनकी करुणा दृष्टि को कोई आच नहीं आती। तार्किक अकलक ने कहा है कि “नैराभ्युभावना का आश्रय ले अपने पैरों पर कुठाराघात करने वाले प्राणियों पर करुणा दृष्टि वश मैंने एकान्तवाद का निराकरण किया है, इसके मूल में न अहंकार है और न द्वेष है।”

अकलक देव तो यहाँ तक कहते हैं कि “यदि वस्तु स्वरूप स्वयं अनेक धर्ममय न होता, और वह एकान्तवादियों की धारणा के अनुरूप होता तो हम भी उसी प्रकार वर्णन करते। जब अनेकान्त रूप को स्वयं

पदार्थों ने धारण किया है, तब हम क्या करें?—‘यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्।’ पदार्थ का स्वरूप लोकमत या लोकधारणा के आधार पर नहीं बदलता। वह पदार्थ अपने सत्य सनातन स्वरूप का त्रिकाल में भी परित्याग नहीं करता। अविनाशी सत्य स्वयं अपने रूप में रहता है।³⁰ हमारे अभिमत की अनुकूल प्रतिकूलता का उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारा जगत् अपने विचित्र सगठित मतों के आधार पर भी पूर्वोदित सूर्य को पश्चिम में उदय प्राप्त नहीं बना सकता।

इस स्याद्वाद दृष्टि के अभाव में तत्त्वदर्शन का उद्योगी व्यक्ति कुतर्क के जाल में उलझकर कष्ट पाता है। समयसार टीका में जयसेनाचार्य ने आत्मा को साख्य की तरह एकान्तरूप से अकर्त्ता मानने के दोषों पर प्रकाश डालते हुए उपयोगी चर्चा की है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है—“कोई कहता है जीव से प्राण भिन्न है कि अभिन्न है? यदि अभिन्न है तो जीव का विनाश न होने पर अभिन्न प्राणों का भी विनाश नहीं होगा इसलिए जीववध करने पर किस प्रकार हिंसा का दोष लगेगा। यदि दूसरा पक्ष माना जाए तो जीव और प्राण जुड़े-जुड़े हैं तो प्राणघात होने पर जीव का क्या बिगड़ेगा? ऐसी स्थिति में भी हिंसा नहीं होगी। इस प्रकार की मान्यता दोषपूर्ण है। अतएव शरीरादि के साथ जीव का न सर्वथा भेद और न सर्वथा अभेद मानकर कथञ्चित् भेद तथा कथञ्चित् अभेद माना गया है। जिस प्रकार लोहे का गरम गोला अग्नि से पृथक् नहीं है, उसी प्रकार शरीर भी जीव से पृथक् वर्तमान पर्याय में नहीं है। अतः व्यवहार नय से शरीर तथा आत्मा में भेद नहीं है किन्तु मरण काल में शरीर आदि प्राणों का जीव के साथ गमन नहीं होता है इसलिए निश्चय दृष्टि से जीव और शरीरादि में पृथक्पना है। यदि एकान्तरूप से सर्वथा भिन्नता मानी जाए तो जिस प्रकार अपने से भिन्न दूसरे के शरीर के छिन्न-भिन्न किए जाने पर स्वयं को दुःख नहीं होता उसी प्रकार अपने शरीर के छेदे-भेदे जाने पर भी दुःख नहीं होना चाहिए क्योंकि शरीर सर्वथा भिन्न है, यह पक्ष स्वीकार किया गया है। यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। उस पर शकाकार कहता है—ऐसी स्थिति में व्यवहार नय की अपेक्षा हिंसा हुई, यह माना जाएगा। निश्चय नय की अपेक्षा तो हिंसा नहीं मानी जाएगी।

समाधान—आपका कहना यथार्थ है। यह पक्ष हमे स्वीकार है कि व्यवहार नय से हिंसा है, पाप है तथा नरकादि के दुःख भी है इसलिए यदि आपको नरक, पशु आदि पर्याय के दुःख अभीष्ट हैं तो हिंसा करो। कदाचित् नरकादि के दुःखों से डरते हो, इनसे बचना चाहते हो तो जीवन हिंसा को छोड़ो अतः यह बात सिद्ध हुई कि आत्मा साख्य मत के समान अकर्ता नहीं है। तब फिर क्या बात है? रागादि विकल्प रहित समाधि लक्षण भेद-ज्ञान के काल में आत्मा कर्ता नहीं है। उस समाधि के सिवाय अन्य काल में वह कर्मों का कर्ता है।

कश्चिदाह जीवात्प्राणा भिन्ना अभिन्ना वा यद्यभिन्नस्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति तथा प्राणानामपि विनाशो नास्ति कथं हिंसा? अथ भिन्नास्तर्हि जीवस्य प्राणघातेऽपि किमायात? तत्रापि हिंसा नास्तीति। तन्न कायादि परिणामे सह कथंचिभवेवाभेदः। कथं? इति चेत् तप्तायः पिण्डवद्वर्तमानकाले पृथक्त्वं कर्तुं नायाति तेन कारणेन व्यवहारेणाभेदः। निश्चयेन पुरर्मरणकाले कायादिप्राणा जीवे न सहैव न गच्छन्ति तेन कारणेन भेदः। यद्येकान्तेन भेदो भवति तर्हि यथा परकीये काये छिद्यमाने भिद्यमानेऽपि दुःख न भवति। तथा स्वकीय कायेऽपि दुःख न प्राप्नोति न च तथा? प्रत्यक्षविरोधात्। ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता न तु निश्चयेनेति? सत्यमुक्तं भवता व्यवहारेण हिंसा तथा पापमपि नारकादिवुःखमपि व्यवहारेणेत्यस्माकं सम्मतमेव। तन्नारकादि दुःख भवतामिष्टं चेत्तर्हि हिंसा कुरुत्। भीतिरस्ति। इति चेत् तर्हि त्यज्यतामिति। ततः स्थितिमेतत् एकातेन साख्यमतवदकर्ता न भवति किं तर्हि रोगादिविकल्परहित समाधिलक्षण भेदज्ञानकाले कर्मण कर्ता न भवति शेषकाले कर्तेति।

व्यवहार नय को भुलाने वाला गृहस्थ लौकिक जीवन में तिरस्कार का पात्र बनेगा। आत्मस्वरूप का विचार करते समय निश्चय दृष्टि का आश्रय ले आत्मा को एक और सबसे भिन्न सोचना परम आवश्यक तथा हितकारी है; किन्तु लौकिक जीवन में व्यवहार दृष्टि को भी स्मरण

रखना उपयोगी है। यदि महापुरुष रामचन्द्र जी अध्यात्म के एकान्त वादी के समान सीता के अपहरण होने पर उसे अपने से सर्वथा भिन्न सोच भेद विज्ञानी का रूप बता चुपचाप बैठ जाते, तो क्या स्थिति होती? क्या राम 'मर्यादा-पुरुषोत्तम' कहे जाते? गृहस्थ का कर्तव्य है, कि वह धार्मिक दृष्टि को सजग रखते हुए लौकिक उत्तरदायित्व का पूर्णतया रक्षण करे। स्याद्वादी बने बिना सतुलित दृष्टि नहीं होती।

एकान्तवादी सिद्धान्तों में जब समन्वय भाव का जागरण होता है, तब वे ही सम्यक्ज्ञान के अंग बन जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सन्मति तर्क सूत्र में जैनागम को एकान्तवादी सिद्धान्तों का समूह रूप मानते हुए कहते हैं —

भद्र मिच्छावसण-समूहमइयस्स अमयसारस्स।

जिणवयणस्म भगवओ सविग्ग-सुहाहिगम्मनस्स॥ 70॥

मिथ्या-दर्शनों के समूह रूप, अमृतसार तथा ससार के दुःखों से सवेगभाव को प्राप्त जीवों के लिए सरलतापूर्वक समझ में आने योग्य भगवान् जिनेन्द्र का वचन कल्याण रूप है।

मिथ्या धर्मों का समूह यदि परस्पर निरपेक्षभाव युक्त है तो वह मिथ्या है। परस्पर सापेक्ष भाव को धारण करने वाली दृष्टि मिथ्या नहीं रहती है। जैनागम का प्राण वह सापेक्ष भाव है। समतभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में कहा है .—

मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्त तास्ति न०।

निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्॥108॥

मिथ्या धर्मों का समूह यदि मिथ्या हो, तो मिथ्या-एकान्तपना हो जाएगा। यह में इष्ट नहीं है। यदि वे नय निरपेक्ष हैं, तो वे मिथ्या हैं और यदि वे सापेक्ष हैं तो परमार्थ हो जाते हैं और वह जिनेन्द्र। आपके शासन में अर्थ-क्रियाकारी हो जाते हैं।

जैसे कपिल दर्शन पुरुष (जीव) को सर्वदा शुद्ध कहता है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि भी आत्मा को पूर्णतया शुद्ध मानती है। बुद्ध

दर्शन पदार्थ को क्षण स्थायी मानता है। परिशुद्ध पर्यायार्थिक नय भी पदार्थ को क्षणिक स्वीकार करता है। उन दृष्टियों में सापेक्ष भाव का सखाव जैन दृष्टि में माना गया है। सन्मतितर्क में आचार्य सिद्धसेन ने कहा है :-

ज काविल दरिसण एय वव्वट्टियस्स वत्तव्व।

सुब्बोअण-तणअस्स उ परिसुब्बो पज्जव-विअप्पो॥ 48॥

इस समन्वयात्मक विचार पद्धति से आध्यात्मिक शान्ति लाभ तो होता ही है, इससे राग-द्वेष रूप महान शत्रुओं को जीतने की क्षमता प्राप्त होती है।

इस स्याद्वाद शैली का लौकिक लाभ यह है कि जब हम अन्य व्यक्ति के दृष्टिबिन्दु को समझने का प्रयत्न करेंगे तो परस्पर भ्रममूलक दृष्टिजनित विरोध विवाद का अभाव हो भिन्नता में एकत्व (Unity in diversity) की सृष्टि होगी; आधुनिक युग में यदि स्याद्वाद शैली के प्रकाश में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वाले प्रगति करें, तो बहुत कुछ विरोध का परिहार हो सकता है।

आत्मविकास के क्षेत्र में भी अनेकान्त विद्या द्वारा निर्मल ज्योति प्राप्त होती है। लौकिक दृष्टि से जैसे घृतसम्बद्ध मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, उसी प्रकार शरीर से सम्बद्ध जीव को भिन्न-भिन्न नाम आदि उपाधियाँ सहित कहते हैं। परमार्थ दृष्टि से घी का घड़ा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि घड़ा मिट्टी का है। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, घृत उपादान कारण नहीं है। इस कारण मिट्टी का घड़ा कथन वास्तविक है। इसी प्रकार परमार्थिक निश्चय दृष्टि से आत्मा शरीर से जुड़ा है। ज्ञान आनन्द-शक्ति का अक्षय भंडार है। व्यवहारिक-लौकिक दृष्टि से तत्त्व को जानकर परमार्थ दृष्टि द्वारा साधना के मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त करना साधक का कर्तव्य है।

व्यवहार दृष्टि जहाँ ईश-चित्तन, भगवद्भक्ति आदि को कल्याण का मार्ग प्राथमिक साधक को बताती है, वहाँ निश्चय दृष्टि श्रेष्ठ पथ को प्रदर्शित करते हुए कहती है—

“य. परमात्मा स एवाह बोऽह स. परमस्तत ।

अहमेव मयोपास्यः नान्यः कश्चिविति स्थितिः॥”

—समाधिगतक 311

जो परमात्मा है, वह मैं हूँ। जो मैं हूँ, वह परमात्मा है। अतः मुझे अपनी आत्मा की आराधना करनी चाहिए, अन्य की नहीं, यह वास्तविक बात है।

स्याद्वाद सिद्धान्त हमारी दृष्टि की सकीर्णता को दूर कर उसे व्यापक और सत्यानुगामिनी बनाता है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “We have to realise that truth is many-sided and it is not the monopoly of any group formation” (*Bhartiya Vidya Bhavan Journal*, Bombay, 1958 April) “हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य विविधता युक्त है तथा वह किसी समुदाय या वर्ग विशेष के एकाधिपत्य का विषय नहीं है।”

भारत के राष्ट्रपति तथा महान दार्शनिक विद्वान् डा० राधाकृष्णन ने 5 अप्रैल सन् 1963 को महावीर जयंती महोत्सव के अवसर पर दिल्ली के अभिभाषण में स्याद्वाद सिद्धान्त की महत्ता का उल्लेख करते हुए ये मार्मिक शब्द कहे थे - “भारत सरकार जैनधर्म के सिद्धान्तों को मानकर ही चल रही है। हम धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण (Secularism) को अपनाते हैं, जो अनेकान्त (स्याद्वाद) का अनुपम सिद्धान्त है। अहिंसा प्रेम का सिद्धान्त है। विज्ञान और अध्यात्म के मेल से मानव जाति सुख की ओर अग्रसर हो सकती है।” (वीर)। अनेकता के बीच एकता की विचार प्रणाली को प्रतिष्ठित करने वाले इस सिद्धान्त की ओर विश्व का ध्यान जाना आवश्यक है। इससे जीवन सकीर्ण न हो विशाल और उदार बनता है। यह स्याद्वाद सिद्धान्त मैत्री का मार्ग है।

स्याद्वाद तत्त्वज्ञान के मार्मिक आचार्य अमृतचन्द्र अनेकान्त वाद के प्रति इन शब्दों में प्रणामाजलि समर्पित करते हैं—

“परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्यसिन्धुरविधानम्।

सकलनय-विलसिताना विरोधमथन नमाप्यनेकान्तम्॥”

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय 2

शुभचन्द्राचार्य ने ज्ञानावर्ण मे कहा है :-

‘स एवाह स एवाहमित्यभ्यस्यन्नारतम्।

वासना दृढयन्नेव प्राप्नोत्यात्मन्यवस्थितिम्॥ सर्ग 32-42॥’

स एव अह’-मै परमात्म रूप हूँ, मै परमात्म रूप हूँ, इस प्रकार निरतर ‘सोह’ का अभ्यास करने वाला वासना को बलवान बनाता हुआ अपनी आत्मा मे स्थिति को प्राप्त करता है। ‘स एव अह’, ‘सोह’, ‘अह ब्रह्मारस्मि’ की सतत् भावना हितकारी है। ‘भावना भवनाशिनी’।

सदर्थ सूची

- 1 “योऽवगच्छन पादेन कस्याचित् शिर स्पृशति तस्य महान न पराधो भवति यस्त्वनाभोगेन स्पृशति तस्मै न काश्चिदपर ध्यतीति। एव चाज्ञानमेव प्रधानभावमनुभवति न तु ज्ञानम् ”-सूत्रकृताग की शीलाक कृत टीका।
- 2 “उपयोगौ श्रुतस्य द्वौ स्याद्वादनयसंज्ञितौ।
स्याद्वाद सकलादेश नयो विकलसकथा॥62॥”

—लघीयस्त्रय।

- 3 “स्याज्जीव एव इत्युक्तेऽनेकान्तविषय स्याच्छब्द ।
‘स्यादस्त्येव जीव ’ इत्युक्ते एकान्तविषय स्याच्छब्द ।”-लघी० पृ० 21
सिद्धसेन गणि आदि ने सत्, असत् तथा अवक्तव्य रूप तीन भगो को सकलादेश तथा शेष चार भगो को अर्थात् सत् असत्, सत् अवक्तव्य असत् अवक्तव्य और सत् असत् अवक्तव्य को विकलादेश माना है। सन्मतितर्क टीका मे कहा है “स्यादस्ति घट , स्यान्नास्तिघट स्यादवक्तव्यो घट इत्येतेत्रयो भगो सकलादेशा चत्वारो वक्ष्यमाण का विकलादेशा स्यादास्ति च नास्ति घट इति प्रथमो विकलादेश स्यादास्ति चावक्तव्यव्यञ्ज घट इति द्वितीय स्यान्नास्ति चावक्तव्यव्यञ्ज घट इति तृतीय , स्यादस्तिच नास्ति चावक्तव्यव्यञ्ज घट इति चतुर्थ ” (पृ 446)
अकलक आदि आचार्यों के कथन मे उपरोक्त दृष्टि का समर्थन नही है। दिगम्बर आचार्यों ने सप्तभग न्याय के तीन भग प्रमाण के अग और शेष चार भगो को नय के अगरूप न ग्रहण कर नयसपृभगी तथा प्रमाण सपृभगी का प्रतिपादन कर दोनो सकलादेश तथा विकलादेश रूप दृष्टियों को सप्तभग युक्त माना है। नय और प्रमाण वाक्य मे सप्तभग माने गए है।
- 4 “सार्वज्ञ तव वक्तीश वच शुद्धिरशेषगा।
न हि वाग्विभवो मन्दधियामस्तीह पुष्कल ॥133॥
वक्तृप्रामाण्यतो देव वच प्रामाण्यमिष्यते।
न ह्यशुद्धतराद्वक्तु प्रभवन्त्युज्ज्वला गिर ॥134॥

स्तभग्यात्मिकेय ते भारती विश्वगोचरा।
आप्तप्रतीतिममला त्वय्युद्भावयितु क्षमा॥१३५॥”

—महापुराण, पर्व 33।

- 5 “नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्त हित वचस्ते निशमय्य वक्तु ।
निदोषता के न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्त सुगम, स्वरेण॥”

—विषाह 29।

- 6 भगवान महावीर त्रिकालज्ञ और सर्वदर्शी थे। किन्तु बुद्ध का ज्ञान इस प्रकार नहीं था। उन्हे जिस विषय का ज्ञान करने की इच्छा होती थी उस ओर उन्हे अपनी चित्तवृत्ति को उपयुक्त करना आवश्यक था।
‘मिलिन्द-प्रश्न’ में भिक्षु नागसेन ने बुद्ध के ज्ञान की चर्चा करते हुए कहा है—
“बुद्ध सर्वज्ञ थे किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हर घड़ी हर तरह से ससार की सभी बातों की जानकारी बनाए रखते थे। उनकी सर्वज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी भी बात को जान ले सकते थे।” (पृष्ठ 129)। इस प्रकार के ज्ञान को बौद्धदर्शन में ‘आवर्जन-प्रतिबद्ध’ सर्वज्ञता कहा है। इस कथन से भगवान महावीर के विशिष्ट ज्ञान का सद्भाव स्पष्टतया अवगत होता है।

- 7 “एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण।
अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्यमानेनैव गोपी॥”

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय 225

- 8 एक व्यक्ति के तीन पुत्र हैं। मझला पुत्र छोटे की अपेक्षा बड़ा माना जाता है और बड़े की अपेक्षा उसे छोटा कहते हैं। वह छोटा भी है तथा बड़ा भी है। छोटा होना तथा बड़ा होना परस्पर विरुद्ध बातें हैं किन्तु भिन्न-2 अपेक्षाओं से उनका सद्भाव मानना अविरुद्ध है।

एक व्यक्ति की कैमरे से फोटो खींची गई। उसके पश्चात् एक्सरे से चित्र खींचा। दोनों तस्वीरें भिन्न-2 हैं। एक शरीर का बाहरी रूप है, दूसरे में भीतर का अस्थि पजर मात्र है। दोनों चित्र सच्चे हैं यद्यपि भिन्न-2 दिखते हैं। इसी प्रकार पदार्थ का स्वरूप भी द्रव्य की अपेक्षा नित्य है तो पर्यायों की दृष्टि से वह अनित्य है। यही अनेकात दृष्टि है। यह मैत्री को जगाती है।

- 9 Entity which down to the lamp, up to ether, is of the same nature,
Without breaking away from the seal of the Syadvada
What they say is, in one case simply eternal, in another simply non-
eternal Thus the chatterings of the foes of thy precepts

Vide—The Flower Spray of the Quadammado Doctrione p 23

- 10 “स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाद्य हि वस्तुनो वस्तुत्वम्।” पृ० 24

- 11 श्री राहुलकृत ‘दर्शन-दिग्दर्शन’ पुस्तक में धर्मकीर्ति परिचय में किए गए जैनधर्म पर आक्षेप की समीक्षा।

- 12 भारत रत्न डॉ० भगवानदासजी, ‘जैनदर्शन’ का स्याद्वादक पृ० 180।

- 13 “तत्र सत्त्व वस्तुधर्म तदनुपगमे वस्तुनो वस्तुत्वायोगात् खरविषाणादिवत् तथा कथञ्चिदसत्त्व स्वरूपादिभिरिव पररूपादिभिरपि वस्तुनोऽसत्त्वानिष्टौ प्रतिनियतस्वरूपाभावाद्द्वस्तुप्रतिनियमविरोधात्।”

—अष्टसहस्रीविवरण पृ० 183।

- 14 ‘जैनदर्शन’, स्याद्वादाक, पृ० 182।
- 15 “न ह्येकस्मिन् धर्मिणि युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेश सम्भवति शीतोष्णवत्। य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवरूपाश्चेति ते तथैव वा स्युनैव वा तथा स्यु, इतरथा हि तथा वा स्युरितरथा वेत्यनिर्धारितरूपज्ञान सशयज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्।”

—वेदान्तसूत्र, शाकरभाष्य 2।2।33।

16. “न ह्येकत्र नानाविरुद्ध धर्मप्रतिपादक स्याद्वाद ,
किन्त्वपेक्षाभेदेन तदविरोधद्योतक- स्यात्पदसमभिव्याहृतवाक्यविशेष स इति”

—न्यायखड्खाद्य 42।

- 17 “Sankaracharya was a Bhasyakara and the account he has given of Jainism represents merely an expanded form of the view of Jainism, which is as old as Badarayana, the author of Vedanta Sutras The sutra “नैकस्मिन्सम्भवात्” (2-2-33) has been interpreted by all the Bhasyakaras in the same manner and its very wording suggests that the view here taken of Jainism is an ancient view, which cannot entirely have been a deliberate misrepresentation In any case, that is the oldest account of Jainism in non-Jain texts that is available to us and (the theory of a wilful and malicious misrepresentation apart) there is no reason why we should not regard it as not untruly representing a tendency in Jainism, which was its weakest and the most vulnerable spot In its later presentation, of course, Syadavda becomes all that my critics claim for it May be it becomes almost a platitude which nobody would care to seriously call in question’
Dr S K. Belvalker, M.A , Ph D , Article on the Undercurrent of Jainism in *Jain Sahitya Samshodhak*, 1920, vol 1, p 2-3

- 18 “तर्ह्यस्तीति न भणामि नास्तीति च न भणामि यदपि च भणामि तदपि न भणामीति दर्शनमस्तु इति कश्चित् । सद्भावतराभ्यामनभिलापे वस्तुन. केवल मूकत्व जगत स्यात्, विधिप्रतिषेधव्यवहारयोगात्।”—अष्टसहस्री, पृ० 129।

- 19 “This deduction is based on the supposition that Syadvada had non-Jain beginnings as proposed by himself on account of its being attributed to ‘Recluses and Brahmins’ The deduction is fallacious because as shown about the term ‘recluse’ a Sramana pre-eminently means a Jain “—Pravachanasara’s Introduction, p LXXXVIII

- 20 अत्यन्त प्राचीन जैनग्रन्थ महाबन्ध मे मुनि के लिए 'समण' शब्द का प्रयोग आया है। पृ० 10 'णमो पञ्च समणाण', पृ० 36 सामाण समाधिसधारणदाए, सामाण वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए, सामाण पासुगपरिच्चागदाए — महाबधशास्त्र
- 21 दतिया रियासत का सोनागिर जैन तीर्थ यथार्थ मे श्रमणगिरी ही तो है।
- 22 The Puranic trinity of Brahma, Visnu and Siva confronts a superficial reader with a great dilemma. Sometimes Brahma is regarded as superior to Visnu and Mahesa, sometimes Visnu is regarded as superior to Brahma and Siva and sometimes Siva is regarded as superior to both Brahma and Visnu. The great poet Kalidasa also realised this truth of the Puranas. On the occasion of the marriage of God Siva with Parvati, both Brahma and Visnu came there to pay homage to Siva and eulogised him. Kalidasa does not see any impropriety in this. He remarks that there is only one God, who is differentiated in these three forms, and the superiority and inferiority is common to all of them. Sometimes Visnu is superior to Hara, sometimes Hara is superior to Visnu, sometimes Brahma is superior to both of them and sometimes both Visnu and Siva are superior to Brahma.
- 23 "यद्य सत्सर्वथा कार्यं तन्मा जनि खपुष्यवत्।
मोपादाननियामो भून्माऽऽश्वास कार्यजन्मनि"॥ 42॥
- आप्तमीमासा
- 24 "प्रतिक्षण भंगिषु तत्पृथक्त्वात्र मातृघाती स्वपति स्वजाया।
दत्तग्रहो नाधिगतस्मृतिर्न न क्तवार्थसत्य न कुल न जाति"॥ 16॥
- युक्त्यनुशासन पृ० 42
- 25 डाक्टर जानसन के इस वक्तव्य मे परिवर्तन होते हुए भी नित्यत्व की स्वीकृति स्पष्ट होती है. Dead is my youth, so is my age, but I remain - the imperishable I "मेरा यौवन काल चला गया, इसी प्रकार बुढ़ापा भी समाप्त हो रहा है किन्तु मैं विद्यमान हूँ। अविनाशी मेरी आत्मा अभी भी मौजूद है।
- 26 द्वयलक्षणान्तरग-निमित्तयोगात् नित्यत्व। क्षेत्रभेदादिलक्षण - बहिरंग निमित्त योगात् कार्यलक्षणेनेमित्तिकयोगात् च अनित्यत्व एकस्यापि वस्तुनो न विरुद्धम्। (संस्कृत टीका, पृ 111)
- 27 'अद्वैतशब्द स्वाभिधेयप्रत्यनीकपरमार्थापेक्षो नञ्पूर्वाखण्डपदत्वात् अहेत्वभिधानवत्।"—अष्टसहस्री पृ० 161-अद्वैत शब्द अपने वाच्य के विरोधी परमार्थरूप द्वैत की अपेक्षा करता है कारण अद्वैत यह अखण्ड तथा नञ्पूर्व अर्थात् निषेधपूर्व पद है। जैसे अहेतु शब्द है।
- 28 एकान्त दृष्टि, तत्त्व ऐसा ही है, कहती है। अनेकात दृष्टि कहती है-तत्त्व ऐसा भी है। 'भी' से सत्य का संरक्षण होता है, 'ही' से सत्य का सहार होता है।

- 29 भगवत् जिनसेन ने एकान्त मतों की आलोचनात्मक पद्धति को धर्मकथा रूप कहा है। वे कहते हैं—

“आक्षेपिणी कथा कुर्यात्प्राज्ञ स्वमत सग्रहे।

विक्षेपिणी कथा तज्ज्ञ कुर्याददुर्मतनिग्रहे॥”

—महापुराण 135-1

- 30 “We cannot make true things false or false things true by choosing to think them so We cannot vote right into wrong or wrong into right The eternal truths and rights of things exist fortunately independent of our thoughts or wishes fixed as mathematics inherent in the nature of man and the world ”

—*Selected Essays of Froude* - p 69

कर्मसिद्धान्त

साधक के आत्मविकास में जिस शक्ति के कारण बाधा उपस्थित होती है उसे जैन-शासन में 'कर्म' कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने 'कर्म' शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। वैयाकरण¹ जो कर्त्ता के लिए अत्यन्त इष्ट हो उसे कर्म मानते हैं। यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड को मीमांसाशास्त्री कर्म जानते हैं। वैशेषिकदर्शन में कर्म की इस प्रकार परिभाषा की है²—'जो द्रव्य में समवाय से रहता हो जिसमें कोई गुण न हो और जो सयोग तथा विभाग में कारणान्तर की अपेक्षा न करे।' सांख्य दर्शन में 'संस्कार' अर्थ में कर्म का प्रयोग हुआ है³। गीता में⁴ 'क्रिया-शीलता' को कर्म मान अकर्मण्यता को हीन बताया है। महाभारत में⁵ आत्मा को बाधने वाली शक्ति को कर्म मानते हुए शांति पर्व (240-7) में लिखा है—'प्राणी कर्म से बँधता है और विद्या से मुक्त होता है।' बौद्ध साहित्य में प्राणियों की विविधता का कारण कर्मों की विभिन्नता कहा है। अगुतर निकाय में सम्राट् मिलिन्द के प्रश्न के उत्तर में भिक्षु नागसेन कहते हैं⁶—'राजन् कर्मों के नानात्व के कारण सभी मनुष्य समान नहीं होते।' महाराज, भगवान् ने भी कहा है—'मानवों का सद्भाव कर्मों के अनुसार है। सभी प्राणी कर्मों के उत्तराधिकारी हैं। कर्म के अनुसार योनियों में जाते हैं। अपना कर्म ही बन्धु है, आश्रय है और वह जीव का उच्च और नीच रूप में विभाग करता है।' अशोक के शिलालेख की सूचना नं० 8 द्वारा कर्म का प्रभाव व्यक्त करते हुए सम्राट् कहते हैं⁷—'इस प्रकार देवताओं का प्यारा अपने कर्मों से उत्पन्न हुए सुख को भोगता है।' पातञ्जल योग दर्शन⁸ में क्लेश का मूल कर्माशय वासना अर्थात् कर्म संस्कारों के समुदाय को बताया है। वह कर्माशय इस लोक और परलोक में भोगा जाता है। हिन्दू जगत् के दृष्टिकोण को तुलसीदास जी इन शब्दों में प्रकट करते हैं—

“कर्मप्रधान विश्व करि राखा।

जो जस करहि सो तस फल चाखा॥”

इस प्रकार भारतीय दार्शनिकों के कर्म पर विशेष विचार व्यक्त हुए हैं। 'As you sow, so you reap' (जैसा बोओगे वैसा काटोगे), इस अंग्रेजी की सूक्ति में भी कर्म सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। जैन सिद्धान्त में इस कर्म-विज्ञान पर जो प्रकाश डाला गया है वह अन्य दर्शनो में नहीं पाया जाता। यहाँ कर्म-विज्ञान (Philosophy) पर बहुत गम्भीर, विशद्, वैज्ञानिक चिन्तना की गई है। डॉ० जैकोबी ने जैन कर्म सिद्धान्त को अत्यन्त महास्पद कहा है। उनका कथन है, "The Theory of Karma is the key-stone of Jain System"—यह कर्म-सिद्धान्त जैन धर्म के बुनियादी पाषाण सदृश है। कर्म शब्द का उल्लेख अथवा नाममात्र का वर्णन किसी सम्प्रदाय की पुस्तकों में पढ़ कर कोई-कोई आधुनिक पण्डित कर्म-सिद्धान्त के बीज जैन-साहित्य में सोचते हैं। किन्तु, जैन वाङ्मय के कर्म-साहित्य नामक विभाग के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि जैन-आगम की यह मौलिक विद्या रही है। बिना कर्म सिद्धान्त के जैन शास्त्र का विवेचन पगु हो जाता है। ईश्वर को कर्ता मानने वाले सिद्धान्त भगवान् के हाथ में अपने भाग्य की डोर सौंप विश्व-वैचित्र्य आदि के लिए किसी अन्य शक्ति का वर्णन करना तर्क की दृष्टि से आवश्यक नहीं मानते और यथार्थ में फिर उन्हें आवश्यकता रह भी क्यों जाए? जैन-सिद्धान्त प्रत्येक प्राणी को अपना भाग्य विधाता मानता है, तब फिर बिना ईश्वर की सहायता के विश्व की विविधता का व्यवस्थित समाधान करना जैन दार्शनिकों के लिए अपरिहार्य है। इस कर्म-तत्त्वज्ञान द्वारा वे विश्व-वैचित्र्य का समाधान तर्कानुकूल पद्धति से करते हैं। कर्म की बन्धन नाम की एक अवस्था का वर्णन करने वाला तथा चालीस हजार श्लोक प्रमाण वाला "महाबन्ध" नाम का जैन ग्रन्थ प्राकृत भाषा में अभी विद्यमान है।

इस प्रकार कर्म के विषय में विशद् वैज्ञानिक जैन विवेचना के सार पूर्ण अंश पर ही यहाँ हम विचार कर सकेंगे। जैनाचार्य बताते हैं कि—आत्मा के प्रदेशों में कम्पन होता है और उस कम्पन से पुद्गल (Matter) का परमाणु-पुञ्ज आकर्षित होकर आत्मा के साथ मिल जाता है, उसे कर्म कहते हैं। प्रवचनसार के टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि^१ लिखते हैं—पुद्गल भी कर्म कहलाता है। जिन भावों के द्वारा पुद्गल आकर्षित हो जीव के साथ सम्बन्धित होता है उसे भावकर्म कहते हैं।

और आत्मा में विकृति उत्पन्न करने वाले पुद्गल पिण्ड को द्रव्यकर्म कहते हैं।⁹ जैसे दीपक अग्नि स्वभाव से तेल स्वभाव को अभिभूत कर प्रकाश रूप कार्य करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव के स्वभाव को तिरस्कृत करके मनुष्यादि पर्याय रूप नाना प्रकार के कार्य को करता है। मनुष्यादि पर्याय कर्म के कार्य हैं। कर्म के द्वारा जीव के स्वभाव का घात होने से जीव का मनुष्यादि पर्याय रूप परिणमन होता है।¹⁰ स्वामी अकलकदेव¹¹ का कथन है—“जिस प्रकार पात्र विशेष में रखे गये अनेक रसवाले बीज, पुष्प तथा फलोक्त मद्यरूप में परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित पुद्गलो का क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों तथा मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मप्रदेशों के परिस्पन्दनरूप योग के कारण कर्मरूप परिणमन होता है।”

पञ्चाध्यायी में यह बताया है कि—“आत्मा में एक वैभाविक शक्ति है जो पुद्गल-पुञ्ज के निमित्त को पा आत्मा में विकृति उत्पन्न करती है।”

अस्ति शक्तिर्विभावाख्या मिथो बधाधिकारिणी॥ 2-42॥

“जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणमन करते हैं।”¹² तात्त्विक भाषा में आत्मा पुद्गल का सम्बन्ध होते हुए भी जड़ नहीं बनता और न पुद्गल इस सम्बन्ध के कारण सचेतन बनता है।

प्रवचनसार सस्कृत टीका में तात्त्विक दृष्टि को लक्ष्य कर यह लिखा है। परमार्थ से आत्मा आत्म परिणाम स्वरूप भावकर्म का कर्ता है, वह पुद्गल स्वरूप द्रव्यकर्म का कर्ता नहीं है। “द्रव्यकर्म का कौन कर्ता है? स्वयं पुद्गल का परिणमन-विशेष ही। इसलिए पुद्गल ही द्रव्यकर्मों का कर्ता है, आत्म परिणाम स्वरूप भावकर्मों का नहीं। अतः आत्मा अपने अपने स्वरूप से परिणमन करता है। पुद्गल स्वरूप से नहीं करता।”¹³

कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसे बन्ध कहते हैं। इस बन्ध पर्याय में जीव और पुद्गल की एक

ऐसी नवीन अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो न तो शुद्ध-जीव में पाई जाती है और न शुद्ध-पुद्गल में ही। जीव और पुद्गल अपने-अपने गुणों से च्युत होकर एक नवीन अवस्था का निर्माण करते हैं। राग, द्वेष युक्त आत्मा पुद्गल पुञ्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे, चुम्बक लोहा आदि पदार्थों को आकर्षित करता है। जैसे फोटोग्राफर चित्र खींचते समय अपने कैमरे को व्यवस्थित ढंग से रखता है और उस समय उस कैमरे के समीप आने वाले पदार्थ की आकृति लेन्स के माध्यम से प्लेट पर अंकित हो जाती है, उसी प्रकार राग, द्वेष रूपी काच के माध्यम से पुद्गल पुञ्ज आत्मा में एक विशेष विकृति उत्पन्न कर देते हैं, जो पुनः आगामी रागादि भावों को उत्पन्न करता है। 'स्वगुणच्युति. बन्ध'—अपने गुणों में परिवर्तन होने को बन्ध कहा है। हल्दी और चूने के संयोग से जो लालिमा उत्पन्न होती है वह पीत हल्दी और श्वेत चूने के संयोग का कार्य है, उनमें यह पृथक्-पृथक् बात नहीं है। किसी ने कहा है—

“हरदीने जरदी तजी, चूना तज्यो सफेद।

दोऊ मिल एकहि भये, रह्यो न काहू भेद॥”

पचाध्यायी में लिखा है —

जीवस्याशुद्धरागादि-भावाना कर्म कारणम्।

कर्मणस्तस्य रागादिभावा प्रत्युपकारिवत्॥ 2-41॥

जीव के राग द्वेषादि अशुद्ध भावों का कारण कर्म है तथा उस कर्म का कारण रागादिभाव है। इस प्रकार भावकर्म तथा द्रव्यकर्म में परस्पर प्रत्युपकारीपना है। वे परस्पर में निमित्तकारण हैं। उनमें उपादान-उपादेय भाव नहीं है।

कुन्दकुन्द स्वामी ने पचास्तिकाय में कहा है —

भावो कम्म-णिमित्तो कम्म पुण भावकारण हवदि॥ 66॥

कर्म के निमित्त से भाव (emotional states) होते हैं और भाव के निमित्त से कर्म होते हैं। प्रोफेसर चक्रवर्ती द्रव्य और भाव में निमित्त कारणता को “Psycho-physical parallelism” (भाव और द्रव्य का

समानातरवाद) सोचते हैं। सचेतन (Thinking thing) और अचेतन कर्म (the unthinking thing) परस्पर में उपादान, उपादेय नहीं हो सकते।

जब आत्मा कर्मों का बन्ध करता है, तब शब्द की दृष्टि से ऐसा विदित होता है कि आत्मा ने कर्मों को ही बाधा है, कर्मों ने आत्मा को नहीं। किन्तु, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार आत्मा कर्मों को बाधता है, उसी प्रकार कर्म भी जीव (आत्मा) को बाधते हैं। एक ने दूसरे को पराधीन किया है। बंध की स्थिति में आत्मा अस्वतंत्र है यह स्पष्ट है, क्योंकि जीव के गुणों का पूर्णतया शुद्ध विकास नहीं है। कर्म रूप परिणत पुद्गल पुंज भी स्वतंत्र नहीं है। दोनों परतंत्र हैं।

पञ्चाध्यायी में कहा है—

“जीव कर्मनिबद्धो हि जीवबद्ध हि कर्म तत्।” (104)

इस कर्म बन्ध के अन्तस्तल पर भगवज्जिनसेनाचार्य बड़े सुन्दर शब्दों में प्रकाश डालते हैं—

“सकल्पवशागो मूढ वस्त्विष्टानिष्टता नयेत्।

रागद्वेषौ ततः ताभ्या बन्ध दुर्मोक्षमश्नुते॥”—महापुराण 24 । 21

“यह अज्ञानी जीव इष्ट-अनिष्ट सकल्प द्वारा वस्तु में प्रिय-अप्रिय कल्पना करता है जिससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। इस राग-द्वेष से दृढ कर्म का आगमन (inflow) तथा बन्धन होता है।”

आत्मा के कर्म-जाल बुनने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए महर्षि कुन्दकुन्द पञ्चास्तिकाय में कहते हैं—

“जो खलु ससारत्थो जीवो तत्तो दु होवि परिणामो।

परिणामादो कम्मा कम्मादो होवि गविसुगदी॥

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जायते।

तेहि दु विसयग्गहण तत्तो रागो व दोसो वा॥

जायवि जीवस्सेव भावो ससारचक्कवाल्मि।

इति जिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा॥”

“जो ससारी जीव है वह राग, द्वेष आदि भावों को उत्पन्न करता है, जिनसे कर्म आते हैं और कर्मों से मनुष्य, पशु आदि गतियों की उत्पत्ति होती है। गतियों में जाने पर शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर से इन्द्रिया उत्पन्न होती है। इन्द्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण होता है जिससे राग और द्वेष होते हैं। इस प्रकार भाव ससार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव के सन्तति की अपेक्षा अनादि-अनन्त और पर्याय की दृष्टि से सान्त भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है।”

इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यह कर्म-चक्र राग-द्वेष के निमित्त से सतत् चलता रहता है और जब तक राग, द्वेष, मोह के वेग में न्यूनता न होगी तब तक यह चक्र अबाधित गति से चलता रहेगा। राग-द्वेष के बिना जीव की क्रियाएँ बन्धन का कारण नहीं होती। इस विषय को कुन्वकुन्द स्वामी¹⁴ समयप्राभृत में समझाते हुए लिखते हैं कि—कोई व्यक्ति अपने शरीर को तेल से लिप्तकर धूलिपूर्ण स्थान में जाकर शस्त्र-संचालन रूप व्यायाम करता है और ताड़, केला बास आदि के वृक्षों का छेदन-भेदन भी करता है। उस समय धूलि उड़कर उसके शरीर में चिपट जाती है। यथार्थ में देखा जाए तो उस व्यक्ति का शस्त्र संचालन शरीर में धूलि चिपकने का कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो तेल का लेप है, जिससे धूलि का सम्बन्ध होता है। यदि ऐसा न होता, तो वही व्यक्ति जब बिना तेल लगाए पूर्वोक्त शस्त्र संचालन कार्य करता है—तब उस समय वह धूलि शरीर में क्यों नहीं लिप्त होती? इसी प्रकार राग-द्वेष रूपी तेल से लिप्त आत्मा में कर्म-रज आकर चिपकती है और आत्मा को इतना मलीन बना पराधीन कर देती है कि अनन्त शक्तिसम्पन्न आत्मा क्रीतदास के समान कर्मों के इशारे पर नाचा करती है।

इस कर्म का और आत्मा का कब से सम्बन्ध है? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि—कर्मसन्तति-परम्परा की अपेक्षा यह सम्बन्ध अनादि से है। जिस प्रकार खानि से निकाला गया सुवर्ण किट्टकालिमादि विकृतिसम्पन्न पाया जाता है, पश्चात् अग्नि तथा रासायनिक द्रव्यों के निमित्त से विकृति दूर होकर शुद्ध सुवर्ण की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अनादि से यह आत्मा कर्मों की विकृति

से मलीन हो भिन्न-भिन्न योनियों में पर्यटन करता फिरता है। तपश्चर्या, आत्म-श्रद्धा, आत्म-बोध के द्वारा मलिनता का नाश होने पर यही आत्मा परमात्मा बन जाता है। जो जीव आत्म-साधना के मार्ग में नहीं चलता, वह प्रगति-हीन जीव सदा दुःखों का भार उठाया करता है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने कितना सुन्दर उदाहरण देकर इस विषय को समझाया है—

“जह भारवहो पुरिसो वहइ भर गेहिरुण कावलिया।

एमेव वहइ जीवो कम्मभर कायकावडिय”॥202॥

—गोमटसार-जीवकाण्ड

“जिस प्रकार एक बोझा ढोने वाला व्यक्ति कावड को लेकर बोझा ढोता है, उसी प्रकार यह ससारी जीव शरीर रूपी कावड द्वारा कर्मभार को ढोता है।”

यह कर्मबन्धन पर्याय की दृष्टि से अनादि नहीं है। तत्त्वार्थसूत्रकार ने “अनादि सम्बन्धे च” (2/41) सूत्र द्वारा यह बता दिया है कि कर्म सन्तति की अपेक्षा अनादि सम्बन्ध होते हुए भी पर्याय की दृष्टि से वह सादि सम्बन्ध वाला है। बीज और वृक्ष के सम्बन्ध पर दृष्टि डाले तो परम्परा की दृष्टि से उनका कार्य-कारण भाव अनादि होगा। जैसे अपने सामने लगे हुए नीम के वृक्ष का कारण हम उस बीज को कहेंगे। यदि हमारी दृष्टि अपने नीम के झाड़ तक ही सीमित है तो हम उसे बीज से उत्पन्न कह सादिसम्बन्ध सूचित करेंगे। किन्तु इस वृक्ष के उत्पादक बीज के जनक अन्य वृक्ष और उसके कारण अन्य बीज आदि की परम्परा पर दृष्टि डाले तो इस अपेक्षा से भ्रम हो गया है कि जो अनादि है, उसे अनन्त होना ही चाहिए। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है अनादि वस्तु अनन्त हो, न भी हो, यदि विरोधी कारण आ जावे तो अनादिकालीन सम्बन्ध की भी जड़ उखाड़ी जा सकती है। तत्त्वार्थसार में लिखा है—

“दग्धे बीजे यथात्यन्त प्रादुर्भवति नाकुरः।

कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाकुरः॥”

—श्लोक 7, पृ० 58

“जैसे बीज के जल जाने पर पुनः नवीन वृक्ष में निमित्त बनने वाला अकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार कर्मबीज के भस्म होने पर भवाकुर उत्पन्न नहीं होता।”

आत्मा और कर्म का अनादि सम्बन्ध मानना तर्कसिद्ध है। यदि सादिसम्बन्ध माने तो अनेक आपत्तियाँ उपस्थित होंगी। इस विषय में निम्न प्रकार का विचार करना उचित होता है— आत्मा कर्मों के अधीन है, इसीलिए कोई दरिद्र और कोई श्रीमान् पाया जाता है। पचाध्यायी में कहा है—

“एका दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कर्मण ”

—उत्त० श्लो० 50

पुराण में एक कथा आई है कि एक व्यक्ति कुरूप तथा विकृत अंग वाला था। उसके विषय में ज्योतिषियों ने यह बताया था कि वह ऐसे समय में उत्पन्न हुआ था जब क्रूर ग्रहों का सगठन था। वैद्यों ने शारीरिक दोषवश विकृति की उत्पत्ति बतलाई। किन्तु कर्मोदय के रहस्य ज्ञाता मुनीश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान द्वारा यह कहा था कि उस जीव ने पूर्वभव में क्रूरतापूर्ण तथा विनिन्दित कार्यों के द्वारा जो अशुभ कार्यों का सञ्चय किया, उसके ही फलस्वरूप शरीर की यह स्थिति पैदा हुई है। वास्तव में जीव की सुख तथा दुःख की स्थिति में कर्मोदय का बहुत बड़ा स्थान है। कवि ने कहा है —

वैद्यावदन्ति कफ-पित्त-मरुद्विकाशन्।

ज्योतिर्विदो ग्रहगति परिवर्तयन्ति।

भूताभिभूतमिति भूतविदो वदन्ति

प्राचीन कर्मबलवन् मुनयो वदन्ति॥

ससारी आत्मा कर्मों के अधीन है, यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। फिर भी तर्क प्रेमियों को विद्यानन्दि स्वामी आप्तपरीक्षा में इस प्रकार युक्ति द्वारा समझाते हैं—“ससारी जीव बधा हुआ है क्योंकि यह परतत्र है। जैसे आलान-स्तम्भ में प्राप्त हाथी परतत्र होने के कारण बधा हुआ

है। यह जीव परतत्र है क्योंकि इसने हीन स्थान को ग्रहण किया है। जैसे काम के वेग से पराधीन कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण वेश्या के घर को स्वीकार करता है। जिस हीन स्थान को इस जीव ने ग्रहण किया है, वह शरीर है। उसे ग्रहण करने वाला ससारी जीव प्रसिद्ध है। यह शरीर हीन स्थान कैसे कहा गया? शरीर हीन स्थान है, क्योंकि वह आत्मा के लिए दुःख का कारण है। जैसे किसी व्यक्ति को जेल दुःख का कारण होने से वह जेल को हीन स्थान समझता है।¹⁵ विद्यानन्दि स्वामी का भाव यह है कि इस पीडाप्रद 'मलबीज मलयोनिम्' शरीर को धारण करने वाला जीव कर्मों के अधीन नहीं तो क्या है? कौन समर्थ ज्ञानवान् व्यक्ति इस सप्त धातुमय निन्द्य शरीर में बन्दी बनना पसंद करता है। यह तो कर्मों का आतंक है कि जीव की यह अवस्था हो गई है, जिसे दौलतरामजी अपने पद में इस मधुरता के साथ गाते हैं—

“अपनी सुध भूल आप, आप दुख उपायी।
ज्यौ शुक नभ चाल बिसरि, नलिनी लटकायौ॥
चेतन अविरुद्ध शुद्ध वरश बोध मय विसुद्ध।
तज, जड़ रस फरस रूप पुद्गल अपनायौ॥
चाह-वाह दाहै, त्यागै न ताहि चाहै।
समता-सुधा न गाहै, जिन निकट जो बतायौ॥”

इस जीव की जड़ कर्मों की अधीनता की चर्चा करते हुए डॉ॰ जैकोबी ने लिखा है—

The natural qualities of soul are perfect knowledge (Jnana), intuition or faith (Darshana), highest bliss and all sorts of perfections, but these inborn qualities of the soul are weakened or obscured, in mundane souls, by the presence of karma [Studies in Jainism, pp 24-25]

आत्मा के स्वाभाविक गुण, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, श्रेष्ठ आनन्द तथा सर्वप्रकार की परिपूर्णता है, किन्तु आत्मा के स्वाभाविक गुण ससारी जीवों में कर्मों की उपस्थिति के विषय के कारण कमजोर पड़ जाते हैं अथवा उनकी सामर्थ्य मन्द हो जाती है।

जब यह जीव कर्मों के अधीन सिद्ध हो चुका तब उसकी पराधीनता या तो अनादि होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है अथवा उसे सादि मानना होगा। अनादि पक्ष को न मानने वाले देखे कि सादि मानना कितनी विकट समस्या उपस्थित कर देता है। कर्म-बन्धन को सादि मानने का स्पष्ट भाव यह है कि पहिले आत्मा कर्मबन्धन से पूर्णतया शून्य था, उसमे अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति आदि गुण पूर्णतया विकसित थे। वह निजानन्द रस में लीन था। ऐसी आत्मा किस प्रकार और क्यों कर्म-बन्धन को स्वीकार कर अपनी दुर्गति के लिये स्वयं अपनी चिता रचने का प्रयत्न करेगी? आत्मा मोही, अज्ञानी, अविवेकी और असमर्थ होता तो बात दूसरी थी। यहा तो शुद्धात्मा को अशुद्ध बनाने के लिए कौन सी विकारी शक्ति प्रेरणा कर सकती है? शुद्ध सुवर्ण पुन किट्टकालिमा को जैसे अगीकार नहीं करता, अथवा जैसे छिलका निकाला गया चावल पुन धान रूप अशुद्ध स्थिति को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार परिशुद्ध-आत्मा अत्यन्त घृणित शरीर को धारण करने का कदापि विचार नहीं करेगी। इस प्रकार शुद्ध आत्मा को अशुद्ध बनना जब असम्भव है, तब गत्यन्तराभावात् अनादि से उसे कर्म-बन्धन युक्त स्वीकार करना होगा, यह बधन की अवस्था हमारे अनुभवगोचर है।

कर्मों के विचित्र विपाक से यह आत्मा विविध प्रकार के वेश धारण कर विश्व के रगमच पर आ हास्य, शोक, श्रृंगार आदि रसमय खेल दिखाता फिरता है पर जब कभी भूले-भटके यह जिनेन्द्र-मुद्रा को धारण कर शान्त-रस का अभिनय करने आता है तो आत्मा की अनन्तनिधि अर्पण करते हुए कर्म इसके पास से बिदा हो जाते हैं।

जिस कर्म ने आत्मा को पराधीन किया है वह साख्य की प्रकृति के समान अमूर्तिक नहीं है। कर्म का फल मूर्तिमान पदार्थ के सम्बन्ध से अनुभव में आता है, इसलिए वह मूर्तिक है। यह स्वीकार करना तर्क-सगत है। जैसे चूहे के काटने से शरीर में उत्पन्न हुआ शोथ आदि विकार देख उस विष को मूर्तिमान स्वीकार करते हैं, उसी तरह पुष्प, मणि, स्त्री आदि के निमित्त से सुख का तथा सर्प, सिंह, विष आदि के

निमित्त से दुख रूप कर्म फल का अनुभव करता है। इसलिए यह कर्म अनुमान द्वारा मूर्तिमान सिद्ध होता है।

जब कर्म-पुञ्ज (Karmic molecules) स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णयुक्त होने के कारण पौद्गलिक है और आत्मा उपर्युक्त गुणों से शून्य चैतन्य ज्योतिर्मय है, तब अमूर्ति आत्मा का मूर्तिमान कर्मों से कैसे बन्ध होता है? मूर्तिक-मूर्तिक का बन्ध तो उचित है, अमूर्तिक का मूर्तिमान से बन्ध होना मानना आश्चर्य प्रद है?

इस शका का समाधान करते हुए आचार्य अकलकदेव तत्त्वार्थराज वार्तिक (पृ० 81 अ० 2 सूत्र 7) में लिखते हैं—“अनादिकालीन कर्म की बन्ध परम्परा के कारण पराधीन आत्मा के अमूर्तिकत्व के सम्बन्ध में एकान्त नहीं है। बन्ध के पर्याय के प्रति एकत्व होने से आत्मा कथञ्चित् मूर्तिक है और अपने ज्ञानादि लक्षण का परित्याग न करने के कारण कथञ्चित् अमूर्तिक भी है । मद, मोह, तथा भ्रम को उत्पन्न करने वाली मदिरा को पीकर मनुष्य काष्ठ की भाँति निश्चल-स्मृति शून्य हो जाता है तथा कर्मेन्द्रियों की मदिरा के द्वारा अभिभूत होने से जीव के ज्ञानादि लक्षण का प्रकाश नहीं होता। इसलिये आत्मा को मूर्तिमान निश्चय करना पड़ता है।”¹⁶

यदि ऐसा है तो कर्मोदय-मद्य के आवेश से वशीकृत आत्मा का अस्तित्व कैसे ज्ञात होगा? यह कोई दोष नहीं है। कारण, कर्मोदयादि के आवेश होने पर भी आत्मा के निज लक्षण की उपलब्धि होती है।

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती का कथन है—

“वर्ण-रस-पच गन्धा वो फासा अदृढ णिच्चया जीवे।
णो सति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बधावो”।¹⁷।

—द्रव्यसंग्रह

जीव में वर्ण 5, रस 5, गन्ध 2 और स्पर्श 8—ये 20 गुण तात्त्विक दृष्टि से नहीं पाये जाते इसलिए उसे अमूर्तिक कहते हैं। व्यवहार नय से (From practical stand-point) बन्ध की अपेक्षा उसे मूर्तिक कहा है।

प्रवचनसार में स्वामी कुन्दकुन्द ने इस विषय में एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है —

“रूपादिएहि रहिवो पेच्छवि जाणावि रूवमादीणि।

दव्वाणि गुणे य जथा तह बधो तेण जाणीहि॥” —2 । 82

जैसे रूपादिरहित आत्मा रूपी द्रव्यो और उनके गुणों को जानता है, देखता है अर्थात् रूपी तथा अरूपी का ज्ञाता-ज्ञेय सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार रूपादिरहित जीव भी रूपी कर्म पुद्गलो से बाधा जाता है। यदि यह न माना जाए तो अमूर्त आत्मा द्वारा मूर्त पदार्थों का जानना, देखना भी नहीं बनेगा।

जब जीव और कर्म का सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है और सादि सम्बन्ध आगम, तर्क तथा अनुभव से बाधित है, तब अनादि सम्बन्ध स्वीकार करना न्याय-सगत होगा। वस्तु का स्वभाव तर्क के परे रहता है। जैसे, अग्नि की उष्णता तर्क का विषय नहीं है। अग्नि क्यों उष्ण है, इस शका के उत्तर में यही कहना होगा—‘स्वभावोऽतर्कगोचर.’ जो इसे न माने उन्हें पञ्चाध्यायीकार स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा अनुभव करने की सलाह देते हुए सुझाते हैं—‘नो चेत् स्पर्शेन स्पृश्यताम्’।

जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि है और यदि आत्मा ने कर्म का उच्छेद करने के लिये साधना-पथ में प्रवृत्ति न की तो किन्हीं-किन्हीं का वह कर्म बन्धन सान्त न हो अनन्त रहेगा। अनन्त-अनादि के विषय में जिन्हें एक झलक लेनी हो वे महाकवि बनारसीदास जी के निम्नलिखित चित्रण को ध्यान से देखें और उसके प्रकाश में अनादि सम्बन्ध को भी कल्पना द्वारा जानने का प्रयत्न करें —

“अनतता कहा ताको विचार—

अनतता को स्वरूप दृष्टान्त करि दिखाइयतु है, जैसे—वट वृक्ष को बीज एक हाथ विषै लीजै, ताको विचार दीर्घ दृष्टि सौ कीजै तो वा वट के बीज विषै एक वट को वृक्ष है, सो वृक्ष जैसी कछु भाविकाल होनहार है तैसो विस्तार लिये

विद्यमान वामै वास्तव रूप छतो है, अनेक शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल सयुक्त है, फल फल विषै अनेक बीज होहि। या भाति की अवस्था एक वट के बीज विषै बिचारिये। और भी सूक्ष्म दृष्टि दीजै तो जे जे वा वट वृक्ष विषै बीज है ते ते अन्तर्गर्भित वट वृक्ष सयुक्त होहि। याही भाति एक वट विषै अनेक अनेक बीज, एक एक बीज विषै एक एक वट, ताको विचार कीजै तौ भाविनय प्रधान करि न वटवृक्षानि की मर्यादा पाइए न बीजनि की मर्यादा पाइए। याही भाति अनन्तता को स्वरूप जानौ। ता अनन्तता के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष ही देखै जाणै कहै—अनन्त का और अत है ही नाही जो ज्ञान विषै भासै। तातै अनन्तता अनन्त ही रूप प्रतिभासै या भाति आगम अध्यात्म की अनन्तता जाननी।”

—बनारसीविलास पृ० 219

स्वामी समन्तभद्र आप्तमीमासा (श्लो० 99) में इस प्रकार कर्म के विषय में प्रकाश डालते हैं—

“कामादिप्रभवश्चित्र कर्मबन्धानुरूपत ।

तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध्यशुद्धित ”॥

“कामादि की उत्पत्ति रूप जो विविधतामय भाव ससार है, वह अपने अपने कर्मबन्धन के अनुसार होता है। वह कर्म रागादि कारणों से उत्पन्न होता है। वे जीव शुद्धता और अशुद्धता से समन्वित होते हैं।”

इस विषय में टीकाकार आचार्य विद्यानन्दि अष्टसहस्री में लिखते हैं कि—“अज्ञान, मोह, अहंकार रूप जो भाव ससार है, वह एक स्वभाव वाले ईश्वर की कृति नहीं है; क्योंकि उसके कार्य सुख-दुःखादि में विचित्रता पाई जाती है। जिस वस्तु के कार्य में विचित्रता पाई जाती है वह एक स्वभाव वाले कारण से उत्पन्न नहीं होती। जैसे धान्याकुरादि अनेक विचित्र कार्य अनेक शालिबीजादि से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखादि विचित्र कार्यमय यह ससार है। वह एक स्वभाव वाले ईश्वर की कृति नहीं हो सकता। कारण के एक होने पर कार्य में विविधता नहीं पाई जाती। एक धान्य बीज से एक ही प्रकार के धान्य

अकुर की उत्पत्ति होगी। जब इस प्रकार नियम है तब काल, क्षेत्र, स्वभाव, अवस्था की अपेक्षा भिन्न शरीर, इन्द्रिय आदि रूप जगत् का कर्ता एक स्वभाव वाले ईश्वर को मानना महान् आश्चर्यप्रद है।”¹⁷

यहा एक स्वभाव वाले ईश्वर की कृति, यह विविधतामय जगत्, नही बन सकता, इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है। किन्तु, यह कर्म विविधतामय आन्तरिक जगत् का किस प्रकार कार्य करता है, यह बात विचारणीय है। कारण, कोई व्यक्ति अन्धा है, कोई लँगडा; कोई मूर्ख है, कोई बुद्धिमान्; कोई भिखारी है, कोई धनवान्; कोई दातार है, कोई कजूस; कोई उन्मत्त है, कोई प्रबुद्ध; कोई दुर्बल है तो कोई शक्तिशाली। इन विभिन्न विविधताओं का समन्वय कर्म-सिद्धान्त के द्वारा किस प्रकार होता है?

कुन्वकुन्व स्वामी¹⁸ इस विषय का समाधान करते हुए लिखते हैं कि— जिस प्रकार पुरुष के द्वारा खाया गया भोजन जठराग्नि के निमित्त से मास, चरबी, रुधिर आदि रूप परिणमन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह जीव अपने भावों के (psychic state) द्वारा जिस कर्मपुञ्ज को—कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करता है उनका, इसके तीव्र, मन्द, मध्यम कषाय के अनुसार विविध रूप परिणमन होता है।

इस कर्मबन्ध में भावों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा है—“It is this psychic state that is sine qua non of Karmic bondage” - ये भाव कर्मबन्ध के लिए महत्त्वपूर्ण कारण हैं। **पूज्यपाद स्वामी** भी इस सम्बन्ध में भोजन का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार ¹⁹जठराग्नि के अनुरूप आहार का विविध रूप परिणमन होता है, उसी प्रकार तीव्र, मन्द, मध्यम कषाय के अनुसार कर्मों के रस तथा स्थिति में (duration) विशेषता आती है। इस उदाहरण के द्वारा प्राकृत विषय का भली-भाँति स्पष्टीकरण होता है कि निमित्त विशेष से पदार्थ कितना विचित्र और विविध परिणमन दिखाता है। हम भोजन में अनेक प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं। वह वस्तु श्लेष्माशय को प्राप्त करती है, ऐसा कहा गया है। पश्चात् द्रव्य रूप धारण करती है,

अनन्तर पित्ताशय मे पहुँचकर अम्लरूप होती है। बाद मे वाताशय को प्राप्त कर वायु के द्वारा विभक्त हो खल भाग तथा रस भाग रूप परिणति होती है। खल भाग मल-मूत्रादि रूप हो जाता है और रस भाग रक्त, मास, चरबी, मज्जा, वीर्य रूप परिणत होता है। यह परिणमन प्रत्येक जीव मे भिन्न-भिन्न रूप मे पाया जाता है। स्थूल रूप से तो रक्त, मास, मज्जा आदि मे भिन्नता मालूम नही होती किन्तु सूक्ष्मतया विचार करने पर विदित होगा कि प्रत्येक के रक्त आदि मे व्यक्ति की जठराग्नि के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। भोज्य वस्तु के समान कार्माणवर्गणा इस जीव के भावो की तरतमता के अनुसार विचित्र रूप धारण करती है। इस कर्म का एक विभाग ज्ञानावरण कहलाता है, जिसके उदय होने पर आत्मा की ज्ञान ज्योति ढँक जाती है और कभी न्यून, कभी अधिक हुआ करती है। इस कर्म की तरतमता के अनुसार कोई जीव अत्यन्त मूर्ख होता है तो कोई चमत्कारपूर्ण विद्या का अधिपति बनता है। कम-से-कम ज्ञान-शक्ति दबकर एकेन्द्रिय जीवो मे अक्षर के अनन्तवे भागपने को प्राप्त होती है और इस ज्ञानावरण-ज्ञान को ढाकने वाले कर्म के दूर होने पर आत्मा सर्वज्ञता की ज्योति से अलकृत होता है। जगत् मे बौद्धिक विभिन्नता का कारण यह ज्ञानावरण कर्म है। आत्मा की दर्शन-शक्ति पर आवरण करने वाला दर्शनावरण कर्म है। इस जीव को स्वाभाविक निर्मल आत्मीय आनन्द से वंचित कर अनुकूल अथवा प्रतिकूल पदार्थो मे इन्द्रियो के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है। मदिरा को पीने वाला व्यक्ति ज्ञानवान् होते हुए भी उन्मत्त बन उत्पथगामी होता है, इसी प्रकार मोहनीय कर्मरूप मद्य के ग्रहण करने के कारण अपनी आत्मा को भूल पुद्गल तत्त्व मे अपनी आत्मा का दर्शन कर अपने को समझने का प्रयत्न नही करता।²⁰ यह मोहकर्म कर्मो का राजा कहा जाता है। दृष्टि मे मोह का असर होने पर यह जीव विपरीत दृष्टि वाला बन शरीर को आत्म रूप और आत्मा को शरीर रूप मानकर दुःखी होता है।

इस मोह के फन्दे मे फसा हुआ तथा ममता की जजीर मे जकडा हुआ यह अभाग्य जीव अपने भविष्य का कुछ भी ध्यान न रख इन्द्रियो के आदेशानुसार प्रवृत्ति करता है। कभी-कभी यह दौलतराम जी के

शब्दों में 'सुरतरु जार कनक बोवत है' और बनारसी दास जी की उद्बोधक वाणी में यह—

“काया सौ विचारै प्रीति माया ही सौ हारि जीति,
लिये हठ रीति जैसे हारिलकी लकरी।
चगुल के जोर जैसे गोह गहि रहै भूमि,
त्यो ही पाय गाड़े पै न छाड़ै टेक पकरी॥
मोह की मरोर सो भरम को न छोरे पावे,
धावै चहुँ वौर ज्यो बढावै जाल मकरी।
ऐसी दुरबुद्धि भूलि झूठ के झरोखे झूलि,
फूली फिरै ममता जजीरन सो जकरी”॥३८॥

—नाटक समयसार, सर्व विशुद्धिद्वार

घड़ी में मर्यादित काल के लिए चाभी भरी रहती है। मर्यादा पूर्ण होने पर घड़ी की गति बन्द हो जाती है। इसी भाँति आयु नाम के कर्म द्वारा इस जीव की मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियों में नियत काल पर्यन्त अवस्थिति होती है।²¹ काल-मर्यादापूर्ण होने पर जीव क्षण-भर भी उस शरीर में नहीं रहता। इस आयु-कर्म के कारण ही यह जीव जन्म-मरण का खेल खेला करता है। इस रहस्य को न जानकर लोग जीवन को ईश्वर की दया और मृत्यु को परमात्मा की इच्छा कह दिया करते हैं। किन्तु परमात्मा के साथ जगत् भर के प्राणियों के जीवन तथा मरण का अकारण सम्बन्ध जोड़ना उस सच्चिदानन्द को सकटों के सिन्धु में समा देने जैसी बात होगी। यथार्थ में यह आयु कर्म है जिसके अनुसार जीवन की घड़ी जब तक चाभी भरी रहती है चलती है। विष, वेदना, भय, शस्त्र-प्रहार, सक्लेश आदि के कारण घड़ी पहले भी बिगड़ सकती है। इसी का परिणाम अकाल-मरण कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व में पूर्ण निर्धारित आयु को भोगे बिना कारण-विशेष से अल्पकाल में प्राणों का विसर्जन कर देना अकाल-मरण है। अकाल-मरण द्वारा आयु में कमी तो हो जाती है पर प्रयत्न करने पर भी पूर्व निश्चित आयु में वृद्धि नहीं होती। इसका कारण घड़ी की चाभी से ही स्पष्ट ज्ञात किया जा सकता है। इस आयु के क्षय को कोई भी नहीं बचा सकता।

आत्म-दर्शन, आत्म-बोध और आत्म-निमग्नता इस रत्नत्रय मार्ग से ही आत्मा मृत्यु के चक्र से बच सकता है। अन्यथा प्रत्येक को इसके आगे मस्तक झुकाना पड़ता है। जीव की मृत्यु का कारण कोई यमराज है। उसके रोष से मरण होता है। उसे god of death कहते हैं, यह मान्यता आयु कर्म प्रकाश में अस्तगत हो जाती है। आयु कर्म के क्षय वश मरण होता है। उसी को आयु के अतक यम आदि कहते हैं। यथार्थ में मरण का कारण रूप यम देवता नहीं है। विश्व की सारी शक्ति और सम्पूर्ण शक्तिशालियों का सहयोग भी क्षण-भर के लिए निश्चित जीवन में वृद्धि नहीं कर सकता। प्रबुद्ध कवि कितनी मार्मिक बात कहते हैं—

“सुर असुर खगाधिप जेते। मृग ज्यो हरि काल दलेते।
मणि मन्त्र तन्त्र बहु होई। मरते न बचावै कोई॥”

—दौलतराम-छहढाला

जिस प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका और विविध रंगों के योग से सुन्दर अथवा भीषण आदि चित्रों को बनाया करता है, उसी प्रकार नाम कर्म-रूपी चित्तेरा इस जीव को भले-बुरे, दुबले-पतले, मोटे-ताजे, लूले-लँगड़े, कुबड़े, सुन्दर अथवा सड़े-गले शरीर में स्थान दिया करता है। इस जीव की अगणित आकृतियों और विविध प्रकार के शरीरों का निर्माण नाम कर्म की कृति है। विश्व की विचित्रता में नाम-कर्मरूपी चित्तेरे की कला अभिव्यक्त होती है। शुभ नाम-कर्म के प्रभाव से मनोज्ञ और सातिशय अनुपम शरीर का लाभ होता है। अशुभ नाम-कर्म के कारण निन्दनीय असुहावनी शारीरिक सामग्री उपलब्ध होती है। जो लोग जगत् का निर्माता किसी विधाता या स्रष्टा को बताते हैं, यथार्थ में वह इस नाम-कर्म के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आचार्य भगवज्जिनसेन ने ‘इस नाम कर्म को ही वास्तविक ब्रह्मा, स्रष्टा अथवा विधाता कहा है।’²² एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्यन्त चौरासी लाख योनियों में जो जीवों की अनन्त आकृतियाँ हैं उसका निर्माता यह नाम-कर्म है। इस नाम-कर्म के द्वारा बनाए गए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शरीर में यह जीव अपने प्रदेशों को सकुचित अथवा विस्तृत कर रह जाता है। शरीर के बाहर आत्मा नहीं रहता। और न शरीर के एक

अश मात्र मे ही जीव रहता। यह दार्शनिक मान्यता मात्र नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव द्वारा प्रमाणित परम सत्य है कि आत्मा शरीर प्रमाण है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा है—

“अणुगुरु-वेहपमाणो उवसहारप्पसप्पदो चेवा।

असमुहदो ववहारा णिच्चयणयदो असखवेसो वा”॥१०॥

—द्रव्यसंग्रह

“जीव व्यवहार से अपने प्रदेशों के सकोच अथवा विस्तार के कारण छोटे, बड़े शरीर, समुद्धात अवस्था को छोड़कर, होता है। निश्चय नय से यह जीव असंख्यातप्रदेशी है।”

स्वामी शंकराचार्य इस जैन दृष्टि के महत्त्व को हृदयगम न करते हुए कहते हैं कि—शरीर प्रमाण आत्मा को मानने पर शरीर के समान आत्मा अविनाशी नहीं होगी और उसे विनाशशील मानने पर परम-मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य सदृश विचारकों की धारणा है कि मध्यपरिमाण-वाली वस्तु अनित्य ही होती है। नित्य होने के लिए उसे या तो आकाश के समान व्यापक होना चाहिए अथवा अणु के समान एक प्रदेशी होना चाहिए। यह कथन कल्पनामात्र है। क्योंकि यह तर्क की कसौटी पर नहीं टिकता। अणु परिमाण और महत् परिमाण का नित्यता के साथ अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है और न मध्यम परिमाण का अनित्यता के साथ कोई सबध है। इसके सिवाय एकान्त नित्य अथवा अनित्य वस्तु का सद्भाव भी नहीं पाया जाता। वस्तु द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। यह बात हम पिछले अध्यास में स्याद्वाद का विवेचन करते हुए स्पष्ट कर चुके हैं।

आचार्य अनन्तवीर्य ने प्रमेयरत्नमाला में आत्मा को शरीर प्रमाण सिद्ध किया है। क्योंकि, आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य लक्षण गुणों की सर्वांग में उपलब्धि होती है।²³

सर राधाकृष्णन् ने शंकराचार्य की पूर्वोक्त दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा है कि—“इन आक्षेपों को जैन लोग उदाहरण देकर समाधान करते हैं। जैसे—घड़े के भीतर रखा गया दीपक घटाकाश को

प्रकाशित करता है और बड़े कमरे में रखे जाने पर वही दीपक पूरे कमरे को भी प्रकाशित करता है। इसी भाँति, भिन्न-भिन्न शरीरों के विस्तार के अनुसार जीव सकोच और विस्तार किया करता है।²⁴ यह विषय तत्त्वार्थसूत्र के निम्नलिखित सूत्र से सरलतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है—“प्रदेशसहार-विसर्पाभ्या प्रवीपवत्” (5/16)

जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका आदि को छोटे-बड़े घट आदि के रूप में परिणत कर दिया करता है उसी प्रकार छोटे-बड़े भेदों से विमुक्त इस जीव को गोत्र-कर्म कभी तो उच्च कुल में जन्म धारण कराता है, कभी हीन-सस्कार, दूषित आचार-विचार एवं हीन परम्परा वाले कुलों में उत्पन्न कराता है। सदाचार के आधार पर उच्चता और कुलीनता अथवा अकुलीनता और नीचता के व्यवहार का कारण उच्च-नीच गोत्र-कर्म का उदय है। आज वर्णव्यवस्था सम्बन्ध उच्चता-नीचता पौराणिकों की मान्यता मानी जाती है, किन्तु जैन-शासन में उसे गोत्र कर्म का कार्य बताया है। पवित्र कार्यों के करने से तथा निरभिमान वृत्ति के द्वारा यह जीव उच्च सस्कार सम्पन्न वश-परम्परा को प्राप्त करता है। शिक्षा, वस्त्र, वेश-भूषा आदि के आधार पर सस्कार तथा चरित्र-हीन नीच व्यक्ति शरीर परिवर्तन हुए बिना उच्च गोत्र वाले नहीं बन सकते, क्योंकि उच्च गोत्र के उदय के लिए उच्च सस्कार-परम्परा में उत्पन्न शरीर को नोकर्म माना है।²⁵ गोत्र कर्म द्वारा वश सम्बन्धी अच्छे या बुरे प्रभाव को आधुनिक प्राणी शास्त्र भी स्वीकार करता है।²⁶

जीव बहुत कुछ सोचता है। बड़े-बड़े कार्य करने के मनसूबे भी बाधता है। अनुकूल साधन भी है। फिर भी वह अपनी मनोभावना को पूर्ण नहीं कर पाता। क्योंकि अन्तराय नाम का कर्म दान, लाभ आदि में विघ्न उपस्थित कर देता है। दातार ने किसी व्यक्ति की दीन अवस्था देख दया से द्रवित हो अपने भण्डारी को दान देने का आदेश दिया; फिर भी, भण्डारी कोई-न-कोई विघ्न उपस्थित कर देता है, जिससे दाता के दान में और याचक के लाभ में विघ्न आ जाता है इस अन्तराय कर्म का कार्य सदा बने-बनाये खेल को बिगाड़, रग में भग कर देने का रहा करता है।²⁷ हर एक प्रकार के वैभव और विभूति के मध्य में रहते हुए

भी यदि भोगान्तराय, उपभोगान्तराय का उदय हो जाए तो 'पानी में भी मीन पियासी'—जैसी विचित्र स्थिति शारीरिक अवस्था आदि के कारण उत्पन्न हो सकती है।

इन आठ कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय को घातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा के गुणों को घात कर जीव को पगु बनाया करते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र को अघातिया कहते हैं क्योंकि ये आत्मा के गुणों को क्षति नहीं पहुँचाते। हाँ, अपने स्वामी मोहनीय के नेतृत्व में ये जीव को परतन्त्र बना सच्चिदानन्द की प्राप्ति में बाधक अवश्य बनते हैं।

इन कर्मों में ज्ञान, दर्शन आदि आत्मगुणों के घात करने की प्रकृति स्वभाव (nature) प्राप्त होने को **प्रकृतिबन्ध** कहते हैं। कर्मों के फलदान की काल-मर्यादा (duration) को **स्थितिबन्ध** कहा है। कार्माण वर्गणाओं के पुंज में ज्ञानावरण आदि रूप विविध कर्म-शक्ति के परमाणुओं का पृथक्-पृथक् विभाजन (quantity of space points) **प्रदेशबन्ध** है और, गृहीत कर्म-पुंज में फल-दान शक्ति-विपाक प्राप्ति को (fruition) **अनुभाग-बन्ध** कहने हैं। इन कर्मों के अनन्त भेद हैं। स्थूल रूप से 148 भेदों को जिन्हें कर्म-प्रकृति कहते हैं, वर्णन किया जाता है। इस रचना में स्थान न होने से इनके विशेष भेदों का वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। विशेष जिज्ञासुओं को गोम्मटसार कर्मकाण्ड शास्त्र का अभ्यास करने का अनुरोध है।²⁸ आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने कर्मों की बन्ध , उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण, उदय, उदीरणा, उपशम, सत्त्व, निधति और निकाचना रूप दस अवस्थाएँ बताई हैं। मन, वचन, काय की चंचलता से कर्मों का आकर्षण होता है। पश्चात् वे आत्मा के साथ बंध जाते हैं। इसके अनन्तर अपनी अनुकूल सामग्री के उपस्थित होने पर वे कर्म अपना फलदान-रूप कार्य करते हैं, इसे उदय कहते हैं। कर्मों के सद्भाव को सत्त्व कहा है। आत्मनिर्मलता के द्वारा कर्मों को उपशान्त करना उपशम है। भावों के द्वारा कर्मों की स्थिति, रसदान शक्ति में वृद्धि करना उत्कर्षण और उसमें हीनता करना अपकर्षण है। तपश्चर्या अथवा अन्य साधनों से अपनी मर्यादा के पहले

ही कर्मों को उदयावली में लाकर उनका क्षय करना उदीरणा है। कर्मों की प्रकृतियों का एक उपभेद से अन्य उपभेद रूप परिवर्तित करने को सक्रमण कहते हैं। उदीरणा और सक्रमण रहित अवस्था को निधत्ति कहते हैं। जिसमें उदीरणा, सक्रमण के सिवाय उत्कर्षण और अपकर्षण भी न हो, ऐसी अवस्था को निकाचना कहते हैं।²⁹

इससे यह बात विदित होती है कि जीव के भावों में निर्मलता अथवा मलिनता की तरतमता के अनुसार कर्मों के बन्ध आदि में हीनाधिकता हो जाती है। विलम्ब से उदय में अपने वाले और अधिक काल तक रस देने वाले कर्मों को असमय में भी उदय में लाया जा सकता है। कभी-कभी योगबल के जाग्रत होने पर, कर्मों की राशि, जो सागरो-अपरिमित काल पर्यन्त अपना फल चखाती, वह 48 मिनट-2 घड़ी के भीतर ही नष्ट की जा सकती है। अन्य सम्प्रदायों की कर्म के विषय में यह धारणा है—‘**नाभुक्त क्षीयते कर्म**’ (‘बिना फल भोगे कर्म का क्षय नहीं होता’) पर जैन शासन में सर्वत्र इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। निकाचना और निधत्ति अवस्था को प्राप्त कर कर्म अवश्य अपने समय पर फल देंगे। किन्तु अन्य कर्म असमय में अल्प फल देकर अथवा बिना फल दिये भी निकल जाते हैं। यदि ऐसी प्रक्रिया न होती, तो अनन्तकाल से आत्मा पर लदे हुए कर्मों के ऋण से जीव की मुक्ति कैसे हो सकती थी? जीव में अवर्णनीय शक्ति है। यदि वह रत्नत्रय खडग को सम्हाल ले, तो कर्म-शत्रु को दूर होते देर न लगे। कर्म अपना फल देकर आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। क्रम-क्रम से कर्मों का पृथक् होना ‘निर्जरा’ कहलाता है। समस्त कर्मों के पृथक् होने को ‘मोक्ष’ कहते हैं। आस्रव आदि के विषय में डॉ. जैकोबी का यह कथन अत्यन्त गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण है³⁰ .- “आस्रव, सवर, निर्जरा आदि पारिभाषिक शब्द तब ही ठीक रूप से समझ में आते हैं जब यह बात स्वीकार की जाती है कि कर्म एक प्रकार का सूक्ष्म अवस्था युक्त जड तत्त्व (Subtle Matter) है जो आत्मा में बह रहा है अथवा आत्मा में भर रहा है “(यह आस्रव है), यह प्रवाह रोका जा सकता है अथवा उसके आगमन के द्वार बन्द किए जा सकते हैं (यह सवर है) और कर्म रूप

जड़ तत्त्व, जो आत्मा में स्वीकार किए गए थे, वे उपभुक्त हो जाते हैं अथवा वे परिपाक को प्राप्त हो जाते हैं (यह निर्जरा है)। इन शब्दों को जैन लोग अन्वर्थ (Literal) रूप में जानते हैं तथा उन्हें मोक्ष का मार्ग बताने में उपयोग में लाते हैं आस्रवों का सवर तथा निर्जरा द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। यह शब्द उतने ही प्राचीन है जितना प्राचीन जैन धर्म है। इसका कारण यह है, कि बौद्धों ने उन शब्दों में से अत्यन्त महत्वपूर्ण शब्द (most-significant term) शब्द लिया है (borrowed)। बौद्ध इस शब्द को ठीक जैनियों के द्वारा प्रयुक्त अर्थ में ही उपयोग में लाते हैं; किन्तु वे जैनो के समान अन्वर्थ रूप में उसका प्रयोग नहीं करते। इसका कारण यह है कि बौद्ध कर्म को 'सूक्ष्म मैटर' (subtle matter) नहीं मानते हैं तथा वे आत्मा का अस्तित्व भी अस्वीकार करते हैं, जिसमें कर्म प्रविष्ट होते हैं। वे सवर के स्थान में 'आस्रवक्षय' (आस्रवक्षय) अर्थात् आस्रव का क्षय कहते हैं। वे आस्रवक्षय को 'मग' (मार्ग) रूप में मानते हैं। यह स्पष्ट है कि उनके यहाँ आस्रव का शाब्दिक अर्थ छोड़ दिया गया है और इसलिए उन्होंने यह शब्द उस सम्प्रदाय से स्वीकार किया है जहाँ उसका मौलिक रूप सुरक्षित पाया जाता है, ऐसा सम्प्रदाय ही जैन सम्प्रदाय कहलाता है। बौद्धों के यहाँ भी सवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ—'शील सवर'—शील के कारण सवर अर्थात् समयन किया जाना है। कृदत रूप प्राप्त शब्द सवृत है। इसका अर्थ नियंत्रण करना है। ब्राह्मणधर्म के विद्वानों ने इस अर्थ में उक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इससे यह अधिक सम्भव है, इन शब्दों को जैनधर्म से लिया गया है, जहाँ उसका अन्वर्थरूप में प्रयोग किया है। इन शब्दों का जो व्युत्पत्ति द्वारा अर्थ सिद्ध होता है वही अर्थ जैनो ने स्वीकार किया है। इसी युक्ति के आधार पर यह बात भी सिद्ध होती है कि जैनियों का कर्म सिद्धान्त मौलिक (Original) है और उनके सिद्धान्त का अविभाज्य अंग है तथा इससे यह भी सिद्ध होता है कि जैनधर्म बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से अधिक प्राचीन है।³¹ आत्मा से कर्मों के सम्बन्धविच्छेद होने को ही कर्मों का नाश कहते हैं। यथार्थ में पुद्गल का क्या, किसी भी द्रव्य का सर्वनाश नहीं होता। पुद्गल की कर्मत्व पर्याय के क्षय को कर्म-क्षय कहते हैं।

स्वामी समन्तभद्र ने लिखा है³¹ कि असत् का जन्म और सत् का विनाश नहीं होता। दीपक के बुझने पर दीपक का नाश नहीं होता, जो पुद्गल का पर्याय प्रकाश रूप थी, वही अन्धकार रूप हो जाती है। इसी प्रकार पुद्गल में कर्मत्व शक्ति का न रहना 'कर्म-क्षय' कहा जाता है। क्योंकि सत् का अत्यन्त विनाश असम्भव है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों के अनुसार कर्म का बन्ध करता है। कभी-कभी भावों को प्रेरणा अथवा उत्तेजना देने वाली परिस्थिति विशेष को प्राप्त कर बहुसंख्यक समाज समान जातीय भावों की उखूति होने के कारण प्रायः एक प्रकार का बन्ध करते हैं और उस बंधे हुए कर्म के उदय अथवा परिपाक काल में सामान रूप से सुख-दुःख पाते हैं। इस सामुदायिक बन्ध पद्धति को ध्यान में रखने पर इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है कि किस कारण एक जगह भूकम्प आदि आने से लाखों व्यक्ति विपत्ति के ग्रास बन बैठे अथवा सामूहिक रूप से सुख और आनन्द का अनुभव करने लगे। एक साथ समान परिणामों के द्वारा समान कर्म बन्ध होने से फलोपभोग में समानता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के द्वारा बंधे हुए कर्मों का फल अन्य व्यक्ति अनुभव करते हैं। जो बीज खेत में बोया जाता है, वह विकास काल में वृक्ष रूपता को प्राप्त होता है। प्रत्येक वृक्ष का बीज जैसे भिन्न-भिन्न है, वैसे ही प्रत्येक की सुख तथा दुःख रूप अवस्था का कारण उसके द्वारा पूर्व में किए गए बीज रूप शुभ-अशुभ परिणाम है।

आचार्य कुन्वकुन्द ने प्रवचनसार में लिखा है—

उवओगो जदि हि सुहो पुण्ण जीवस्स सच्चय जादि।

असुहो वा तथ पाव तेसिमभावे ण चयमत्थि॥ अ० 2, गाथा 64॥

यदि जीव के शुभ परिणाम हैं तो वह शुभ परिणाम अथवा शुभोपयोग के फलस्वरूप पुण्य का सञ्चय करता है। अशुभ परिणाम होने पर पाप कर्म का बंध होता है। शुभ और अशुभ विकल्प से विमुक्त शब्द परिणाम के द्वारा कर्मों का सञ्चय नहीं करता। शुभ परिणाम अथवा शुभोपयोग के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है :—

जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे।

जीवेसु साणुकम्पो उवओगो सो सुहो तस्स॥2-65॥

जो जीव जिनेन्द्र भगवान् के स्वरूप को जानता है, कर्मोपाधि रहित सिद्धो को ज्ञान-दृष्टि से देखता है तथा उसी प्रकार आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओं को भी जानता है, देखता है और समस्त प्राणियों पर करुणा-भाव धारण करता है, उस जीव के शुभ उपयोग जानने चाहिए। अशुभोपयोग का स्वरूप इस प्रकार का है—

विसयकसाओगाढो दुस्सुविदुच्चित्तदुद्गोद्विजुदो।

उगो उम्मगपरो उवओगो जस्स सो असुहो॥ 2-66॥

जिस जीव का परिणाम इन्द्रिय विषय तथा क्रोधादि कषाय से अत्यन्त मलिन हो, कुशास्त्रों का श्रवण, दुष्ट मनोवृत्ति तथा दुष्ट पुरुषों की गोष्ठी आदि में लगा हो, जो हिसादि उग्र कार्य करने में उद्यमी हो तथा उन मार्ग में प्रवृत्तिरूप हो, वह अशुभोपयोग कहा गया है।

आध्यात्मिक विकास की प्राथमिक अवस्था में हिंसा, असत्य आदि मलिन प्रवृत्तियों का परित्याग तथा करुणा-शील आदि सत्प्रवृत्तियों का परिपालन करना आवश्यक बताया है। परिपुष्ट आत्मा शुभ और अशुभ के द्वन्द्व से विमुक्त हो शुद्धोपयोग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करती है।

योग-दर्शन में भी त्रिविध कर्मों की चर्चा आई है। पाप कर्म को कृष्ण, पुण्य कर्म को शुक्ल तथा इन से अतीत को अशुक्ल-कृष्ण कहा है अर्थात् वे परिणाम शुक्ल तथा कृष्ण की परिधि के बाहर हैं। पातञ्जल योगदर्शन में लिखा है—

कर्माशुक्लाकृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्॥ कैवल्यपाद 4, सू. 7॥

योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। दूसरे के (1) शुक्ल (शुभ) — (2) कृष्ण (अशुभ) तथा (3) शुक्ल-कृष्ण (पुण्य-पाप) रूप परिणाम होते हैं।

कर्मों के बन्ध के कारणों का उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं—

“मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः”। 8-11

सत्य स्वरूप अनेकान्त दृष्टि का परित्याग कर एकान्त दृष्टि में सलग्न होना मिथ्यादर्शन है। अध्यात्म-शास्त्र में, शरीर आदि में आत्मा की भ्रान्ति को मिथ्यादर्शन कहा है। मिथ्यादर्शन सहित आत्मा बहिरात्मा कहलाता है। समाधिगतक में कितना सुन्दर लिखा है—

“बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः।

चित्तदोषात्मविभ्रान्ति परमात्मातिनिर्मलः॥”

शरीरादिक में आत्मा की भ्रान्ति धारण करने वाला बहिरात्मा है। मन, दोष और आत्मा के विषय में भ्रान्तिरहित अन्तरात्मा है। कर्ममलरहित परमात्मा है।

आत्म-विकास के परिज्ञान निमित्त मापदण्ड के रूप में तीर्थकरो ने जीव की चौदह अवस्थाएँ, जिन्हे गुणस्थान कहते हैं, बतलाई है। बहिरात्मा विकासविहीन है, इसलिए उसकी प्रथम अवस्था मानकर उसे मिथ्यात्वगुणस्थान बताया है। तत्त्वज्ञान की जागृति होने पर जब वह अन्तरात्मा बनता है तब उसे चतुर्थ आत्मविकास की अवस्थावाला—अविरत सम्यग्दृष्टि कहते हैं। उस अवस्था में वह आत्म-शक्ति के वैभव और कर्मजाल की हानिपूर्ण स्थिति को पूर्ण रीति से समझ तो जाता है, किन्तु उसमें इतना आत्मबल नहीं है कि वह अपने विश्वास के अनुसार साधना पथ में प्रवृत्ति कर सके। वह इन्द्रिय और मन पर अकुश नहीं लगा पाता; इसलिए उसकी मनोवृत्ति असयत-अविरत होती है।

धीरे-धीरे बल-सम्पादन कर वह सकल्पी हिंसा का परित्याग कर कम से कम हिंसा करते हुए सयम का यथाशक्ति अभ्यास प्रारम्भ कर एकदेश-आंशिक सयमी तथा ब्रती श्रावक नामक पचम गुणस्थानवर्ती बनता है और जब वह हिंसादि पापों का पूर्ण परित्याग करता है तब उस महापुरुष को आत्म-विकास की छठवीं कक्षा वाला दिगम्बर-मुनि का

पद प्राप्त होता है। वह साधक जब कषायो को मन्द कर अप्रमत्त होता है तब प्रमाद रहित होने के कारण अप्रमत्त नामक सातवी अवस्था प्राप्त होती है। इसी प्रकार क्रोधादि शत्रुओं का क्षय करते हुए वह आठवी, नवमी, दसवी, बारहवी अवस्था को (उपशम करने वाला ग्यारहवी श्रेणी को) प्राप्त करते हुए तेरहवे गुणस्थान में पहुँच केवली, सर्वज्ञ, परमात्मा आदि शब्दों से सकीर्तित किया जाता है।

केवलज्ञान सम्पन्न भगवान् जिनेंद्र को अन्वर्थता की दृष्टि से ईश्वर, शिव, त्रिपुरान्तक, महादेव, परमेश्वर, त्रिलोचन, शकर, रूद्र, विष्णु, वासुदेव, अनन्त, पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, पितामह, रत्नगर्भ, बुद्ध, बोधिसत्त्व, सुगत, वैश्वानर आदि नामों द्वारा सकीर्तित किया गया है। अनन्तसुख आदि ऐश्वर्य प्राप्त करने से जिनेंद्र ईश्वर है। शिवरूप निर्वाण को प्राप्त होने से शिव है। जन्म, मृत्यु, जरारूप, पुरत्रय को ध्यानान्तर द्वारा विनष्ट करने से त्रिपुरान्तक है। मोहादिक महान् दोषों का क्षय करने से महादेव है। महत्त्व तथा ऐश्वर्य-सम्पन्न होने से महेश्वर है। कर्म विमुक्त होने से परमेश्वर है। केवलज्ञान रूप नेत्र प्राप्त होने से वे त्रिलोचन कहे जाते हैं। प्राणियों को शम अर्थात् सुख देने वाले धर्म का उपदेश देने से शकर है। आप्तस्वरूपम् ग्रन्थ में लिखा है—

रौद्राणि कर्मजालानि शुक्लध्याग्रवहिनः।

वग्धानि येन रूद्रेण त-तु रूद्र नमाम्यहम्॥ 30॥

दुःखदायक रौद्र कर्म जाल का जिन रूद्र ने शुक्लध्यान रूपी उग्र अग्नि के द्वारा विनाश किया है, मैं उन रूद्र को प्रणाम करता हूँ।

अपने ज्ञान के द्वारा वे त्रिलोक में व्याप्त हैं, इसलिए उन्हें विष्णु कहते हैं .-

वासवाद्यैः सुरैः सर्वैर्योचितैर्मेरुमस्तके।

प्राप्तवान् पञ्चकल्याण वासुदेवस्ततो हि सः॥32॥

इन्द्रादिक सुर समाज द्वारा जो मेरु के शिखर पर पूजे गए तथा जिन्होंने पञ्चकल्याणक प्राप्त किया इसलिए वासववर्ग (सुरेन्द्र समाज)

के द्वारा पूज्य होने से वे वासुदेव हैं। अनन्त ज्ञानादि युक्त होने से उन्हें अनन्त कहते हैं। उन्होंने उत्तम गुणों के द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया इसलिए वे पुरुषोत्तम हैं। प्राणियों को कल्याणकारी उपदेश देने के कारण वे काम विकार विजेता ब्रह्मा हैं। सम्पूर्ण जीवों को अभयदान दाता होने से पितामह हैं। उनके गर्भ तथा जन्म कल्याणक में पन्द्रह माह पर्यन्त इन्द्र के द्वारा भक्तिवश रत्नों की वर्षा की गई थी, उससे वे रत्नगर्भ हैं। मोक्ष मार्ग को स्वयं जानने के कारण बुद्ध हैं।

सर्वार्थभाषया सम्यक् सर्वक्लेश प्रघातिनाम्।

सत्वाना बोधको यस्तु बोधिसत्त्वस्ततो हि सः॥ 40॥

उन्होंने अपनी सर्वार्थभाषारूप दिव्यध्वनि के द्वारा सम्यक् प्रकार से सम्पूर्ण क्लेशों का क्षय करने वाले भव्य जीवों को बोध प्रदान किया, इसलिए वे बोधिसत्त्व हैं।

परमनिर्वाण को प्राप्त करने के कारण वे सुगत हैं। उन प्रभु को अग्नि कहकर भी स्मरण करते हैं। जिस अग्नि से हमारा परिचय है, उस अग्नि में देवपना कौन युक्तिवादी स्वीकार करेगा? आप्तस्वरूप में लिखा है .—

जन्ममृत्युजरारोगाः प्रवग्धा ध्यानवन्हिना।

यस्यात्मज्योतिषा सोऽस्तु वैश्वानरः स्फुटम्॥ 43॥

जिन आत्मज्योति के पुञ्ज प्रभु के द्वारा ध्यानरूपी अग्नि से जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग भस्म किए गए वे वैश्वानर अर्थात् अग्नि कहे गए हैं। इस प्रकार अन्वर्थता की दृष्टि से तीर्थंकर जिनेन्द्र के हजारो नाम स्वीकार किए गए हैं। जैन परम्परा में उन्हें 'अरिहन्त' कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मोहनीय आदि महान शत्रुओं का नाश किया है।

आत्म-विकास की छठवीं से बारहवीं कक्षा तक के व्यक्ति को साधु कहते हैं। उनमें जो दिगम्बर साधु तत्त्व-ज्ञान की शिक्षा देते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। जिनके समीप तपस्वी लोग आत्मसाधना के विषय में शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करते हैं, और जिनका अनुशासन प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, उन सत्पुरुष को आचार्य कहते हैं। आचार्य का पद

बड़ा उच्च और पवित्र है। अध्यात्म के विश्व-विद्यालय में जितेन्द्रियता की प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर स्वरूपोपलब्धि के प्रमाणपत्र को पाने वाले पुण्यशाली पुरुषोत्तम मुनिराज को आचार्य का पद मिलता है। ऐसे ही आचार्य धर्मतत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए उपयुक्त माने गए हैं।

कैवल्य की उपलब्धि के अनन्तर आत्मा के प्रदेशों की स्पन्दन-रहित अवस्था को आत्म-विकास की चौदहवीं अयोगकेवली नाम की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वहाँ शेष कर्मों का क्षयकर आत्मा की परिशुद्ध अवस्था मिलती है। उन्हें सिद्ध परमात्मा कहते हैं। वे ससार-परिभ्रमण के प्रपञ्च से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं।

वे सिद्ध परमात्मा महाकवि बनारसीदासजी के शब्दों में इस प्रकार वर्णित किए गए हैं—

“अविनाशी अविकार परमरसधाम है।
समाधान सरवज्ञ सहज अभिराम है॥
शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनावि अनन्त है।
जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवत है॥”

—नाटक समयसार 4

“ध्यान अगनि कर कर्म-कलक सबै वहे।
नित्य निरजन देव ‘स्वरूपी’ हैं रहे॥
ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारि के।
सो परमात्म ‘सिद्ध’ नमूँ सिर नायके॥”

—सिद्ध पूजा से

अरिहन्त भगवान् विश्व-कल्याण निमित्त अपनी अनेकान्तमयी वाणी के द्वारा उपदेश देते हुए मनुष्य, पशु-पक्षी, देव आदि सभी प्राणियों को परितृप्त करते हैं। ससार-समुद्र में डूबते हुए जीवों को सन्तरण का मार्ग बताने के कारण उन्हें तीर्थकर कहा करते हैं। ऐसे ही महा महिमाशाली लोकोत्तर आत्मा को लोक-भाषा में अवतार पुरुष कहते हैं। जैनधर्म में भगवद्गीता के अवतारवाद का कोई सामञ्जस्य नहीं है।

गीताकार बताते हैं कि, जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की अभिवृद्धि होती है उस समय परमात्मा आकर उत्पन्न होते हैं। धर्म सस्थापन और पाप के विनाशार्थ कृष्ण कहते हैं कि—मैं प्रत्येक युग में पुनः-पुनः उत्पन्न होता हूँ।³² जैनशासन परमात्मा के सासारिक जीवन धारण करने की बात को असम्भव जानता है। राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से अतीत वह परमात्मा क्यों नीचे आकर नीची अवस्था में पहुँच मोहजाल को रचता फिरेगा? आचार्य रविषेण ने लिखा है “जब जग में अनर्थ और पाप का प्रवाह प्रचुर परिमाण में बहने लगता है तब मानव समाज में ही कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी आत्मा को विकसित कर तीर्थंकर परमात्मा बनता है और विश्वहितप्रद उपदेश दे प्राणियों का उद्धार करता है।”³³ अवतारवाद में परमात्मा को साधारण मानव के धरातल पर उतारा जाता है, जब कि जैन दृष्टि में साधारण मनुष्य को विकसित कर प्रबुद्ध महामानव (manhood to godhood) पद पर प्रतिष्ठित करा उस पुण्य-मूर्ति के द्वारा सार्वधर्म की देशना बताई गई है।

इस प्रसंग में यह भी बता देना उचित जचता है कि साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरिहन्त और सिद्ध इन पंच परमेष्ठी नाम से पूज्य माने जाने वाले आत्माओं में रत्नत्रयधर्म के विकास की हीनाधिकता की अपेक्षा भिन्नता स्वीकार की जाती है। वीतरागता का विकास जिन-जिन आत्माओं में जितना-जितना होता जाता है, उतनी-उतनी आत्मा में पूज्यता की वृद्धि होती जाती है। परिग्रह का त्याग किये बिना पूज्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता। इस वीतराग दृष्टि के कारण ही जिनेन्द्र भगवान् की शान्त ध्यानमग्न मूर्तियों में अस्त्र-शस्त्र, आभूषण आदि का अभाव पाते हैं। इस सम्बन्ध में कविवर भूधरदासजी कहते हैं—

“जो कुवेव छवि-हीन वसन भूषण अधिलावै।

बैरी सो भयभीत होय सो आयुध राखै॥

तुम सुन्दर सर्वांग, शत्रु समरथ नहि कोई।

भूषण, वसन, गदावि-ग्रहण काहे को होई”॥१९॥

—एकीभावस्तोत्र

इस प्रकार वस्त्राभूषण आदिरहित सर्वांग सुन्दर जिनेन्द्र मूर्तियों में कोई अन्तर मालूम नहीं होता और, यथार्थ में देखा जाए तो कर्मों का नाशकर, जो आत्मत्व का निर्माण होता है उसमें व्यक्तिगत नामधाम आदि उपाधियाँ दूर हो जाती हैं। उनकी आराधना में केवल उनके असाधारण गुणों पर ही दृष्टि जाती है। देखिए, एक मंगल पद्य में जैनाचार्य क्या कहते हैं—

“मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूभृताम्।
ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये॥”

यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेखकर प्रणामाञ्जलि अर्पित नहीं की गई है। किन्तु, यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो भी आत्मा मुक्ति मार्ग का नेता है, कर्म-पर्वत का विनाश करने वाला है और सम्पूर्ण विश्व-तत्त्वों का ज्ञाता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। पूजन का यथार्थ ध्येय कोई लौकिक आकांक्षा की तृप्ति नहीं है। साधक परमात्मपद से कोई छोटी वस्तु को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है; अतएव वह स्पष्ट भाषा में—‘वन्दे तद्गुणलब्धये’—उन गुणों की प्राप्ति के लिये मैं प्रणाम करता हूँ—कहकर अपनी गुणोपासना की दृष्टि को प्रकट करता है।

अरिहन्त, सिद्ध आदि की वन्दना में भी यह गुणोपासना का भाव विद्यमान है।

“णमो अरिहताण णमो सिद्धाण॥”

आदि मन्त्र पढ़ते समय जैन दृष्टि स्पष्टतया प्रकट होती है। कारण इसमें किसी व्यक्ति का उल्लेख न कर वीतराग-विज्ञानता से अलंकृत जो भी आत्मा हो, उन्हें प्रणाम किया है। अरहत भगवान ने चार घातियाँ कर्मों का नाश किया है और सिद्ध भगवान ने आठ कर्मों का क्षय किया है अतः सिद्ध पद उच्च होते हुए भी अरहत को प्रथम प्रणाम किया है क्योंकि उनके द्वारा दिए गए दिव्य उपदेश से जीवों का हित होता है, अतः कृतज्ञता के प्रकाशनार्थ पहले अरहत देव को नमस्कार किया गया है।

महाकवि धनञ्जय ने लिखा है—भगवन्, जो आपकी स्तुति करते हुए आप अमुक के पिता अथवा अमुक के पुत्र हो यह कहकर आपकी महत्ता को बताते हैं और आपके कुल को कीर्तिमान कहते हैं, वास्तव में वे आपकी महत्ता को नहीं जानते। नाटक समयसार जीवद्वार में कहा गया है—

“जिन पद नाहिं शरीर कौ, जिन पद चेतन माहि”॥27॥

कर्मबन्धन में मुख्यता आत्मा की कषाय परिणति ही रहा करती है। मलिन परिणामो से जीव पाप-कर्म का सञ्चय अधिक करता है और विशुद्ध परिणामो से वह पुण्य कर्म का अर्जन करता है। किन्हीं लोगो ने बन्ध का कारण अज्ञान बताया और मुक्ति का कारण ज्ञान को माना है किन्तु, यह कथन आपत्तिपूर्ण है। मोह-रहित अल्प ज्ञान भी कर्मबन्ध का छेदन करने में समर्थ हो जाता है। परमात्मप्रकाश में योगीन्द्रदेव लिखते हैं—

“वीरा वैरगगपरा थोव पि हु सिक्खिऊण सिङ्गति।

ण हि सिङ्गति विरग्गेण विणा पडिदेसु वि सव्वसत्थेसु”॥

वैराग्य सम्पन्न वीर पुरुष अल्पज्ञान के द्वारा भी सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं और सर्वशास्त्रो का ज्ञाता वैराग्य के बिना मुक्ति लाभ नहीं करता।

भावपाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी ने लिखा है कि शिवभूति नामक अल्पज्ञानी—जिस प्रकार दाल और छिलके जुदे-जुदे हैं, इसी प्रकार मेरा आत्मा भी कर्मों से भिन्न है इस प्रकार के विशुद्ध भाव से—महाप्रभावशाली हो केवली भगवान् हो गए। स्वामी कहते हैं—

“तुसमास घोसतो भावविसुद्धो महाणुभावो य।

णामेण य सिवभूर्हं केवलणाणी फुडं जाओ”॥53॥

इस विषय को स्पष्ट करने वाली प्रबोधपूर्ण कथा षट्प्राभृत टीका में श्रुतसागर सूरि ने इस भाँति बताई है कि—एक शिवभूति नामक परम विरागी अल्पज्ञानी सत्पुरुष ने गुरुदेव के समीप महाव्रत की दीक्षा ली।

उन्हे शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव तो होता था, किन्तु इस विषय को सुदृढ़ करने के लिए गुरु ने सिखाया—“तुषात् माषो भिन्न इति यथा तथा शरीरात् आत्मा भिन्न इति।” एक समय शिवभूति इन शब्दों को भूल गये। अर्थ जानते हुए भी शब्द नहीं जानते थे। एक समय उन्होंने एक स्त्री को दाल बनाने के लिए पानी में उड़दों को डाल छिलको को पृथक् करते हुए देख पूछा—‘कि कुरुषे भवति इति?’ तुम यह क्या कर रही हो?, सा प्राह—‘तुषमाषान् भिन्नान् करोमि’— मैं दाल और छिलको को पृथक् करती हूँ। इतना सुनते ही शिवभूति ने कहा—‘मया प्राप्तम्’ मुझे तो मिल गया। इसके अनन्तर एक चित्त हो निर्विकल्प समाधि रूप शुक्ल ध्यान में मग्न हो गये और ‘अन्तर्मुहूर्तेन केवलज्ञानं प्राप्य मोक्ष गतः’ ‘अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए।’³⁴

स्वामी समन्तभद्र समर्थ युक्ति के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—“यदि अज्ञान से नियमित बन्ध माना जाए, तो ज्ञेय अनन्त होने से कोई भी केवली नहीं होगा। कदाचित् अल्प-ज्ञान से मोक्ष मान भी ले तो बहुत अज्ञान से बन्ध हुए बिना न रहेगा।”³⁵ ऐसी स्थिति में समन्वयकारी मार्ग प्रदर्शित करते हुए आचार्य भी लिखते हैं—मोहयुक्त अज्ञान से बन्ध होता है, मोहरहित अज्ञान बन्ध का कारण नहीं है। मोहरहित अल्पज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है और मोहयुक्त ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती।³⁶

इस विवेचन से कोई यह मिथ्या अर्थ न निकाले कि जैन-शासन में उच्च-ज्ञान को अनावश्यक एवं अग्राह्य बताया है। महान् शास्त्रों के परिशीलन से राग, द्वेष आदि विकार मन्द होते हैं, मनोवृत्ति स्फीत हो जीवन-ज्योति को विशेष निर्मल बनाती है। स्वामी समन्तभद्र ने उच्च ज्ञान सम्बन्धी एकान्त दृष्टि की दुर्बलता को स्पष्ट किया है, अन्यथा अभीक्ष्णज्ञानोपयोग नाम की भावना द्वारा तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध का जिनागम में वर्णन न किया जाता। बन्धतत्त्व के स्वरूप को हृदयगम करने के लिये यह जानना आवश्यक है कि मनोवृत्ति के अधीन बन्ध, अबन्ध की व्यवस्था है। ज्ञान और वैराग्यसम्पन्न व्यक्ति ससार के भोगों में तन्मय

और आसक्त नहीं बनता है। राग, द्वेष, मोह आदि की भयकर लहरो से व्याप्त इस ससार-सिंधु में सुज्ञ साधक निमग्न न हो तीरस्थ बनकर विपत्तियों से बचता है। कारण—

“तीरस्थाः खलु जीवन्ति न तु रागाद्विगाहिनः।”

बाह्य प्रवृत्ति में कोई विशेष अन्तर न होते हुए भी वीतरागभाव विशिष्ट ज्ञानी और अज्ञानी में मनोवृत्तिकृत महान् अन्तर है। इसलिये भोग, विषयादि के मध्य में रहते भी निर्मोही ज्ञानी कवि के शब्दों में ‘करत बन्धकी छटाछटीसी।’ उदाहरण के लिए बिल्ली को देखिए। अपने मुँह में वह चूहे को दबाती है, उस मनोवृत्ति में और जब वह उसी मुँह में बच्चे को दबाती है, कितना अन्तर है? बच्चे को पकड़ने में क्रूरता नहीं है, चूहे को पकड़ने में महान् क्रूरता है। इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की भिन्न-भिन्न मनोवृत्ति के अनुसार कर्मबन्धन में अन्तर पड़ता है।

मनोभावों को समझाने के लिए जैन-सिद्धान्त में एक सुन्दर रूपक बताया गया है। उसका वर्णन ‘Statesman’ कलकत्ता में श्रवणबेलगोला के जैनमठ का उल्लेख करते हुए छपा था। उस वर्णन में जैनमठ की दीवार पर अंकित चित्र का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है—

“The most interesting of these depicts is six men standing by a mango tree They have hearts of various hues, corresponding to their respect for life The black-hearted man tries to fell the tree, the indigo, grey and red hearted are respectively content with big boughs, small branches and tiny springs, the pink-hearted man merely plucks a single mango, but the man with the white heart of perfection waits in patience for the fruit to drop ”

“इन चित्रों में सबसे अधिक मनोरञ्जक वह चित्र है जिसमें एक आम के वृक्ष के नीचे छह व्यक्ति खड़े हुए अंकित हैं। उनके अन्तःकरण में जीवन के प्रति जिस प्रकार का भाव है तदनुसार उनके अन्तःकरण के विविध वर्ण बताये गये हैं। कृष्ण अन्तःकरणवाला वृक्ष को जड़मूल से उखाड़ने के प्रयत्न में लगा है। नील, कापोत और पीत मनोवृत्ति वाले क्रमशः बड़ी डाल, छोटी

डाल और लघु उपशाखा से सन्तुष्ट है। पद्म मनोवृत्ति वाला केवल एक ही आम तोड़कर तृप्त है। किन्तु, शुक्ल अन्तःकरण वाला पूर्णमानव शान्तिपूर्वक गिरने वाले फल की प्रतीक्षा करता है।”

जैन शास्त्रो में उपर्युक्त व्यक्तियों के मनोभावों को ‘लेश्या’ नाम से वर्णित किया गया है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों से अनुरञ्जित मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। इस लेश्या के विषय में डॉ० जैकोबी ने लिखा है—

“The totality of karma amalgamated by a soul induces on it a transcendental colour, a kind of complexion, which cannot be perceived by our eyes, and this is called leshya. The leshyas have also, and prominently, a moral bearing, for the leshya indicates the character of the individual who owns it. The first three belong to bad characters. The last three to good characters.”

आत्मा के द्वारा बाधे गए कर्म-पुञ्ज के कारण उसमें एक प्रकार का दिव्य वर्ण पाया जाता है, जिसको नेत्र नहीं देख सकते, उसे लेश्या कहा है। इस लेश्या के द्वारा व्यक्ति के चरित्र का परिज्ञान होता है। कृष्ण, नील, कापोत, ये तीन लेश्याएँ बुरे व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती हैं। पीत, पद्म तथा शुक्ल लेश्याओं का सम्बन्ध सत्पुरुषों से है। (पृष्ठ 26)

नरक तथा पशु पर्याय में जाने वाले जीव के भाव अत्यन्त मलिन होते हैं। जिसका हृदय काला है तथा जिसके विचार महामलिन हैं उसे कृष्ण लेश्या (Black thought paint) वाला कहते हैं। इन लेश्याओं का स्पष्टीकरण करते हुए गोम्मटसार जीवकाण्ड में लिखा है .—

कृष्ण लेश्या वाला व्यक्ति तीव्रक्रोधी, वैरभाव का परित्याग न करने वाला, महान लड़ाकू, दयाभाव शून्य तथा किसी के अधीन न रहने वाला होता है। वह स्वच्छन्द बनकर प्रमादी होता है, विवेक शून्य, विचार रहित, विषयलोलुपी, अहंकार मूर्ति, मायावी, सत्कार्य में आलसी तथा भेद्य होता है। नील लेश्या वाला “निद्राबहुलः, वचन-बहुलः धनधान्येषु तीव्रसंज्ञश्च”—अधिक निद्रावाला, ठगने में कुशल तथा धनधान्यादि में प्रचुर आसक्ति युक्त होता है। जो युद्ध प्रिय हो रण में मरण की भावना

करता है; अपनी स्तुति करने वालों को बहुत धन देता है, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक शून्य है, वह कपोत (grey) लेश्या वाला है।

पीत लेश्या वाला कार्य अकार्य तथा सेव्य-असेव्य को जानता है, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, दया तथा दान में अनुरक्त रहता है, तथा मन, वचन, काय से मृदु स्वभाव धारण करता है। पद्म लेश्या (Pink) युक्त व्यक्ति त्यागशील, भद्र, सत्यशील, सत्कार्य करने वाला, कष्टादि को सहने की क्षमता सम्पन्न और साधु, गुरु की पूजा में तत्पर रहता है। शुक्ल लेश्या वाला सत्पुरुष लोकोत्तर हृदय युक्त होता है। आचार्य कहते हैं :-

ण य कृणुइ पक्खवाय, णवि य णिवाण समो य सब्बेसिं।
णत्थि य रायव् दोसा णेहोवि य सुक्कलेस्सस्स॥ 517॥

शुक्ल लेश्यावाला न्यायशील होने से पक्षपात नहीं करता है, आगामी भोगाभिलाषा रूप निदान नहीं करता है, सर्वजीवों के प्रति समान भाव रखता है, राग-द्वेष नहीं करता है तथा पुत्र, मित्र, स्त्री आदि में ममत्व नहीं रखता है। (509-517 गो. जीवकाण्ड)

जैनधर्म का कर्म सिद्धान्त यह बताता है, कि जो भी व्यक्ति मलिन भाव वाला होगा, उसका पतन अवश्यभावी है। कोई भी दिव्यशक्ति का आश्रय उसका रक्षण नहीं कर सकेगा। उज्ज्वल विचार और प्रवृत्ति युक्त व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति तथा देश का होगा, उसका भविष्य महान् तथा उच्च होगा। कृष्णलेश्या वाला लोक दृष्टि से धार्मिकों का शिरोमणि होते हुए तथा श्रेष्ठ भौतिक वैभव-विभूति सम्पन्न होते हुए भी निश्चय से पशु या नरक की योनि में जाता है। कर्म के सर्वोच्च न्यायालय में स्वधर्म, स्वजाति, स्ववश आदि का पक्षपात नहीं है। बड़े पुरुष भी कर्म के उदय आने पर कष्ट भोगते हैं और तुच्छ व्यक्ति भी पुण्य का उदय होने पर अखुत वैभव तथा विभूति के स्वामी बनते हैं। इस आठ कर्मों के उखत फल को ध्यान में रखकर कवि कहता है :-

आठनि की करतूत विचाए कौन कौन ये करते हाल।
कबहु सिर पर छत्र फिरावै, कबहुक रूप करे बेहाल॥
देवलोक सुख कबहु भुगतै कबहुक रचनाज को काल।
ये करतति करे करमाविक चेतन रूप तू आप सम्हाल॥

मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्याधिपति बनने की सुखदा कल्पना में निमग्न थे, किन्तु क्षण में उन्हें वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। कवि राम के मनोभावों को इस प्रकार चित्रित करता है :-

प्रातर्भवामि वसुधाधिप-चक्रवर्ती।

सोह ब्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी॥148॥

यह जीव स्वयं कर्म का बंध करता है। बंध करते समय यह नहीं सोचता है, कि मेरे इस कार्य का क्या फल होगा? बबूल का बीज बोकर आम का फल चाहने से क्या होता है? स्व० रावराजा श्रीमंत धनकुबेर सेठ हुकमचंद जी इंदौर के अत्यंत भव्य काच के जैन मंदिर में वह शिक्षाप्रद पद्य लिखा है :-

सुख की इच्छा बढ़ रही, कर्म नहीं अनुकूल।

अतराय में बिना सुख रहे प्रतिकूल॥

सुख पावो सतोष से तृष्णा दुःख का मूल।

आम मिले कैसे तुझे बोए पेड़ बबूल॥

वहा यह भी लिखा है -

ब्रह्म रहे पृथ्वी विषै, पशू रहे चौपाल।

त्रिया द्वार तक ही रहे, सज्जन चले मसान॥

वेह चिता तक रहत है धर्म साथ ले मान।

वेख वसा ससार की कर आत्म को ध्यान॥

जो व्यक्ति दुःखी है अथवा जो आज सुख के साधन सम्पन्न होते हुए भी आगामी सुख चाहते हैं, उन्हें यह सिद्धान्त हृदय में अंकित करना चाहिए :-

आत्मैव चात्मनो बन्धुरात्मा चैवात्मनो रिपुः।

आत्मनोपार्जितं कर्म चात्मनैवानुभुज्यते॥15-79॥

जैनधर्मासार पुरुषार्थी व्यक्ति अपने कर्मों का क्षय भी कर सकता है। कहा भी है :-

व्रतशील-तपो-दान-सयमोर्हत्यपूजनम्।

दुःख विच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतसशयम्॥15-110॥ वरागचरित्र

अहिंसादिव्रत, शील, तप, पात्रदान, सयम, अर्हन्त भगवान की पूजा ये सर्व कार्य दुःख क्षय के लिए साधन रूप कहे गए हैं।

सच्चे पुरुषार्थ के बल से उद्योगी व्यक्ति चिर संचित कर्मराशि को अल्पकाल में नष्ट कर सकता है। प्रमादी अथवा अकर्मण्य व्यक्ति कभी ईश्वर का, कभी दैव का, कभी नियति का नाम लेकर पौरुषहीन होकर मुसीबतों को निमग्नता देता है। जैन प्रार्थना में भगवान को 'कर्मभूभृता भेत्ता'—कर्मरूपी पहाड़ को विनाश करने वाला कहा है। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान तथा आत्मस्वरूप में निमग्नता रूप सम्मिलित शक्ति द्वारा कर्मों का अधिनायक मोहनीय कर्म शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि अशुभ परिणाम रूप अशुभ लेश्या से बचकर शुभ परिणाम स्वरूप शुभ लेश्या का आश्रय लिया जाए। सच्ची शान्ति का मार्ग विशुद्ध भाव है। सकलेश रूप मलिन परिणामों से कभी भी शान्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती। आचार्य कहते हैं :-

विशुद्धपरिणामेन शातिर्भवति सर्वतः।

सकलष्टेन तु चित्तेन नास्ति शातिर्भवेत्स्वपि॥

जैनागम का यह कथन ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इस तत्त्व को ध्यान में रखने वाला अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की ओर उत्साहित होगा :-

सकलेशो न हि कर्त्तव्यः सकलेशो बन्धकारणम्।

सकलेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजनम्॥

सिवनी के विशाल जैन मन्दिर में अंकित लेश्या के चरित्र को देख दो आगुन्तक हाईकोर्ट के जजों ने मनोभावों को व्यक्त करने की प्रवीणता की हृदय से सराहना की थी। मनोभावों को सूक्ष्मता से सफल सजीव चित्रण करने में जैन-शास्त्रकार बहुत सफल हुए हैं और यह सफलता यात्रिक आविष्कारों की अपेक्षा अधिक कठिन और महत्त्वपूर्ण है। अपने

राजयोग में श्री विवेकानन्द लिखते हैं—“बहिर्जगत् की क्रियाओं का अध्ययन करना अधिक आसान है, क्योंकि उसके लिए बहुत से यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, पर अन्तःप्रकृति के लिए हमें किन यंत्रों से सहायता मिल सकती है?”

इस कर्म-जाल से छूटने के लिये आत्म-दर्शन के साथ विषयों के प्रति निस्पृहता पूर्वक सयत् जीवन व्यतीत करना आवश्यक है।

आचार्य कहते हैं कर्म का कारण राग-द्वेष है; परिग्रह की आसक्ति से इनकी उत्पत्ति होती है।

परिग्रह-परिस्वगातागद्वेषश्च जायते।

रागद्वेषौ महाबधः कर्मणा भवकारणम्॥

परिग्रह की आसक्ति से राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं। उन राग तथा द्वेष से ससार परिभ्रमण का कारण कर्मों का महान् बध होता है।

ऐसी स्थिति में क्या कर्तव्य है?

भय याहि भवाब्दीमात् प्रीति च जिनशासने।

शोक पूर्वकृतात्यापात्, यदीच्छेत् हितमात्मन॥

“हे आत्मनः! यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो भयकर ससार से डर और जिनेन्द्र के शासन में प्रेम कर तथा पूर्व में किए गए पापों के विषय में शोक कर।”

इस कर्म-सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में इस जीव का (शुभ-अशुभ कर्म के सिवाय) कोई अन्य न तो हित करता है और न अहित। मिथ्यात्व कर्म के अधीन होकर धर्म-मार्ग का त्याग करने वाला देवता भी मरकर एकेन्द्रिय वृक्ष होता है। धर्माचरणरहित चक्रवर्ती भी सम्पत्ति न पाकर नरक में गिरता है। इसलिये अपने उत्तरदायित्व को सोचते हुए कि इस जीव का भाग्य स्व-उपार्जित कर्मों के अधीन है, धर्माचरण करना चाहिए। स्वामी कार्तिकेय मुनिराज ने उपर्युक्त सत्य को इस प्रकार प्रकाशित किया है—

“ण य को वि देवि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणवि उवयारा
उवयार अवयार कम्म पि सुहासुह कुणवि॥ 319॥

देवो वि धम्मच्चत्तो मिच्छत्तवसेण तरुवरो होवि।

चक्की वि धम्मरहिओ णिवड्डु णरए ण सवेहो ॥ 435॥

—स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

सदर्थ सूची

- 1 “कर्तुरीप्सिततम कर्म”—पाणिनीय सू० 1।4।79।
- 2 “एकद्रव्यमगुण सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्।”
—वैशेषिकदर्शन सभाष्य 1-17 पृ० 35।
- 3 साख्यतत्त्वकौमुदी 67।
- 4 “योग कर्मसु कौशलम्”—गीता “कर्मज्यायो ह्यकर्मणः।”—गीता
- 5 “कर्मणा बध्येत जन्तु विद्यया तु प्रमुच्यते।”
- 6 “महाराज कम्मान नानाकरणेन मनुस्सा न सव्वे समका । भासित ऐत महाराज
भगवता कम्मस्स कमाणव सत्ता, कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबहु कम्मपटिसरणा
कम्म सत्ते विभजति यदिद हीनप्पणीततायीति।”
—Pali Reader, p 39
- 7 “बुद्ध और बौद्धधर्म” पृ० 256।
- 8 “क्लेशमूल कर्माशय , दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय ।” 2-12
- 9 “क्रिया खल्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्म तन्निमित्तप्राप्तपरिणाम पुद्गलोऽपि कर्म”
—प्रवचनसार टी० 2-25।
- 10 यथा खलु ज्योति स्वभावेन तैलस्वभावधर्ममूण क्रियमा पदीयो ज्योतिः कार्य तथा
कर्मस्वभावेन जीवस्वभावधर्मिभूय क्रियमाण मनुनयादि। पर्याय
कर्मकार्यम्—अमृतचद्रसूरि टीका पृष्ठ 166, प्रवचनसार आ 26 अ 2) यथाग्निः
कर्ता तैलस्वभाव कर्मतापत्तमभिभूय तिरस्कृत्य वर्त्याधारेण दीपशिखारूपेण परिणमति
तथा कर्माग्निः कर्ता तैलस्थानीय शुद्धात्म स्वभाव तिरस्कृत्य वर्तिस्थानीय शरीराधारेण
दीपशिखास्थानीय नरनारकादिपर्याय सूत्रेण परिणमयति। ततो ज्ञायते मनुष्यादि-पर्याया-
निश्चयेन कर्मजातिता इति; जयसेनाचार्य टीका।
- 11 “यथा भाजनविशेष प्रक्षिप्ताना विविधरसबीजपुष्पफलाना मदिराभावेन परिणाम ,
तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थिताना योगकषायवशात् कर्मभावेन परिणामो
वेदितव्यः।” —त० रा० पृ० 294।
- 12 “जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये।
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन॥”
—पु० सिद्ध्युपाय 12।

- 13 परमार्थादात्मा आत्मा परिणामकस्यभावकर्मण एव कर्तान्तु पुद्गल परिणामात्मकस्य द्रव्य कर्मण । “अथ द्रव्यकर्मण क. कर्तेति चेत्² पुद्गलपरिणामो हि तावत् स्वयं पुद्गल एव। ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एव कर्ता; न त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण। तत आत्मा आत्मस्वरूपेण परिणमति, न पुद्गलस्वरूपेण परिणमति।” (पृ० 172)।
- 14 समयसार गा० 242-246।
- 15 आप्तपरीक्षा पृ० 11।
- 16 “अनादि कर्मबन्धस्तानपरतन्त्रस्यात्मन अमूर्तिं प्रत्यनेकान्त । बन्धपर्याय प्रत्येकत्वात् स्यान्मूर्तं तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणापरित्यागात् स्यादमूर्ति । मदमोह-विभ्रमकरी सुरा पीत्वा नष्टस्मृतिर्जन काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते तथा कर्मन्द्रियाभिभवादात्मा नाविर्भूतस्वलक्षणो मूर्त इति निश्चीयते।”
- 17 देखो पृ० 268 से 273 पर्यन्त, अष्टसहस्री।
- 18 “जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमइ सो अणैयविह। मसवसारुहिरादिभावे उचरगिसजुतो॥”-समयप्राभृत 179।
- 19 “जटराग्न्यनुरूपाहाराग्रहणवत्तीव्रमन्दमध्यमकषायानुरूपस्थित्यनुभवविशेष प्रतिपत्त्यर्थम्।”-सं० सि० 7/12
- 20 “Mohanīya, that which disturbs the right attitude of the soul with regard to faith, conduct, passions and other emotions and produces doubt, error, right or wrong conduct passions and various mental states” Dr Hermann Jacobī
“मोहनीय कर्म आत्मा के श्रद्धा आचार, आकाक्षा तथा अन्य भावनाओं के विषय में वास्तविक दृष्टि को बाधा प्रदान करता है। और सन्देह भूल तथा सम्यक् अथवा मिथ्या आचरण, आकाक्षा तथा विविध प्रकार की मानसिक स्थितियों को उत्पन्न करता है”
मोहनीय कर्म सम्यक् चारित्र्य को उत्पन्न करता है यह कथन जैनागम के प्रतिकूल है।
- 21 “The Ayush Karma which determines the age is responsible for the duration of the life of any particular living being”—(*The Religion of Ahimsa*, p 95)
- 22 “विधि स्रष्टा विधाता च दैव कर्म पुराकृतम्।
ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेयाः कर्मवेधसः॥”-महापुराण 37 । 4।
- 23 “तदसाधारणगुणा ज्ञानदर्शन सुखवीर्यलक्षणास्ते च सर्वांगीणस्तत्रैव चोपलभ्यन्ते।”-पृ० 182।
- 24 According to Sankara, the hypothesis of the soul having the same size as its body is untenable far from its being limited by the body It would follow that the soul like the body is also impermanent and if

impermanent it would have no final release

"The Jains answer these objections by citing analogies. As a lamp whether placed in a small pot or a large room illumines the whole space, even so does the Jiva contract and expand according to the dimensions of the different bodies "

—*Indian Philosophy*, Sir Radhakrishnan., P 311

25 गो० क० गा० 84।

26 "The third Gotra karma evidently implies the theory of heredity. After the discovery of Mendel, modern biologists accept the principle of heredity as a distinct operative factor in the life of animals and human beings. The characteristics of the individual whether he is going to be a useful member of society, whether he is going to develop his intellectual and moral qualities being a valuable asset to the society or conversely whether the individual is going to be a misfit in society developing undesirable qualities in him which may drive him into a life of crime making him an undesirable burden on the resources of the society are all explained by the theory of heredity in the modern biology and sociology. The same idea is implied by the Gotra karma which is supposed to determine the birth of the individual whether it is to be noble, healthy and desirable or it is to be ignoble, unhealthy and undesirable [The Religion of Ahimsa by Prof. A. Chakravarty, p 108]

27 "Antaraya obstructs the inborn energy of the soul and thereby prevents the doing of a good action when there is a desire to do it "

— *Studies in Jainism*, p 26

28. गोम्मटसार का अंग्रेजी अनुवाद जस्टिस जेएल जैनी कृत कर्म साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।

29 गोम्मटसार गाथा पृ०, 436-440।

30 "The terms asrava, samvara, nirjara, etc., can be understood only on the supposition that karma is a kind of subtle matter flowing or pouring into the soul (asrava), that this influx can be stopped or its inlets covered (samvara), and that the karma-matter received into the soul is consumed or digested, as it were, by it (nirjara). The Jains understand these terms in their literal meaning, and use them in explaining the way of salvation (the samvara of the asravas and the nirjara leads to moksha). Now these terms are as old as Jainism. For the Buddhists have borrowed from it the most significant term asrava, they use it in very much the same sense as the Jains, but not in its literal meaning, since they do not regard the karma as subtle matter and deny the existence of a soul into which the karma could have an

'influx' Instead of samvara they say asavakhaya (asravaksaya), 'destruction of the asravas', and identify it with magga (marga, 'path') It is obvious that with them asrava has lost its literal meaning, and that, therefore, they must have borrowed this term from a sect where it had retained its original significance, or, in other words, from the Jains The Buddhists also use the terms samvara, e g Silasamvar, 'restraint under the moral law', and the participle samvuta, 'controlled', words which are not used in this sense by Brahmanical writers, and therefore are most probably adopted from Jainism, where in their literal sense, they adequately express the idea that they denote Thus the same argument serves to prove at the same time that the karma-theory of the Jains is an original and integral part of their system and that Jainism is considerably older than the origin of Buddhism" [*Studies in Jainism by Hermann Jacobi*, pp 38-39]

- 31 "नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तम पुद्गलभावतोऽस्ति॥"

—बृ० स्वयम्भू० 24

- 32 "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥६॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥७॥"—गीता अ० 4।

- 33 "आचाराणां विधातेन कुदृष्टीनां च सम्पदा।

धर्मग्लानिपरिप्राप्तमुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमा ॥"—पद्मपुराण 206, सर्ग 5।

- 34 षट्प्राभृत टीका प० 201।

- 35 "अज्ञानाच्चेद् ध्रुवो बन्धो ज्ञेयानन्त्यात्र केवली।

ज्ञानस्तोकाद्विमोक्षश्चेदज्ञानाद् बहुतोऽन्यथा॥"—आप्तमीमांसा 96।

- 36 "अज्ञानान्मोहिनो बन्धो न ज्ञानाद् वीतमोहत ।

ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा॥१९८॥

आत्मजागृति के साधन-तीर्थस्थल

सम्पूर्ण विश्व में जो वातावरण है, वह प्रायः राग, द्वेष, मोहपूर्ण भावों को प्रेरणा दिया करता है। यद्यपि समर्थ साधक विरोधी वातावरण में विशेष आत्म-बल के कारण, आत्मसाधना के क्षेत्र में अबाधित गति से बढ़ता चला जाता है। किन्तु मध्यम वृत्ति वाला व्यक्ति योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप अनुकूल वातावरण के बिना अपने चित्त की निर्मलता स्थिर रखने में बड़ी कठिनता का अनुभव करता है। इसी दृष्टि से पंडित आशाधर जी ने धार्मिक गृहस्थ को अपनी साधना के अनुकूल गृह तथा जीवन-सहचरी का सम्बन्ध मिलाने का मार्ग सुझाया है। वातावरण का मनोवृत्ति पर कम असर नहीं पड़ता। स्थलविशेष स्मृतिपटल के समक्ष सदियों पहले की घटनाओं को उपस्थित कर देता है, जिससे जीवन में कभी-कभी ऐसी प्रेरणा मिलती है, जो बड़े-बड़े ग्रन्थों, सन्तों, प्रवचनों से भी नहीं मिलती। यदि कोई सहृदय चित्तौडगढ़ पहुँचे, तो राणा प्रताप का अप्रतिम स्वातन्त्र्य-प्रेम, उत्कृष्ट देश-भक्ति तथा त्याग का सजीव चित्र हृदय-पटल पर अंकित हुए बिना न रहेगा। जौहरव्रत के कारण पद्मिनी आदि हजारों वीरांगनाओं ने अपने शील को अक्षुण्ण रखते हुए सती बनने का जो अभूतपूर्व त्याग किया है, वह कथा भी स्मरण-पथ में आकर पुरातन भारत की पवित्र भावना को जगाये बिना न रहेगी। आज के राजनैतिक वातावरण से प्रभावित व्यक्ति कदाचित् जलियावाला बाग को देखने जाए, तो जनरल डायर के क्रूर-कृत्य और पराधीन भारतीयों की बेबसी की दर्दनाक स्मृति जागे बिना न रहेगी।

इसी प्रकार आध्यात्मिक जागरण के क्षेत्र में साधक उन स्थलों का दर्शन करे और शान्त चित्त हो अपना कुछ समय बितावे, जहाँ तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने विश्व के वैभव का परित्याग कर साम्यभाव की प्राप्ति निमित्त क्रोधादि रिपुओं का सहार किया, तो उसकी आत्मा में विशेष बल उत्पन्न होगा और वह पवित्रता के पथ में प्रगति करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त करेगा।

अपराजित सूरि ने लिखा है,

“बाह्य द्रव्यालम्बनो हि शुभोऽशुभो वा परिणामो जायते, यथात्मनि मनोज्ञामनोज्ञविषय सन्निधाद्वावाद्देशौ स्वपुत्रसदृशदर्शन पुत्रस्मृतेरालम्बन। एवमर्हवादिगुणानुस्मरण-निबन्धन प्रतिबिम्ब। तथानुस्मरण अभिनवाशुभप्रकृतेः सवरणे, प्रत्यग्र शुभकर्मावाने, गृहीत शुभ प्रकृत्य नुभवस्फारीकरणे पूर्वोपात्ता शुभ प्रकृति पटल-रसाय ह्रासे च क्षमाभिति॥

— मूलाराधना टीका पृ० 160

बाह्य वस्तु के निमित्त को प्राप्तकर शुभ अथवा अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रिय और अप्रिय पदार्थ के सम्पर्क से राग द्वेष के परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं। अपने पुत्र के समान अन्य पुत्र का दर्शन अपने पुत्र की स्मृति का आलम्बन होता है। इसी प्रकार अर्हन्त आदि की प्रतिमा अर्हन्तादि के गुणों के पुनः-पुनः स्मरण में कारण बनती है। इस अनुस्मरण द्वारा नवीन बन्धत्वे वाले अशुभ कर्म का आगमन रुकता है तथा आगामी शुभ कर्म का आगमन होता है; पूर्व बद्ध शुभ प्रकृति के अनुभाग में वृद्धि होती है तथा पूर्व बद्ध अशुभ कर्म पटल की अनुभाग शक्ति अर्थात् रस दान की सामर्थ्य में न्यूनता होती है।”

सर्वार्थसिद्धि में लिखा है कि जिन बिम्ब के दर्शन से पशु तथा मनुष्यों के सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। ‘जिन-महिमा-दर्शन’ से देवों की सम्यक्त्व का लाभ होता है। (अ० 1-सूत्र 7) इससे भद्रभाव भूषित भव्यजीव तीर्थयात्रा करके स्वकल्याण सम्पादन करता है। हमारा मस्तिष्क विभिन्न सस्मरण रूपी रेलवे-लाइनो के जक्शन समान है। जिस ओर के रेल-पथ पर स्मृति के सहारे हमारे विचार-एज्जिन ने अपनी गाड़ी खींचना आरम्भ किया, सस्मरण हमें उसी दिशा में बढ़ाते हुए ले जाते हैं। सिनेमा की राष्ट्र-भक्ति से परिपूर्ण फिल्म देख दर्शक का हृदय देश-भक्ति भावों से परिव्याप्त होता है और किसी धार्मिक खेल को देख उसकी आत्मा धार्मिकता के भाव से पूर्ण होगी।

हमें बिहार प्रान्त में गया के पास नवादा स्टेशन के समीपवर्ती गुणावा नामक जैन-तीर्थ पर पहुँचने का अवसर मिला। ट्रेन की

अनुकूलता न होने के कारण हमें अनिच्छापूर्वक भी कुछ समय वहा ठहरना पड़ा। पीछे यह भान हुआ कि वहा रुकना दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य की बात हुई। भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य तपस्वी-शिरोमणि इन्द्रभूति गौतम गणधर का यहा स्मारक है। उनके जीवन की दिव्य स्मृति से आत्मा को बहुत प्रकाश और प्रेरणा प्राप्त हुई। मन ही मन में सोचने लगा, गौतम स्वामी का चरित्र बड़ा विचित्र है। जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व अन्य दर्शनो का पारगामी पंडित हो महावीर-शासन का भयकर विरोधी बन स्वयं भगवान् से शास्त्रार्थ में दिग्विजय पाने की नियत से प्रभु के समवशरण के समीप पहुंचा और भगवान् के योगबल से प्रभावित मनोज्ञ मानस्तम्भ की विभूति को देख मानरहित हुआ और प्रभु के समीप पहुंचते-पहुंचते उस एकान्ती की आत्मा में अनेकान्त-सूर्य की सुनहरी किरणों ने प्रवेश कर हृदय में छिपे हुए मोह-मिथ्यात्व के निविड अन्धकार को दूर कर दिया, जिससे वह गौतम प्रभु का भक्त बन गया। सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिगम्बर मुद्रा धारण की। अनेक ऋद्धिया उत्पन्न हो गईं। मनःपर्यय नामक महान् ज्ञान का उदय हुआ और अल्पकाल में ही उस आत्मा ने इतनी प्रगति की, कि वह आत्मसाधको की श्रेणी में प्रमुख बन श्रमणसंघ का अधिपति-गणधर बना और भगवान् महावीर की वाणी को विश्व में सुनाने का तथा अनेकान्त की पताका सर्वत्र फहराने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। तथा, अन्त में पूर्ण साधना होने पर विपुलाचल से मुक्तात्मा हो गया।¹ हमें प्रतीत हुआ, यदि व्यक्ति गौतम के समान हृदय से प्रयत्न करे तो आज भी आत्मविकास के लिये व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। आचार्य कहते हैं—रत्नत्रय से शुद्ध हो यदि कोई जीव आत्मकल्याण करे तो आज भी वह व्यक्ति लौकान्तिक देव आदि के श्रेष्ठ पदों को प्राप्त करते हुए, फिर से श्रेष्ठ मानव के रूप में जन्म धारण कर तप साधना के प्रभाव से निर्वाण को प्राप्त करेगा।²

जैन-आगम से ज्ञात होता है कि समर्थ-साधक मरणकर निर्वाण के योग्य विदेह सदृश भूमि में जा जन्म लेकर 7 वर्ष 3 माह अन्तर्मुहूर्त में केवलज्ञान के लोकातिशायी आत्मवैभव को प्राप्त कर सकता है। गुणावा क्षेत्र ने ऐसे बहुत से विचारों द्वारा हमारी आत्मा को प्रबुद्ध किया—शान्ति

प्रदान की। वे विचार अन्य स्थान पर नहीं मिले। वहा उन विचारों के पोषण योग्य सामग्री थी। वातावरण यह विचार उत्पन्न कराता था कि यह वही स्थान है, जहा योगियों के द्वारा भी वन्दनीय श्रमणोत्तम ब्रह्मज्ञानी गौतम ने अपनी साधना का सुमधुर फल निर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रकार तीर्थंकरों के जीवन से सम्बन्धित पवित्र स्थानों की यात्रा पुण्य सवर्धन तथा आत्मशोधनार्थ निमित्त बना करती है। सागारधर्माभूत मे पंडित आशाधरजी गृहस्थ को तीर्थ वन्दना निमित्त प्रेरणा करते हुए लिखते हैं—

“स्थूललक्षः क्रियास्तीर्थयात्राद्या दृग्विशुद्ध्ये।”—2/84।

गृहस्थ अपने तत्त्वज्ञान की विशुद्धि निमित्त तीर्थयात्रादि क्रियाओं को करे। यहा ‘दृग्विशुद्ध्ये’ शब्द द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि, तीर्थ वन्दना आत्म-निर्मलता के प्रधान अंग सम्यग्दर्शन को परिपुष्ट करती है। मूलाराधना टीका मे अपराजित सूरि ने लिखा है, “जिनाना जन्मादि-स्थानदर्शनात्महती श्रद्धोत्पद्यते” (पृ० 326) जिनेन्द्र भगवान के जन्मादि स्थानों के दर्शन से महान् श्रद्धा उत्पन्न होती है। समाधि-मरण के लिये उद्यत साधक श्रावक अथवा साधु को ऐसे स्थान का आश्रय लेने को कहा है कि जो जिनेन्द्र भगवान् के गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य तथा निर्वाण इन पांच कल्याणको से पवित्र हुए हो। यदि कदाचित् उसका लाभ न हो तो योग्य मन्दिर-मठ आदि का आश्रय ले। कदाचित् तीर्थयात्रा के लिये प्रस्थान करने पर मार्ग मे ही मृत्यु हो जाय तो भी उस आत्मा के महान् कल्याण मे बाधा नहीं आती। क्योंकि उसकी भावना तीर्थवन्दना द्वारा आत्मा को पवित्र करने की थी। देखिये, प० आशाधरजी क्या लिखते हैं—

“प्रायार्थी जिनजन्मादिस्थान परमपावनम्।

आश्रयेत्तदलाभे तु योग्यमर्हद्गृहादिकम्॥30॥

प्रस्थितो यदि तीर्थाय प्रियतेऽवान्तरे तदा।

अस्त्येवाराधको यस्माद् भावना भवनाशिनी॥31॥”

—सागारधर्माभूत अ० 8

इस प्रसंग में भर्तृहरि का यह कथन—“शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्” (2/55)—यदि मन पवित्र है तो तीर्थ की क्या आवश्यकता है? विरोधी नहीं है। तीर्थ मानसिक पवित्रता का साधन है। तीर्थ वन्दना स्वयं साध्य नहीं। मानसिक निर्मलता का अंग है। जिनके पास वह दुर्लभ पवित्रता नहीं है, उनके लिये वह विशेष अवलम्बन रूप है। तीर्थवन्दना यदि भावों की पवित्रता का रक्षण करते हुए न की गई तो उसे पर्यटन के सिवाय वास्तविक तीर्थवन्दना नहीं कह सकते। जनता के समक्ष तीर्थ नाम से ख्यात बहुत से स्थान हैं। उनमें सभी स्थल सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चरित्र समन्वित महान् योगीश्वरों की साधना द्वारा पवित्र नहीं हैं। जो रागी, द्वेषी, कुगुरुओं के जीवन से सम्बद्ध हैं, वे कुतीर्थ कहे जा सकते हैं। उनकी वन्दना मिथ्यात्व की अभिवृद्धि करेगी। इसलिये श्रेष्ठ अहिंसकों के पवित्र तीर्थों में अपने जीवन को परिमार्जित बनाना विवेकी साधक का कर्तव्य है।

महान् देव भगवान् ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर तपश्चर्या करके निर्वाण प्राप्त किया इसलिये सभी साधक उस कैलाशगिरि को प्रणाम करते हैं। उसे अष्टापद भी कहते हैं। बिहार प्रान्त के भागलपुर नगर का पुरातन काल में चम्पापुर नाम था। वहाँ से बारहवे तीर्थकर बाल ब्रह्मचारी भगवान् वासुपूज्य ने निर्वाण प्राप्त किया था। सौराष्ट्र-गुजरात की जूनागढ़ रियासत में अवस्थित ऊर्जयन्त गिरि से भगवान् नेमिनाथ प्रभु ने मुक्ति प्राप्त की। इस गिरि को रैवतक पर्वत भी संस्कृत साहित्य में कहा गया है। हिन्दी में गिरनार पर्वत नाम प्रसिद्ध है। अतिशय उत्पन्न होने के कारण स्वामी समन्तभद्र ने इसे ‘मेघपटलपरिवीततटः’ कहा है और उसके आकार-विशेष को लक्ष्य में रखते हुए ‘भुवः ककुदम्’—पृथ्वीरूपी वृषभ का ककुद कहा है। धवला टीका (पृ० 67-1)। इस पर्वत के समीपवर्ती नगर को ‘गिरिणयर पट्टण’ बताया है। पर्वत का नाम गिरिनगर से गिरनार रूप में कालचक्र से परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है। महाभारत के पुरुष श्रीकृष्ण के चचेरे भाई भगवान् नेमिनाथ बाईसवे तीर्थकर की तपश्चर्या और मुक्ति से यह पर्वत पवित्र होने के कारण न केवल जैनो द्वारा ही वन्दनीय है, बल्कि अन्य सम्प्रदायों के द्वारा अपने ढंग पर पूज्य बनाया जाकर तीर्थ माना जाने लगा है। प्रधानतया जैन संस्कृति से विशिष्ट सम्बन्ध होने के कारण यह

अतिशय पवित्र जैन तीर्थ माना जाता है। जिस नेमिनाथ भगवान् की आत्म-जागरण, गाथा से इस पर्वत का कण-कण पवित्र है, उस हरिवंश शिरोमणि अरिष्टनेमि जिनेन्द्र का चरित्र, करुणा और विश्वमैत्री की दृष्टि से अपना लोकोत्तर स्थान रखता है। नेमिनाथ भगवान् के विवाह का मंगल महोत्सव मनाने के लिए सौराष्ट्र देश समुद्यत हो रहा था कि इतने में विवाह के जुलूस के समय वरराज नेमिनाथ भगवान् ने पशुओं का करुण क्रन्दन सुना और देखा की मृग आदि पशु करुण स्वर से दीन दृष्टि डालते हुए रुदन कर रहे हैं। उस समय गुण भद्राचार्य के शब्दों में नेमिनाथ ने पशु-रक्षकों से पूछा—

“किमर्थमिदमेकत्र निरुद्धं तृणभुक्कुलम्?”

—उत्तरपुराण पर्व 71, श्लो० 162

किसलिए ये बेचारे तृण भक्षण करने वाले यहाँ अवरुद्ध किए गए हैं?” उत्तर में यह बताया गया कि—

“वैवैतद्वासुदेवेन त्वद्विवाहमहोत्सवे।

व्ययीकुर्तमिहानीतमित्यभाषन्त तेऽपि तम्”॥163॥

“देव, आपके विवाह महोत्सव में वासुदेव की आज्ञा से लोगों के सत्कार के निमित्त ये यहाँ रखे गये हैं।” इस प्रकृति की पुस्तक ने नेमिनाथ के अन्तःकरण में करुणा के सूर्य को उदित कर दिया। वे सोचने लगे, ये बेचारे निर्दोष प्राणी घास चरते हैं और वन में रहते हैं, इतने पर भी अपने भोगनिमित्त लोग इन्हें इस प्रकार कष्ट देते हैं। अहो! तीव्र मिथ्यात्व के वशीभूत हो मूर्ख जन निष्ठुर बन क्या नहीं करते।

हरिवंशपुराण में भगवान् नेमिनाथ के दया-परिपूर्ण हृदय में उत्पन्न विचारों को इस प्रकार अंकित किया है। भगवान् ने सारथि के वचन सुनकर मृगों को देखा और उनके हृदय में करुणा का सागर उद्वेलित हो उठा। उन्होंने समीपस्थ राजकुमारों से कहा—

गृहमरण्यमरण्यतृणोवकान्यशनपानमतीव निरागसः।

मृगकुलस्य तथापि वधो नृधिर्जगति पश्यत निर्धृणता नृणाम्॥ 55-89॥

मनुष्यो की निर्दयता को देखो। निर्दोष मृगो का समुदाय जंगल को अपना घर बनाए हुए है। वह जंगल के ही तृण और जल को खाता पीता है; फिर भी मनुष्यो के द्वारा उनका वध किया जाता है।

चरणकण्टकवेधभयाद्भवा विवृधते परिधानमुपानहाम्।

मृदुमृगान् मृगयासु पुनः स्वयं निशितं शस्त्रशतैः प्रहरन्ति हि॥१२॥

आश्चर्य है। शूरवीर पुरुष पैरो में कण्टक चुभने के भय से जूता पहिनते हैं और शिकार करते समय स्वयं तीक्ष्ण सैकड़ों प्रकार के शस्त्रों से मृदु मृगों के प्राणों का हरण करते हैं।^{१४} इसके साथ नेमिनाथ प्रभु ने इस प्रकरण में कृष्ण की गुप्त वृत्ति भी जान ली। ससार उन्हें क्षण-भङ्गुर और स्वार्थपूर्ण दीखने लगा। उन्होंने सोचा, अब तो राजीमती राजकन्या के साथ विवाह न कर मुक्तिश्री का वरण करूँगा। शुष्क निर्दयता से अन्तःकरण में करुणा की धारा प्रवाहित करने के लिए सब वैभव का परित्याग कर उन्होंने ऊर्जयन्त गिरि पर दीक्षा ली और तपस्वियों के शिरोमणि बने। उधर राजपत्नी बनने वाली शीलवती देवी राजीमती ने भी जीवननाथ नेमिनाथ का पदानुसरण कर साध्वी की दीक्षा ली और साध्वी-जगत् में श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। इन पुण्य विभूतियों ने गिरिनार पर्वत को अपने त्याग और तपश्चर्या द्वारा पवित्र स्थान बना दिया। इतिहास की भाषा में गिरिनार पर्वत जैन सस्कृति के समाराधको का महान् स्थल आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व तक भी रहा आया है। क्योंकि गिरिनार पत्तन की चन्द्रगुफा में विद्यमान आचार्य धरसेन ने प्रवचन वात्सल्य के कारण भूतबलि और पुष्पदन्त को कर्म-शास्त्र का अभ्यास कराया था, जिसे अवधारण कर उक्त मुनि-युगल ने अत्यन्त पूज्य षट्खण्डागम शास्त्र की रचना की।^{१५}

गिरिनार पर्वत के साथ नेमिनाथ भगवान् की परमकारुणिक वृत्ति और त्याग का सम्मरण आए बिना नहीं रहता। गौतमबुद्ध के हृदय में करुणा का रस मूक पशुओं को देखकर नहीं उत्पन्न हुआ था कि जिसकी प्रेरणा से उन्होंने बुद्धत्व के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया। दीन प्राणियों के व्यथित जीवन के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाने वाले राग के सु-मधुर चौराहे से मुख मोड़ विरागता के शैल शिखर पर चढ़ने वाले

भगवान् नेमिनाथ और उनकी सह-धर्मिणी बनने वाली सती राजीमती-जैसा आदर्श ससार में कहाँ मिलेगा? ऐसे आदर्शों का मौन भाषा में मधुर स्मरण कराने वाला यह ऊर्जयन्त गिरि क्यों न वन्दनीय होगा? इस गिरिराज से पुनीत सौराष्ट्र देश भी भक्त वृन्दावन कवि के द्वारा इन शब्दों में वन्दनीय कहा गया है—

“शोभत गढ गिरनार नेमिस्वामी निरवान थल।

दो हाथनि सिरधार, वन्दो सोरठ देस मै॥” छन्दशतक, 68।

भगवान् महावीर के जीवन का इतिहास और उनके त्याग की अमर कहानी बिहार प्रान्त के पावापुर ग्राम में विद्यमान सरोवरस्थ धवल जिन-मन्दिर में मिलती है। भगवान् महावीर ने ईसा से 599 वर्ष पूर्व कुण्डलपुर में क्षत्रियशिरोमणि महाराज सिद्धार्थ के यहाँ माता त्रिशला के उदर से जन्म लिया था। वे नाथ वंश के भूषण थे। ससार के भोगों में उनका विवेकपूर्ण मन न लगा, अतः बालब्रह्मचारी रहकर उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्रा धारण कर 12 वर्ष तपश्चर्या कर 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त किया और विश्व हितकर धर्म का उपदेश 30 वर्ष तक देकर 72 वर्ष की अवस्था में परमनिर्वाण-मुक्ति प्राप्त की। प्रभु के चरित्र को विकृत करते हुए श्री श० रा० राजवाड़े ने नादसीय सूक्त के भाष्य (पूर्वार्ध) में (पृ० 186) भगवान् के नाथवंश को ‘नटवंश’ मान उन्हें नट पुत्र कहने की असत् चेष्टा की है और लिखा है, “गौतम व महावीर हे दीर्घे क्षत्रिय व्रात्य होते, कारण महावीरा ‘नातपुत्र’ म्हटला आहे व गौतमाचा जन्म लिच्छवी कुलात झाला आहे। नातपुत्र—नटपुत्र, नट व लिच्छवी ही दोन्ही कुले मनुने व्रात्य—क्षत्रिय म्हणून उल्लेखिली आहेत।” खेद है कि अपने सम्प्रदाय-मोहवश मनुष्य सत्य का अपलाप करते हुए लज्जित नहीं होता। हरिवंशपुराण में भगवान् के पिता महाराज सिद्धार्थ को प्रतापी भूप बताया है—

“सिद्धार्थोऽभवदकांभो भूपः सिद्धार्थपौरुषः॥”

सर्ग 2-13

इसी बात का समर्थन अशग कवि कृत महावीर चरित्र के इस पद्ययुगल से होता है—

“राजा तदात्ममतिविक्रमसाधितार्थः

सिद्धार्थ इत्यभिहितः पुरमध्यवासः॥

यो ज्ञातिवशममलेन्दुकरावदातः

श्रीमान्सवा ध्वज इवायतिमानुवग्रः”॥17/20-21॥

महावीर भगवान् के विषय में कन्नड भाषा का यह कथन विशेष परिचय देता है:-

“कुडपरी पट्टदल्लि सिद्धार्थमहाराजग प्रियक्कारिणी महादेविग स्वातिनक्षत्र दल्लुदयिसिव सुवर्णवर्णमन्नुल्ल सप्तहस्तोत्सेधमन्नुल्ल एप्पत्तेरडु वरुष आयुष्मन्नुल्ल सिंहलाछनमन्नुल्ल मातग-सिद्धायिनी यक्षयक्षियरन्नुल्ल पावापुर सरोवरदल्लि कर्मक्षय माडिव श्री वर्धमानतीर्थेश्वरगे नमस्कारम माडुपे।”

“जिस स्थल को प्रभु ने अपने निर्वाण-कल्याण के द्वारा नरामर-वन्दनीय बना दिया, वह बिहारशरीफ नामक स्टेशन से 6-7 मील पर है। वहाँ से भगवान् ने कार्तिक कृष्णा अमावस्या के प्रभात में कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरी का वातावरण बहुत शान्त, पवित्र और उज्ज्वल विचारों का उद्बोधक है। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारशील व्यक्ति के लिए ही ये सब साधन कल्याणकारी होते हैं। किन्तु विवेकहीन व्यक्तियों की मोह-निद्रा प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं होती।

प्राकृत निर्वाणकाण्ड में पूर्वोक्त चार तीर्थकरों की आत्म स्वातन्त्र्य-उपलब्धि की भूमियों का इन सुन्दर शब्दों में सस्मरण तथा वन्दन किया गया है:-

“अट्टावयमि उसहो चपाए वासुपुज्ज जिणणाहो।

उज्जते गेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो”॥1॥

वृषभनाथ ने अष्टापद (कैलास) से, वासुपूज्य जिनेन्द्र ने चम्पापुरी से, नेमिनाथ ने ऊर्जयन्त गिरि से और महावीर भगवान् ने पावापुरी से निर्वाण प्राप्त किया।

भगवान् अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपाश्वर्चनाथ, चन्द्रप्रभु, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ और पाश्वर्चनाथ ने बिहार प्रान्त में विद्यमान सम्प्रेदशिखर से जिसे पारसनाथ-हिल कहते हैं—निर्वाण प्राप्त किया है। इसीलिए निर्वाण भक्ति में आचार्य कहते हैं—

“बीस तु जिणवरिदा अमरासुरवदिदा धुदकिलेसा।
सम्प्रेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि॥”

देव और मनुष्यादि के द्वारा वन्दनीय कर्मक्लेश रहित, बीस जिनेन्द्रो ने सम्प्रेद पर्वत के शिखर से निर्वाण प्राप्त किया, उन सबको नमस्कार हो।

यह पर्वत शिखरजी के नाम से जैन समाज में प्रख्यात है। ग्रीवी कौंसिल की अपील नं० 121, सन् 1933 पर दिए गए फैसले से पर्वत के विषय में यह बात विदित होती है—“पाश्वर्चनाथ पर्वत पर जो जिन-मन्दिर है, वे निस्सदेह बहुत प्राचीन हैं। किन्तु उनके इतिहास का अथवा उस समय का, जब कि सम्पूर्ण पर्वत के विषय में पवित्रता सम्बन्धी पवित्र विचार सर्व प्रथम माने गए, बहुत कम ज्ञान है। पर्वत स्वयं 25 वर्ग-मील विस्तार में है और उसकी सबसे ऊँची चोटी 45 सौ फुट पर है। लेफ्टिनेंट बीडल, जो उस स्थान को सन् 1846 ई० में गए थे, की रिपोर्ट के अनुसार “वह झाड़ो तथा घने जंगल से ढँका हुआ था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उसमें मनुष्य नहीं रहते थे। हाँ, कुछ सन्थालों की—जंगली लोगों—की झोपड़ियाँ थीं, जो पर्वत के नीचे के भाग पर थीं।” आगे चलकर बीडल साहब ने 1846 ई० में यह भी लिखा है कि—“पर्वत पर प्रतिवर्ष जनवरी मास में एक पक्ष पर्यन्त एक धार्मिक मेला भरा करता था। पूजकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुकानदार अनाज या दूसरी चीजें लेकर पर्वत पर चढ़ते थे।”

महाकवि बनारसीदास जी के अर्धकथानक में सन् 1661 में शिखरजी की यात्रा का वर्णन है, जिससे तत्कालीन सामाजिक व्यवहार का भी पर्याप्त बोध होता है—

“साहिब साह सलीम कौ, हीरानद मुकीम।
 ओसवाल कुल जौहरी, बनिक वित्तकी सीम॥ 224॥
 तिन प्रयागपुर नगर सौ, कीनौ उद्यम सार।
 सघ चलायौ सिखरकौ, उतरायौ गंगा पार॥ 225॥
 ठौर-ठौर पत्री दई, भई खबर जित तित्त।
 चीठी आई सेन कौ, आवहु जात-निमित्त॥ 226॥
 खरगसेन तब उठि चले, हूँ तुरग असवार।
 जाइ नदजी कौ मिले, तजि कुटब घरबार”॥ 227॥

— — —

“सवत सोलह सै इकसठे। आए लोग सघ सौ नठे॥
 केई उबरे केई मुए। केई महा जहमती हुए॥ 239॥
 खरगसेन पटने मौ आइ। जहमति परे महा दुख पाइ॥
 उपजी विथा उदर के रोग। फिरि उपसमी आउ बलजोग”॥ 240॥

— — —

“सघ फूटि चहुँदिसि गयौ, आप आपकौ होइ।
 नदी नाव सजोग ज्यौ, बिछुरि मिलै नहि कोइ”॥ 243॥

इस यात्रा में लगभग सात मास का समय व्यतीत हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। जब सघ ग्रीष्म में खाना हुआ था, तब शिखरजी से लौटते हुए बीमारी का खास कारण वर्षाजनित जल की खराबी ही रही होगी। इस यात्रा में 7-8 माह का समय लगा ऐसी कल्पना हमने इसलिए की कि उस बीच बनारसीदासजी अपना हाल लिखते हैं, कि—

“खरगसेन जात्रा कौ गए। बनारसी निरकुश भए॥
 करै कलह माता सौ नित्त। पार्श्वनाथ की जात निमित्त॥ 228॥
 दही दूध घृत चावल चने। तेल तबोल पहुँच अनगिने॥
 इतनी वस्तु तजी ततकाल। खन लीनो कीनौ हठ-बाल॥ 229॥
 चैत महीनै खन लियौ, बीते मास छ सात।
 आई पून्यौ कातिकी, चले लोग सब जात”॥ 230॥

“श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा का समाचार” नामक हस्त लिखित 11 पृष्ठ वाली पुस्तिका से विदित होता है कि, “संवत् 1867 में कार्तिक वदी 5 बुधवार को कोई साहु धनसिंह जी के नेतृत्व में मैनपुरी से 250 बैलगाडियाँ और करीब एक हजार यात्री शिखरजी की वन्दना को निकले थे। जिस दिन सघ निकला था उस दिन मैनपुरी में रथयात्रा हुई थी। सघ में धर्म-साधन निमित्त आदिनाथ भगवान् की मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान की गई थी। रथयात्रा में बल्लमधारी सिपाही आदि भी थे। बनारस में भेलूपुरा के मन्दिर के निकट सघ ठहरा था। पावापुरी पहुँच कर सघ ने जल मन्दिर के समीप आश्रय लिया था। राजगृही, गुणावा आदि की वन्दना करते हुए वसंत पंचमी को सघ ने सम्मेदशिखर की वन्दना की और पर्वत से लौटकर मधुवन में धर्मोत्सव मनाया, रथयात्रा निकाली जिसमें पालगञ्ज के राजा भी सम्मिलित हुए थे। माघ सुदी 15 को सघ ने मधुवन से प्रस्थान किया।”

उपर्युक्त दोनों यात्रा-सघ विवरणों से उस भ्रम का निवारण हो जाता है जो प्रीवी कौन्सिल की अपील नं० 121 में लेफ्टिनेंट बीडल साहब ने सन् 1846 (सं० 1903) में शिखरजी के पर्वत को जंगली जानवरों, घनी झाड़ियों आदि से व्याप्त बताया था और लिखा था कि वहाँ मनुष्य नहीं रहते थे। बीडल महाशय का भाव यह रहा होगा कि पर्वत पर लोग नहीं रहा करते थे। तीर्थ यात्रियों का आवागमन उनके बहुत पहले से पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है।

सम्मेदशिखर पर्वत पर यात्री लोग मुक्त होने वाली आत्माओं के चरण चिह्न (Footprint) की पूजा करते रहे हैं। श्वेताम्बर जैनो की ओर से कुछ टोको के चरण चिह्न बदल दिए गए थे, जिससे प्रीवी कौन्सिल में दिगम्बर जैनियों ने यह आपत्ति उपस्थित की थी कि चरणों की पूजा हमारे यहाँ वर्जित है क्योंकि वे खंडित मूर्ति के अंग सिद्ध होते हैं। प्रीवी कौन्सिल के जजों का निम्न वर्णन पाठकों को विशेष प्रकाश प्रदान करेगा—

“श्वेताम्बरी लोगो ने जो चरणों की स्वयं पूजा करना पसन्द करते हैं—दूसरे तरह के चिह्न बना लिए हैं, जिसे नमूना अथवा फोटो नहीं होने

से, ठीक तौर पर बताना बहुत सरल नहीं है, जो अगूठे के नखों को बताते हैं और जिन्हे पैर के एक भाग का सूचक समझना चाहिए। दिगम्बरी लोग इसे पूजने से इकार करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के शरीर के पृथक् अंग का सूचक है। दोनों मातहत अदालतों ने यह फैसला किया, कि श्वेताम्बरो का यह कार्य, जिसमें उन्होंने तीन मन्दिरों में उक्त प्रकार के चरण बनाए, एक ऐसी बात है कि जिसके बाबत शिकायत करने का दिगम्बरियों को हक है।”

—फैसले का हिन्दी अनुवाद, पृ० 17

यह पर्वत तीर्थकरो की निर्वाणभूमि होने से विशेष पूज्य माना जाता है। इसके सिवाय अगणित साधकों ने वहाँ रह कर राग, द्वेष और मोह का नाश कर साम्यभाव की सहायता ले मुक्ति प्राप्त की, इस कारण जैन तीर्थों में इस पर्वत का सबसे अधिक आदर किया जाता है। शिखरजी की तलहटी को मधुवन कहते हैं। वहाँ निर्मित भव्य जिन मन्दिरों तथा उनमें विराजमान अत्यन्त मनोज्ञ जिनबिम्बों के दर्शन से हृदय को अवर्णनीय शान्ति मिलती है। नदीश्वर मन्दिर के बावन जिनालय, पचमेरु की रचना, सहस्रकूट चैत्यालय, भगवान् बाहुबलि की उन्नत प्रतिमा तथा नवनिर्मित चौबीस तीर्थकरो की मूर्तियुक्त टोके आदि सामग्री आत्मशुद्धि के लिए विशेष प्रेरणा प्रदान करती है। शिखर जी की महिमा अपार है। सम्मोदशिखर पूजा-विधान में लिखा है—

“सिद्धक्षेत्र तीर्थ परम, है उत्कृष्ट सुथान।

शिखरसम्मोद सदा नमहु, होय पाप की हान॥

अगणित मुनि जहाँ ते गए, लोक शिखर के तीरा।

तिनके पद पकज नमो, नासै भव की पीरा॥”

मैसूर राज्य के हासन जिला में श्रवणवेलगोला, निर्वाणभूमि न होते हुए भी, भगवान् गोम्मटेश्वर-बाहुबली की 57 फीट ऊँची भव्य तथा विशाल मूर्ति के कारण अतिशय प्रभावक तथा आकर्षक तीर्थस्थल माना जाता है। वह स्थान हासन स्टेशन से 32 मील, मैसूर से 60 मील तथा बैंगलोर से 90 मील की दूरी पर अवस्थित है। सर मिर्जा इस्माइल ने मैसूर के दीवान की हैसियत से दिए गए अपने एक भाषण में कहा

था—‘सम्पूर्ण मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला सदृश अन्य स्थान नहीं है, जहाँ सुन्दरता तथा भव्यता का मनोज्ञ समन्वय पाया जाता हो।’ वह जैन तीर्थ होने के साथ विश्व के कलाकारों तथा कलाप्रेमियों के लिए दर्शनीय तथा अभिवदनीय स्थल है। उस स्थान में श्रमणशिरोमणि बाहुबली स्वामी की लोकोत्तर मूर्ति विद्यमान है तथा वहाँ का बेलगोल-सरोवर भी महत्त्वपूर्ण है। इस कारण श्रमण तथा बेलगोल समन्वित उस भूमि को श्रवणबेलगोला कहते हैं। जिस पर्वत पर मूर्ति विराजमान है वह भूतल से 470 फीट ऊँचाई पर है। समुद्रतल से 3347 फीट ऊँचा है। पर्वत का व्यास 2 फर्लांग के लगभग है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ पहाड़ में ही उत्कीर्ण हैं। प्रवेशद्वार बड़ा आकर्षक है। अन्य पर्वतों के समान दूर से रमणीयता और समीप में भीषणतारूप विषमता यहाँ नहीं है। वह चिकना, ढालसमन्वित बढिया पाषाणयुक्त है।

दर्शक जब भगवान् गोम्पटेश्वर की विशाल मनोज्ञ मूर्ति के समक्ष पहुँच दिगम्बर शात जिनमुद्रा का दर्शन करता है तब वह चकित हो सोचता है—‘अहा! मैं दुःखदावानल से बचकर किस महान् शान्तिस्थल में आ गया हूँ। वहाँ आत्मा प्रभु की मुद्रा के बिना वाणी का अवलम्बन ले मौनोपदेश ग्रहण करता है। हजारों वर्ष प्राचीन मूर्ति दर्शक को प्रायः नवीन निर्मित मूर्ति—सी प्रतीत होती है। सभी ऋतुएं आकर भगवान् का हृदय से स्वागत करती हैं। कारण मूर्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की छाया नहीं है, जो सूर्य, चन्द्र और वर्षा आदि ऋतुओं को प्राकृतिक मुद्राधारी प्रभु के समादर अथवा दर्शन में अतराय उपस्थित कर सकें।

बारहवीं सदी के बोध्यण पण्डित नामक कन्नड विद्वान् ने नक्षत्रमालिका नाम की पद्य रचना में भगवान् का सुन्दर वर्णन करते हुए एक पद्य में बड़ी मार्मिक बात कही है—‘अत्यन्त उन्नत आकृतिवाली वस्तु में सौन्दर्य का दर्शन नहीं होता, जो अतिशय सुन्दर वस्तु होती है वह अतीव उन्नत आकार वाली नहीं होती। किन्तु, गोम्पटेश्वर की मूर्ति में यह लोकोत्तरता है कि वह अत्यन्त उन्नत होने पर भी अनुपम सौन्दर्य से विभूषित है।’ मैसूर राज्य के पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर डा० कृष्णा एम० ए०, पी०—एच० डी० लिखते हैं—“शिल्पी ने जैनधर्म के सम्पूर्ण त्याग की

भावना अपनी छैनी से इस मूर्ति के अग-अग में पूर्णतया भर दी है। मूर्ति की नग्नता जैनधर्म के सर्वस्व त्याग की भावना का प्रतीक है। एकदम सीधे और उन्नत मस्तक युक्त प्रतिमा का अगविन्यास आत्मनिग्रह को सूचित करता है। होठों की दया-मयी मुद्रा से स्वानुभूत आनन्द और दुखी दुनिया के साथ सहानुभूति की भावना व्यक्त होती है।”

‘Picturcsque Mysore’ नामक पुस्तक में मूर्ति के विषय में लिखा है—एक विशाल पाषाण को काटकर मूर्ति बनाई गई है। अज्ञात शिल्पी के हाथ से उस पाषाण के रूक्षस्तर में से शान्त और दिव्य स्मित अंकित साधु की मनोज्ञ मूर्ति निर्मित हुई। इस महान् कार्य में कितना श्रम लगा होगा, यह बात दर्शक को आश्चर्य में डाल देगी और वह इस बात को जानने की उलझन में फँस जाएगा कि क्या यह मूर्ति इस पर्वत की रही है अथवा वह जहाँ अभी अवस्थित है, वहाँ बाहर से लाई गई है। नहीं कह सकते कि, चट्टान वहाँ उपलब्ध हुई अथवा लाई गई। फरग्यूसन नामक विख्यात शिल्प-शास्त्री का कथन है—“इजिप्ट के बाहर कहीं भी इतनी विशाल और भव्य मूर्ति नहीं है। वहाँ भी ऐसी कोई मूर्ति ज्ञात नहीं है जो इस मूर्ति के द्वारा प्रदर्शित परिपूर्ण कला तथा ऊँचाई में आगे बढ़ सके।”

कहा जाता है कि गगनरेश के पराक्रमी मंत्री गोम्मटराय-चामुण्ड राय के निमित्त से उनके ईश्वर-गोम्मटेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ था। किन्तु जनश्रुति और परम्परागत कथानक से इस मूर्ति का निर्माण इतिहासातीत काल का बताया जाता है। जिन बाहुबली स्वामी की यह मूर्ति है, वे चक्रवर्ती सम्राट् भरत के अनुज और भगवान् ऋषभदेव के प्रतापी पुत्र थे। पौदनपुर का वे शासन करते थे। उन्होंने चक्रवर्ती भरत को भी पराजित किया था। किन्तु भरत के जीवन में राज्य के प्रति अधिक ममत्त्व देख और विषयभोगों की निस्सारता को सोच उन्होंने दिगम्बरमुद्रा धारण की।

विजेता बाहुबलि अपने अन्तःकरण में क्या सोचते थे, इसका सुन्दर चित्र अंकित करते हुए महाकवि जिनसेन कहते हैं—

हे आयुष्मन् भरत! यह लक्ष्मी मेरे योग्य नहीं है, कारण इसका तुमने अत्यन्त समादर किया, यह तो तुम्हारी प्रिय पत्नी के तुल्य है। बधन की सामग्री सत्पुरुषों को आनन्दप्रद नहीं होती।

यह तो मुझे विष कटक समूह समन्वित प्रतीत होती है, अतः यह पूर्णतया त्याज्य है। मैं तो निष्कटक तपःश्री को अपने अधीन करने की आकांक्षा करता हूँ।”

उनकी मूर्ति में भी उनका लोकोत्तर चरित्र और विश्वविजेतापन पूर्णतया अंकित प्रतीत होता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े राजा महाराजा तथा देश-विदेश के प्रमुख पुरुष प्रभु की प्रतिमा के पास आकर अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करते हैं। मूर्ति में बाहुबली की महान् तपश्चर्या अंकित की गई है। वे एक वर्ष पर्यन्त खडगासन से तपश्चर्या करते रहे, इसलिए लता, सर्प आदि ने उनके प्रति स्नेह दिखाया। मूर्ति में भी माधवी लता और सर्प का सद्भाव इस बात को ज्ञापित करते हुए प्रतीत होता है कि महामानव बाहुबली विश्व-बन्धु हो गए हैं। इसलिए हर एक प्राणी उनके प्रति आत्मीय भाव धारण कर अपना स्नेह व्यक्त करता है। मूर्ति के दर्शन से आत्मा में यह बात अंकित हुए बिना नहीं रहती कि अभय और अकल्याण का सच्चा और अद्वितीय मार्ग सम्पूर्ण परिग्रह का परित्याग कर बाहुबली स्वामी की मुद्रा को अपनाने में है। विपत्ति का मार्ग भोग, परिग्रह, हिंसा तथा विषयासक्ति में है और कल्याण का प्रशस्त पथ अन्तःबाह्य-अपरिग्रह, अहिंसा और आत्मनिमग्नता की ओर अपने जीवन को प्रेरित करने में है। लेखनी की और वाणी की भी सामर्थ्य नहीं है कि मूर्ति के पूर्ण प्रभाव और सौंदर्य का वर्णन कर सके। दर्शनजनित आनन्द वाणी के परे है। भारतरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने उस दिन गोम्मटेश्वर के दर्शन का उल्लेख करते हुए हम से मूर्ति के विषय में यह सूत्र वाक्य कहा था कि—“मूर्ति अद्भुत है।”

दिवगत भारतरत्न राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में इस सबध में महत्वपूर्ण चित्रण किया है—“श्रवणवेलगोला के दृश्य अखुत है। वे संसार के उन चकित करने वाले स्थानों में हैं, जिनको न देखना मानो मनुष्य की कृतियों के उत्तमोत्तम नमूनों को न देखना है।”

भगवान् बाहुबली की मूर्ति के विषय में वे लिखते हैं—“बहुत विशाल मूर्ति एक पहाड़ की चोटी पर काटकर बनाई गई है। जो बहुत दूर से, प्रायः दस-पन्द्रह मील की दूरी से नजर आने लगती है। तारीफ यह है कि इतनी बड़ी मूर्ति कुछ अलग से तैयार करके वहां चोटी पर बैठाई नहीं गई है, बल्कि वह पहाड़ की ऊंची चोटी काटकर बनाई गई है, और चारों ओर की पहाड़ी काटकर समतल कर दी गई है। मूर्ति ऐसी सुन्दर बनाई गई है कि चाहे आप मीलों दूर से देखिए, चाहे नजदीक आकर देखिए, उसके सभी अंग ऐसे अनुपात से बनाए गए मालूम होंगे कि कहीं कुछ भी त्रुटि नजर न आएगी। प्रत्येक अंग पैर की अंगुलियों से लेकर नाक, कान तक अपने अपने स्थान पर ठीक अनुपात में बना दिख पड़ता है।” (आत्मकथा, पृ० 566)

भारत-गौरव प० जवाहरलाल जी नेहरू ने भी अपनी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ इस आश्चर्यजनक मूर्ति के दर्शन किए। मूर्ति से प्रभावित हो जैन मठ में विद्यमान प्रेक्षक-पुस्तिका में प० जी ने सूत्रात्मक शैली में अपने मनोभावों को इस प्रकार निबद्ध किया—“मैं आज यहां आया और इस आश्चर्यजनक मूर्ति को देखा और प्रसन्न हुआ।” श्री नेहरू ने मूर्ति के दर्शन होने पर कहा था “मैं दुनिया भर घूमा, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। हमें यहां आकर शांति मिली। यह शांति का स्थान है।” इन्दिरा जी ने अपने पिता से कहा था, “क्या हम स्वर्ग में तो नहीं हैं।” अ० भा० कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन ने कहा था “हमने पुराणों में पढ़ा है कि स्वर्गलोक में जाकर परमात्मा मिलता है। आज हम पैरों से चलकर साक्षात् स्वर्ग में आये और हमको यहां परमात्मा मिला। हमारी आत्मा पवित्र हुई।”

निर्वाण भूमि होने के कारण पटना, सिद्धवरकूट (होल्कर स्टेट) गजपथा (नासिक), द्रोणगिरी, नयनगिरी (बुन्देलखंड), सोनागिरि (दतिया जिला), बडवानी, कुथलगिरि (जिला उस्मानाबाद निजाम), मुक्तागिरि (अमरावती), पावागढ़ (बडौदा), गुणावा (गया) और मागीतुगी (मालेगाव, महाराष्ट्र प्रान्त) आदि प्रख्यात तथा पूज्य स्थल हैं; कारण यहां से बहुत

ही पवित्रात्माओं ने रत्नत्रय धर्म की आराधना कर निर्वाण प्राप्त किया है। मागीतुगी क्षेत्र से रामचंद्रजी, हनुमान् जी आदि महापुरुषों ने मुक्ति प्राप्त की। इस क्षेत्र की पूजा में लिखा है—

“गगाजल प्रासुक भर झारी, तुव चरनन ढिग धारो,
परिग्रह तिसना लगी आदि की, ताको हूँ निरवारो।
राम हनू सुग्रीव आवि जे, तुगी गिरि थित थाई,
१०कोडि नित्यानवे मुक्त गए मुनि, पूजो मन वच काई॥”

—सिद्धक्षेत्र पूजा, संग्रह पृ० 76।

राम का चरित्र वर्णन करने वाले महाकाव्य जैनपद्मपुराण (पर्व 122 श्लोक 67) से विदित होता है, कि माघ सुदी 12 की रात्रि के अंतिम प्रहर में राम ने कैवल्य प्राप्त किया—

“माघशुद्धस्य पक्षस्य द्वादश्या निशि पश्चिमे।
यामे केवलमुत्पन्न ज्ञान तस्य महात्मन॥”

भगवान् राम की जिस प्रकार हिन्दू धर्म में प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी उनकी परमात्मा के रूप में पूजा और भक्ति की जाती है। जैनधर्म में रघुपति राम की सन्यासावस्था के प्रति भक्ति की जाती है, क्योंकि जैन धर्म में वैराग्य की पूजा की जाती है। वैदिक ग्रन्थों में लिखा है कि विश्वपूज्य भगवान् ऋषभदेव ने ज्ञान वैराग्य और भक्तिस्वरूप निर्ग्रन्थ धर्म की देशना दी थी। तदनुसार जैनधर्म में भगवान् राम की वैराग्यमयी सच्चिदानन्द पूर्ण अवस्था की अभिवदना की जाती है। उन्हें जैन ग्रन्थों में पद्म नाम से भी जाना जाता है। जैन पद्म पुराण में आचार्य रविषेण ने लिखा है कि बलदेव (राम) के दिव्य चरित्र का शुद्ध मन से स्मरण करने वाला सर्वप्रकार से सुखी और समृद्ध होता है। आचार्य लिखते हैं.—

बलदेवस्य सुचरित दिव्य यो भावितेन मनसा नित्यम्।
विस्मयहर्षाविष्टस्वान्त. प्रतिदिनमपेतशक्तिकरणः॥123-156॥
वाचयति श्रृणोति जनस्तस्यायुर्वृद्धिमीयते पुण्य च।
आकृष्टखङ्गहस्तो रिपुरपि न करोति वैरमुपराममेति॥157॥

किं चान्यद्भर्माथी लभते धर्मं यशः पर यशसोऽर्थी।
 राज्यभ्रष्ट राज्य प्राप्नोति न सशयोऽत्र कश्चित्कृत्यः॥158॥
 इष्टसमायोगार्थी लभते त क्षिप्रतो धन धनार्थी।
 जायार्थी वरपत्नीं पुत्रार्थी गोत्रनन्दन प्रवरपुत्रम्॥159॥
 अक्लिष्टकर्म विधिना लाभार्थी लाभमुत्तम सुखजननम्।
 कुशली विदेशगमने स्वेदशगमने तवापि सिद्धसमीहः॥160॥
 व्याधिरुपैति प्रशम ग्रामनगर वासिनः सुरास्तुष्यन्ति।
 नक्षत्रैः सह कुटिला अपि भावान्वाद्याग्रहाभं वन्ति प्रीताः॥161॥
 दुश्चिन्तितानी दुर्भाषितानि दुष्कृतशतानि यान्ति प्रलयम्।
 यत्किञ्चिदपरमशिव तत्सर्वं क्षयमुपैति पद्मकथाभिः॥162॥

आचार्य का यह कथन जैन दृष्टि का परिचायक है कि पद्म अर्थात् राम की कथा के द्वारा महान अनिष्ट का क्षय होता है “पद्मकथाभिः अशिव क्षयमुपैति”।

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ, जो 20वे तीर्थकर हुए हैं, के समय में रामचन्द्र जी हुए थे। रामचन्द्र जी के समान हनुमान् जी ने निर्वाण प्राप्त किया। हनुमान जी विद्या, बल सपन्न महापुरुष थे। उनकी ध्वजा में कपि का चिह्न था, भ्रमवश चिह्न का प्रयोग चिह्नवान् के लिए प्रयुक्त होने लगा। वानर शाकाहार करने वाला शक्ति-स्फूर्ति-युक्त जीवधारी हैं। वह अहिंसा, शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक हैं, इस कारण प्रतीत होता है कि हनुमान् जी ने कपि को अपनी ध्वजा का चिह्न बनाया। आचार्य रविषेण के शब्दों में यह समझना असम्भव है कि हनुमान जी बन्दर थे। वे सर्वगुण सम्पन्न महापुरुष थे। उनके पिता का नाम पवनजय था। वे भी महापुरुष थे। पवन-वायु से मानव की उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टि विशिष्ट जैनधर्म में स्वीकार नहीं की गई है। हनुमान जी ने भी कर्म शत्रुओं का क्षयकर सिद्धावस्था प्राप्त की है। उनकी सच्ची भक्ति करने से अनन्त सुख मिलता है।

भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर इन तीन पांडवों ने पालीताणा के (गुजरात प्रांत के) शत्रुञ्जय पर्वत पर तपश्चर्या की थी। दिगम्बर मुद्रा धारण कर

कर्म-शत्रुओ पर भी विजय प्राप्त की थी प्राकृत निर्वाणकाण्ड में लिखा है—

“पडुसुआ तिण्णि जणा दविडणरिवाण अट्टकोडीओ।
सत्तुजयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि”॥६॥

भैया भगवती वास जी ने इसको इन शब्दों में स्पष्ट समझाया है—

“पाडव तीन द्रविड राजान। आठ कोडि मुनि मुक्ति पयान।
श्रीशत्रुञ्जय गिरि के सीस। भाव सहित वदो निसदीस”॥७॥

हरिवंशपुराण में लिखा है कि दिगम्बर दीक्षा धारण कर भीमसेन मुनिनाथ ने घोर तपश्चर्या की थी। उन्होंने एक बार इस प्रकार नियम किया था :—

कुन्ताग्रेणवितीर्ण भैक्ष्यनियमं क्षुत्क्षामगात्र क्षमः।

षण्मासैरथ भीमसेन मुनिपोनिष्ठाप्य स्वान्तक्लमम्॥

षष्ठाद्वैरूपवास-भेदविधिभिर्निष्ठाधि मुख्यै स्थित-

ज्यैष्ठाद्वैर्विजहार योगिभिरिला जैनागमाम्भोधिभिः॥ 64-146॥

भीमसेन मुनीश्वर ने भाले के अग्र भाग से दिए हुए आहार को ग्रहण करने का नियम लिया था। क्षुधा से उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। छह मास इस वृत्तिपरिसंख्यानरूप तप में व्यतीत किए थे। पश्चात् आहार का योग मिला था, जिससे हृदय का श्रम दूर हुआ था। युधिष्ठिर, अर्जुन आदि मुनियों ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ बेला-तेला आदि उपवास किए थे। इस प्रकार भीमसेन मुनिराज ने जैनागम के सिन्धु युधिष्ठिर आदि मुनियों के साथ इस पृथ्वी पर विहार किया था। पाचो पाडव मुनिराज ने भगवान् नेमिनाथ का निर्वाण ज्ञातकर शत्रुञ्जय पर्वत पर प्रतिमा योग धारण किया था। वहा दुर्योधन के वंश का क्षुयवरोधन नाम का कोई पुरुष रहता था। उसने उन पाडवों पर भयकर उपसर्ग किए। कषाय भाव मनुष्य से कल्पनातीत क्रूर कर्म कराता है।

हरिवंशपुराण में लिखा है—

तप्तायोमयमूर्तिनि मुकुटानि ज्वलन्त्यलम्।

कटकैः कटिसूत्रादि तन्मूर्धादिष्वयोजयत्॥ 65-20॥

रौद्र दाहोपसर्गं ते मेनिरे हिमशीतलम्।

वीराः कर्मविपाकज्ञाः कर्मक्षयकृतौ क्षमाः॥ 21॥

शुक्लध्यानसमाविष्टा भीमार्जुनयुधिष्ठिराः।

कृत्वाष्टविधकर्मान्त मोक्ष जग्मुस्त्रयोऽक्षयम्॥22॥

उसने तपाये हुए लोहे के मुकुट, कडे तथा कटिसूत्र आदि बनवाए और उन्हे अग्नि में अत्यन्त प्रज्वलित कर उनके मस्तक आदि स्थानों में पहिनाए। पाण्डव मुनिराज धीर वीर थे, कर्म के उदय को जानने वाले थे एवं कर्मों का क्षय करने में समर्थ थे इसलिए उन्होंने दाह के उस भयकर उपसर्ग को हिम के समान शीतल समझा था। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये तीन मुनिराज शुक्लध्यान से युक्त हो, आठों कर्मों का क्षय कर मोक्ष गए। नकुल और सहदेव निर्विकल्प समाधि में निमग्नता प्राप्त करने में इसलिए असमर्थ रहे कि उनका ममतापूर्ण मन युधिष्ठिर आदि मुनिबन्धुओं पर किए गए उपसर्ग की ओर चला गया। इससे वे अद्वैत समाधि की समाराधना सम्यक् प्रकार सम्पन्न न कर सके। उन्होंने सर्वार्थसिद्धि की श्रेष्ठ दिव्य पदवी प्राप्त की, जहा से चलकर दूसरे भव में वे मुक्ति प्राप्त करेंगे। आचार्य कहते हैं :-

नकुलः सहदेवश्च ज्येष्ठदाह निरीक्ष्य तौ।

अनाकुलितचेतस्कौ जातौ सर्वार्थसिद्धिजौ॥23॥

- (हरिवशपुराण)

शत्रुञ्जय तीर्थ से पाण्डवों ने क्रोध, मान, माया, लोभादि मोह शत्रुओं पर विजय की थी इसलिए उस क्षेत्र का नाम सार्थक है। वह क्षेत्र पाचों पाण्डवों के सर्वांगीण जीवन का स्मरण कराता हुआ साधक को प्रेरित करता है तथा कहता है अरे मूर्ख! मेरे समीप आकर तू भी क्यों नहीं पराक्रमी पाण्डवों के समान अतरंग शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रयत्न करता है। सम्यक् चारित्र्य की शरण ग्रहण कर और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना।

पालीताणा में तीन हजार से अधिक जैन मन्दिर हैं, जिससे शत्रुञ्जय क्षेत्र की मनोज्ञता बढ़ गई है। उसे मन्दिरों का नगर भी कहते हैं।

जिस स्थान पर विशेष प्रभावशाली मूर्ति, मंदिर आदि होते हैं, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। इनकी सख्या लगभग सौ से अधिक है। किसी स्थान पर साधको को अथवा भक्तों को विशेष लाभ दिखायी दे, उसे भी अतिशय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अतिशय क्षेत्र नवीन भी बन जाते हैं।

जयपुर राज्य में श्री महावीर जी नामक स्टेशन है। यहाँ के भगवान् महावीर की मूर्ति का बड़ा प्रभाव सुना जाता है। हजारों यात्री वहाँ वदना को आते हैं। मीना और गूजर नामक ग्रामीण लोग हजारों की सख्या में महावीर भगवान् की ऐसी भक्ति करते हैं, जो दर्शकों को चकित करती है।

जयपुर राज्य में शिवदासपुरा स्टेशन के समीप एक नवीन अतिशय क्षेत्र की उपलब्धि हुई है। उसे **पद्मपुरी** कहते हैं।

मध्यप्रान्त में दमोह से 22 मील की दूरी पर **कुण्डलपुर** अतिशय क्षेत्र है। कहते हैं कि यवनराज औरगजेब ने वहाँ की भगवान् महावीर की अतिशय मनोज्ञ पद्मासन 12 फीट ऊँची मूर्ति तुड़वाने का प्रयत्न किया, किन्तु वहाँ की कुछ विशिष्ट घटनाओं ने यवन सम्राट् को चकित कर दिया, इससे उस तीर्थ से उसकी वक्र दृष्टि दूर हो गई। पर्वत कुण्डलाकृति है। 64 जिन मन्दिरों से बड़ा रमणीय मालूम पड़ता है। महावीर भगवान् के मन्दिर जिसे बड़े बाबा का मन्दिर कहते हैं, के प्रवेश द्वार पर महाराज छत्रसाल के समय का लेख खुदा हुआ है। विक्रम संवत् 1757 में मन्दिर का जीर्णोद्धार होकर जो महापूजा उत्सव हुआ था उसमें छत्रसाल महाराज ने भी भाग लिया था। उनके द्वारा भेंट में प्रदत्त एक बड़ा थाल मन्दिर के भण्डार में अभी भी सुरक्षित है।

राजपूताना में आबू पर्वत पर अवस्थित जैन मंदिर अपनी कला के लिए विख्यात है। **कर्नल टॉड** ने अपने राजस्थान में लिखा है—

“Beyond controversy this is the most superb of all the temples in India and there is not an edifice besides the Taj Mahal that can approach it ”

—भारतवर्ष के मंदिरों में यह श्रेष्ठ है यह बात निर्विवाद है। ताजमहल के सिवाय कोई और भवन उसकी समता नहीं कर सकता।

विमलशाह ने भगवान् आदिनाथ का मंदिर विक्रम सवत् 1088 (ईस्वी सन् 1031) में बनवाया था। नेमिनाथ भगवान् का मनोज्ञ मंदिर तेजपाल वस्तुपाल नामक राजमंत्रियों ने बनवाया था। विक्रम सवत् 1287 में इस प्रख्यात मंदिर का निर्माण हुआ था। करोड़ों रुपये का व्यय कर इस अनुपम मंदिर की रचना की गई है। शिल्पशास्त्र के अधिकारी विद्वान् फर्ग्यूसन महाशय लिखते हैं—“इस मंदिर में, जो कि सगमरमर का बना हुआ है, अत्यन्त परिश्रमी हिन्दुओं की टाकी से फीते जैसी बारीकी के साथ, ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि उनकी नकल कागज पर उतारने में बहुत समय लगाने पर भी मैं समर्थ नहीं हो सका।”¹¹

कर्नल टॉड ने मंदिर के गुम्बज को देख चकित होकर लिखा है कि “इसका चित्र तैयार करने में लेखनी थक जाती है। अत्यन्त श्रमशील चित्रकार की कलम को भी इसमें महान् श्रम पड़ेगा। इन मंदिरों में जैनधर्म की कथाएँ चित्रित की गई हैं। व्यापार, समुद्रयात्रा, रणक्षेत्र आदि के भी चित्र विद्यमान हैं।” मंदिर के सौन्दर्य ने कर्नल टॉड के अतःकरण पर इतना प्रभाव डाल रखा था कि श्रीमति हटर ब्लेयर नाम की महिला ने मंदिर के गुम्बज का चित्र जब टॉड साहब को विलायत में दिखाया तो उससे आकर्षित हो उन ने ‘पश्चिम भारत की यात्रा’ नाम की अंग्रेजी पुस्तक उक्त महिला को समर्पण की और उस महिला से कहा—“हर्ष है कि तुम आबू गई ही नहीं, किन्तु आबू को इंग्लैण्ड ले आई हो।”¹²

देवगढ़ बुदेलखड के जाखलोन स्टेशन से लगभग 10 मील की दूरी पर अत्यन्त कलापूर्ण स्थान है। देवपति और खेपति बधुओं ने अपनी विशुद्ध भक्ति के प्रसाद से विपुल द्रव्य लाभ किया और द्रव्य का सद्व्यय करते हुए अगणित कलामय जिनेन्द्रमूर्तियाँ देवगढ़ में बनवाईं, जिनके सौन्दर्य दर्शन से नयन सफल हो जाते हैं। यह श्रवणवेलगोला की लघु-आवृत्ति सदृश प्रतीत होता है। साची (भूपाल रियासत) की प्राचीन भव्य बौद्ध सामग्री जिस प्रकार हृदय पर अमिट प्रभाव डालती है उसी

प्रकार प्रेक्षक भी देवगढ की अनुपम उत्कृष्ट कलापूर्ण सामग्री से प्रभावित तथा आनंदित हुए बिना नहीं रह सकता। वहाँ हजारों मूर्तियों को देख आत्मा में वीतरागता का अपूर्व प्रभाव उत्पन्न होता है। वहाँ का सजीव प्रभाव हृदयपटल पर एक बार भी अंकित होकर सदा अमिट रहता है।¹³

जर्मन विद्वान् डा ब्रून (Bruhn) ने देवगढ रहकर महान श्रम उठाकर महत्त्वपूर्ण शोध की है। डा ब्रून हमें देवगढ में मिले थे। उनका अभिमत है कि देवगढ में क्रमिक विकास की द्योतिका जितनी सामग्री मिलती है उतनी अन्यत्र नहीं है। वहाँ शान्तिनाथ के बड़े मंदिर में 12 फुट ऊँची मूर्ति है। उस मंदिर की उत्तरी दालान में एक ज्ञान शिला अंकित है यह विचित्र शिलालेख 18 भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण है। मौर्यकालीन ब्राह्मीलिपि से लेकर मध्यपूर्वकालीन आर्य और द्रविड लिपियों तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं का उसमें समावेश है। देवगढ के शिलालेख नागरी लिपि के विकास के इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। 11वीं सदी में चंदेल राजा कीर्तिवर्मन के मंत्री वत्सराज ने यहाँ एक दुर्ग निर्माण कराकर इस स्थल का नाम कीर्तिगिरि रखा था। पहले इस क्षेत्र को 'लुअच्छगिरि' कहते थे। यहाँ एक लेख है कि आचार्य कमलदेव के शिष्य आचार्य श्रीदेव ने विक्रम सम्वत् 919, शककाल 784 (सन् 862) की अश्विन शुक्ला चतुर्दशी बृहस्पतिवार को उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में शान्तिनाथ मंदिर के निकट मान स्तंभ को प्रतिष्ठापित कराया था। विक्रम तथा शक सम्वत् का एकत्र प्राचीन उल्लेख इस शिलालेख की विशेषता है। देवगढ की कला दक्षिण की द्रविड कला से भिन्न है। देवगढ की जैन कला को नागर कला कहा जाता है।

एक जगह चक्रेश्वरी देवी है, जो आदिनाथ भगवान् की शासन देवी है। उस देवी के 20 हाथ बताए गए हैं, जिनमें वह चक्र तथा अन्य शस्त्र पकड़ी है। वहाँ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका देवी की मूर्तियाँ अन्य यक्षियों की अपेक्षा अधिक पाई जाती हैं। पंच परमेष्ठियों की मूर्ति भी यहाँ है।

यहा ऋषभदेव की मूर्ति जटायुक्त है। मुनि, आर्यिका के सिवाय श्रावक तथा श्रविकाओ की भी मूर्ति यहा है। कहीं-कहीं दपति का चित्र वृक्ष के नीचे खडा हुआ पाया जाता है और प्रत्येक की गोद मे एक बच्चा है। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन सुपरिन्टेण्डेंट श्री दयाराम साहनी ने इसका भाव यह सोचा था, “ये बच्चे अवसर्पिणी के सुषमा-सुषमा समय की प्रसन्न जोडिया है। ये युगलिये कल्पवृक्ष के नीचे खडे है।” पुराणो मे से उत्तम भोगभूमि का वर्णन आया है। माता पिता सतति का मुख देखने के पूर्व ही स्वर्गवासी बन जाते थे। अतः साहनी जी की सूझ चितनीय हो जाती है। देवगढ मे 200 शिलालेख है, जिनमे 157 ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण है।

देवगढ क्षेत्र मे वैष्णवो और शैवो की कला भी पाई जाती है। वहा सूर्य, गणेश, विष्णु, दशावतार, नर-नारायण, सप्तमातृका देवी आदि की मूर्तिया पाई जाती है, इससे यह ज्ञात होता है, कि देवगढ जैनों का ही नही वैष्णवो और शैवो की भी आराधना का स्थल रहा है। वहा रामायण ,महाभारत के भी दृश्य पाए जाते है। यह पर्वत उत्तर दक्षिण एक मील लम्बा, पूर्व-पश्चिम छह फर्लांग चौडा है। पर्वत की चढाई सरल है।

बुदेलखड मे पत्रा रियासत के अन्तर्गत खजुराहो के जैन मंदिरों की उच्च और मनोज्ञ कला भी दर्शनीय है। भगवान् शान्तिनाथ की 20 हाथ के लगभग उन्नत प्रतिमा बहुत सुन्दर है। वहा की स्थापत्यकला बहुत भव्य है। ग्वालियर के किले की विशाल प्रतिमाये अपूर्व है। थूबौन, पपौरा, चदेरी आदि के स्थानों की वदना से हृदय हर्षित होता है। सारे भारत मे अनेक महत्त्वपूर्ण वदनीय स्थल है। उनका वर्णन एक महान् ग्रंथ का विषय है।

जिस प्रकार अतिशय विशेष होने के कारण कोई स्थल अतिशय-क्षेत्र रूप मे पूजा जाकर साधक के अन्तःकरण मे भव्य-भावनाओं को सवर्द्धित करता है उसी प्रकार तीर्थकर भगवान् के गर्भ, जन्म, तपश्चर्या तथा कैवल्योत्पत्ति के स्थान भी विशेष उद्बोधक माने जाते है। भगवान् पार्श्वनाथ तथा सुपार्श्वनाथ तीर्थकर के जन्म से काशी नगरी पवित्र हुई और वह साधकों के लिये पुण्यधाम बन गई। इन तीर्थकरों के जन्म से

पवित्र बनारसी नगरी के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिये श्रीयुत खरगसैन जी जौहरी ने अपने होनहार चिरजीव और सर्वमान्य महाकवि का नाम बनारसी दास रखा था। अपने अर्धकथानक के आरम्भ में जो पद्य इन्होंने दिए हैं वे उद्बोधक होने के साथ आनन्दजनक भी हैं तथा उनसे 'बनारस' नगर की अन्वर्थता प्रकाश में आती है—

“पानि-जुगल-पुट-सीस धरि, मानी अपनपौ दास।
 आनि भगति चित जानि प्रभु, वन्दौ पास-सुपास॥१॥
 गग माहि आइ धसी द्वै नदी वरुना असी,
 बीचि बसी बनारसी नगरी बखानी है।
 कसिवार देस मध्य गाउ तातै कासी नाउ,
 श्री सुपास पास की जनम भूमि मानी है॥
 तहा दुहु जिन सिवमारग प्रगट कीनौ,
 तब सेती सिवपुरी जगत मै जानी है।
 ऐसी विधि नाम थपे नगरी बनारसीके,
 और भाति कहै सो, तो मिथ्यामत-वानी है”॥२॥

महाकवि की 'बनारस' इस नाम पर बड़ी आदर भावना प्रतीत होती है, उनकी सुरुचि आत्म-स्वरूप की ओर बड़ी इसे वे पारस प्रभु के जन्म से पुनीत बनारस नगरी का प्रसाद मानते हैं और वे अपने अन्त करण की निर्मल और अत्यन्त स्फीत भक्ति को इस अमर पद्य द्वारा व्यक्त करते हैं—

“जिन्हके वचन उर धारत जुगल नाग,
 भए धरनिव पदभावती पलक मे।
 जाकी नाम-महिमासो कुधातु कनक करे,
 पारस पखान नामी भयो है खलक मे॥
 जिन्ह की जनमपुरी नाम के प्रभाव हम,
 अपनो स्वरूप लखे भानुसो भलक मे।
 तेई प्रभु पारस महारस के दाता अब,
 दीजे मोहि साता दुग लीलाकी ललकमे॥”

“नाटक समयसार, मगलाचरण-3।

जैन सस्कृति के विकास और सवर्द्धन की पुनीत पुण्य-भूमि के रूप में बिहार प्रान्त के राजगृही का अत्यन्त उच्च स्थान है। कारण, वासुपूज्य भगवान् को छोड़ शेष 23 तीर्थकरो ने कैवल्य लाभ के उपरान्त अपनी धार्मिक देशना से राजगिरि को पवित्र किया था। बीसवे तीर्थकर भगवान् मुनिसुव्रत के पुण्य जन्म से यह पंच शैलपुर-राजगिरि पवित्र है—‘पञ्च शैलपुर पूत मुनिसुव्रतजन्मना॥’ हरि० पु० 52-3॥

भगवान् महावीर के समवसरण-धर्मसभा के प्रधान पुरुष-सम्राट् श्रेणिक-बिम्बसार की निवासभूमि और राजधानी राजगृही रही है। राजगृही के पूर्व में चतुष्कोण ऋषिशैल, दक्षिण में वैभार और नैऋत्य दिशा में विपुलाचल पर्वत है, पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशा में छिन्न नाम का पर्वत है, ईशान दिशा में पाण्डु नाम का पर्वत है। हरिवंशपुराण से विदित होता है कि भगवान् महावीर ने जृम्भिक ग्राम की ऋजुकूला नदी के तीर वैशाख सुदी 10 को कैवल्य प्राप्त किया था। गणधर का योग न मिलने के कारण 66 दिन तक प्रभु का मौन विहार हुआ और वे राजगृह नगर पधारे। आचार्य जिनसेन राजगृह का विशेषण ‘जगत्ख्यातम्’ देकर उस पुरी की लोक प्रसिद्धता को प्रकट करते हैं। अनन्तर भगवान् ने जिस प्रकार सूर्य विश्व के प्रबोधन निमित्त उदयाचल को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपरिमित श्रीसम्पन्न विपुलाचल शैल पर आरोहण किया। हरिवंश पुराण में लिखा है—

“षट्षष्टिविद्वसान् भूयो मौनेन विहरन् विभुः।

आजगाम जगत्ख्यातं जिनो राजगृह पुरम्॥61॥

आरुरोह गिरि तत्र विपुल विपुलश्रियम्।

प्रबोद्धार्थं स लोकानां भानुमानुदयं यथा॥62॥” —सर्ग 2

भगवान् की दिव्य-वाणी प्रकाशन के योग्य गणधरादि की प्राप्ति होने पर विपुलाचल को ही सर्वप्रथम यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 66 दिन के पश्चात् श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के प्रभात में जब कि सूर्य उदय हो रहा था और अभिजित नक्षत्र भी उदित था, भगवान् के द्वारा धर्म-तीर्थ की उत्पत्ति हुई आचार्य यतिवृषभ तिलोयपण्णत्ति में श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को युग का प्रारम्भ बताते हैं।¹⁴

ससार के महान् ज्ञानी सन्त-जन और पुण्यात्मा नर-नारियो के आवागमन से राजगिरि का भाग्य चमक उठा। अनेकान्त विद्या के सूर्य ने राजगिरि के विपुलाचल के शिखर से मिथ्यात्व अन्धकार निवारिणी किरणों के द्वारा विश्व को परितुप्त किया, इसलिये राजगिरि और उसके विपुलाचल का दर्शन साधक के हृदय में भगवान् महावीर के समवसरण की स्मृति जागृत कर देता है। राजा श्रेणिक विपुलाचल का इन सुन्दर शब्दों में कथन करते हैं—

तपोवनमिदं रम्यं परितो विपुलाचलम्
दयावनमिवोद्भूतं प्रसादयति मे मनः॥१-१७॥

महापुराण

विपुलाचल के आस-पास का तपोवन बड़ा रमणीय है। वह दया वन रूप में मेरे मन को आनन्द प्रदान करता है।

राजगिरि का नाम साधकों को स्मरण कराता है और सम्भवतः वे अपने ज्ञान नेत्र से उस अतीत के आध्यात्मिक जागरणसम्पन्न भव्य काल को देख भी ले, जबकि वनमाली ने आकर मगध-सम्राट् श्रेणिक को यह श्रुति-सुखद समाचार सुनाया था, कि श्री वीर प्रभु विपुलाचल पर पधारें हैं और उनके आध्यात्मिक प्रभाव से सारा वन विचित्र सौन्दर्यसम्पन्न हो गया है। वनपालक के यह शब्द सदा स्मृतिपथ में गूँजते रहेंगे—

“वीर प्रभु विपुलाचल आए, छह रितु फूली कली कली॥”

जैन तीर्थयात्रा विवरण में निर्वाणभूमि, अतिशय क्षेत्र पचकल्याणक स्थल सब साधकों के लिये पूज्यस्थल बताए हैं। हमने कतिपय स्थलों का ही ऊपर संक्षिप्त वर्णन किया है, अन्यथा हमें बडवानी सत्पुडा पर्वत की चार हजार फुट ऊँची चोटी पर स्थित सिद्धक्षेत्र चूलगिरि के विषय में प्रतिपादन करना अनिवार्य था। वहाँ से इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण ने तप-साधना के फलस्वरूप सिद्धि प्राप्त की। बडवानी से 5 मील दूर भगवान् ऋषभदेव की 84 फीट ऊँची खड्गासन मूर्ति की विशालता दर्शकों को चकित कर देती है।¹⁵ इतनी विशाल मूर्ति सारे विश्व में नहीं है। वह इतिहासातीत काल की मूर्ति कही जाती है। अब पुरातन मूर्ति का

जीर्णोद्धार हो जाने से पुरातत्त्वज्ञ प्राचीनता का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करने में असमर्थ है। हमें 22 नवम्बर सन् 1962 के प्रभात में महोत्सव के समय उनका अभिषेक करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ था।

निर्वाण प्राप्त आत्माएँ लोक के शिखर पर विद्यमान रह अपने ज्ञान तथा आनन्द स्वभाव में निमग्न रहती हैं। बौद्ध मानता है, कि दीपक का तेल-स्नेह समाप्त होने पर वह बुझ जाता है, उसी प्रकार स्नेह-रागादि के क्षय होने से जीवन प्रदीप भी बुझ जाता है। जैनदृष्टि में आत्मा के विकारों का पूर्ण क्षय होने पर परिशुद्ध आत्मा का पूर्ण विकास होता है।

मोक्ष के विषय में वरागचरित्र का यह वर्णन महत्त्वपूर्ण है :—

आदित्योऽन्यो भुवि नास्ति भास्वान्।

समुद्रतोऽन्यो न जलाश्रयश्च॥

न चोच्छ्रितोऽन्याऽस्ति गिरिर्गिरीन्द्रात्

मोक्षतोऽन्योऽस्ति सुखप्रतिष्ठा॥10-56॥

जगत् में सूर्य से अधिक तेजस्वी अन्य नहीं है, समुद्र से बढ़कर अन्य जल का अधिष्ठान नहीं है, सुमेरु पर्वत की अपेक्षा अधिक समुन्नत अन्य पर्वत नहीं है, तथा मोक्ष से बढ़कर सुख का सद्भाव अन्यत्र नहीं है।

साधक की मनोवृत्ति निर्मल करने में पुण्यस्थलों को निमित्तमात्र कहा है। वैसे जो जिस किसी स्थल पर समासीन हो समर्थ साधक विकारों के विनाशार्थ प्रवृत्त होता है, वही निर्वाणस्थल बन जाता है।

निश्चय नय की प्रधानता से यथार्थ देवालय शरीर है जहाँ आत्मदेव विद्यमान है। योगसार में कहा है.—

तित्थहि देवलि देउ णवि इम सुइकेवलि वुत्तु।

देहा-देवलि देउ जिणु एहउ जाणि णिभत्तु॥ 41॥

श्रुतकेवली का कथन है, कि तीर्थ देवालय तथा देव नहीं है। देह देवालय है। उसमें जिनदेव है, यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए।

यह तत्त्व निर्विकल्प समाधि के अभ्यासी शुद्धोपयोगी महामुनियो के लिए हितप्रद है। आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान के कुचक्र में फसने वाले गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह जिन मंदिर प्रतिमा, निर्वाणभूमि आदि को न भूले। उसे यह स्मरण रखना चाहिए —

**जिन प्रतिमा अरु जिन भवन कारण सम्यक्ज्ञान।
कृत्रिम और अकृत्रिम तिनहि नमो धर ध्यान॥**

भगवान् पार्श्वनाथ ने दो भव पूर्व आनन्द नरेश की पर्याय धारण की थी। उस जीव ने ही तीर्थंकर प्रकृति का बध किया था। एक बार वसन्तमास के नदीश्वर पर्व में उन्होंने ही नदीश्वर महापूजा की थी, उसमें विपुलमति महानमुनि पधारे थे। आनन्द राजा ने मुनीश्वर से पूछा था, “भगवन्! अचेतन प्रतिमा की पूजा से किस प्रकार कल्याण होता है?” मुनिराज ने कहा था, “प्रतिमा, मंदिर आदि के निमित्त से विशुद्धभाव होते हैं। अचेतन होते हुए भी वे भव्यो के पुण्य बन्धन के कारण भावो की उत्पत्ति में कारण हैं”। उत्तरपुराण में लिखा है, कि मंदिर, मूर्ति आदि अचेतन हैं, फिर भी वे कल्याणप्रद हैं

**भवत्यचेतन किन्तु भव्याना पुण्यबधने।
परिणाम-समुत्पत्तिहेतुत्वात्कारण भवेत्॥73 पर्व-49॥**

जो एक उपादान कारण से ही कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, उनके भ्रमभाव भगाता हुआ यह पद्य कहता है —

**कारणद्वय सान्निध्यात्सर्वकार्य-समुद्भवः।
तस्मात्तत्साधुविज्ञेय पुण्यकारणकारणम्॥73-53॥**

निमित्त और उपादान इन कारणद्वय से समस्त कार्यों की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह बात भलीभांति जान लेना चाहिए कि जिन मन्दिर, प्रतिमा पुण्य बध के कारण, जो शुभ परिणाम हैं, उनमें कारण बनते हैं। वे पुण्य के कारण होने से ‘पुण्यकारण-कारण’ कहे गए हैं। बाह्य सामग्री को indirect cause कहा जायेगा। किन्हीं की यह भ्रमपूर्ण धारणा हो गई है, कि कार्य की उत्पत्ति में उपादान कारण ही प्रायोजनीक है निमित्त कारण कुछ भी सहायता न कर यथार्थ में अकिञ्चित्कर है। इस विवेक

शून्य दृष्टि की समीक्षा करते तार्किक अकलकदेव ने अष्टशती में लिखा है, “तदसामर्थ्यं मखडयद किञ्चित्कर कि सहकरिकारण स्यात्”—यदि निमित्त कारण के द्वारा उपादान कारण की असमर्थता दूर नहीं की गई तो ऐसे न कुछ करने वाले—अकिञ्चित्कर कारण को क्यों सहकारी कारण कहा जाएगा? निमित्त यदि कुछ नहीं करता तो, जल के बिना चावल भात रूप क्यों नहीं होता है? अतः निमित्त कारण की उपादेयता स्पष्ट है। उसका उचित मूल्यांकन न करना सम्यक् ज्ञान के विरुद्ध कथन है। इस तात्त्विक विचार की पृष्ठभूमि में तीर्थों की वदना का महत्व स्पष्ट हो जाता है। ‘हाथ कगन को आरसी क्या’, इस सूक्ति के प्रकाश में तीर्थवदक स्वयं सोच सकता है, कि पुण्य स्थलो में पहुँचने से उसके हृदय को स्फूर्ति, शान्ति तथा आनन्द मिलता है या नहीं? भगवान् पार्श्वनाथ की निर्वाणभूमि स्वर्णभद्र कूट पर पहुँचने वाले यात्री से पूछो, कि तुम्हें कितना सुख और शांति वहाँ मिलती है, तो वह ‘अवर्णनीय’ शब्दों के द्वारा अपना असीम आनन्द व्यक्त करेगा। ऐसी ही अखुत मनोदशा भगवान् बाहुबली की श्रवणबेलगोला स्थित दिव्य मूर्ति के दर्शन करने पर होती है। उसके समक्ष स्वर्ग का साम्राज्य भी तुच्छ लगता है। अमूर्ति पूजक वर्ग का भी हृदय उनके दर्शन से नाच उठता है? यह बाह्य समीचीन सामग्री के प्रभाव को स्पष्ट सूचित करता है। तीर्थकर, उनकी मूर्ति, उनके कल्याणको के स्थानों की भक्ति करने वाला विवेकी भक्त स्वयं तीर्थकर बनने में कारण श्रेष्ठ पुण्य को प्राप्त करता है। कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रवचनसार में कहा है “पुण्य फला अरहता” (1 45)—पुण्य का फल अरहत का पद है। अमृतचन्द्रसूरि की टीका में लिखा है “अर्हन्तः खलु सकल-सम्यक्-परिपक्व-पुण्य- कल्पपादप फला एव भवति”—अर्हन्त परिपूर्ण तथा समीचीन एव परिपक्व दशा को प्राप्त पुण्यरूप कल्पवृक्ष के फल हैं।” इस प्रकाश में तीर्थस्थल की महिमा स्पष्ट होती है। धवला टीका में मंगल के सचित्त, अचित्त तथा मिश्ररूप तीन भेद कहे हैं। “अचित्त मंगल कृत्रिमाकृत्रिम—चैत्यालयादि” (पृष्ठ 28ए भाग 1)—कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयादि अचित्त मंगल है। अतः निर्वाण स्थल अचित्त मंगल है। गौतम गणधर सम्पूर्ण निर्वाण क्षेत्रों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, “णमो लोए सब्वसिद्धायदणाण”

(प्रतिक्रमण ग्रथत्रयी)। गृहस्थो तथा सविकल्पावस्था युक्त प्रमत्तगुण स्थानवर्ती मुनीश्वरो के लिए तीर्थ स्थान 'अमृतकुभ' सदृश है।

दुर्बल मनोवृत्ति वाले साधको के लिये अवलम्बन की अधिक आवश्यकता होती है। समर्थ जिस प्रकार प्रवृत्ति करता है, वह मार्ग बन जाता है। आचार्य अभितगति कहते हैं—

“न सस्तरो भद्र, समाधिसाधन
न लोकपूजा न च सधमेलनम्।
यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिश
विमुच्य सर्वापि बाह्यवासनाम्॥”

—द्वात्रिंशतिका 23

जैनशास्त्रो के परिशीलन से स्पष्ट विदित होता है, कि किस महापुरुष ने कब और किस स्थल से आत्मस्वातन्त्र्य-मुक्ति प्राप्त की। आज तक यह स्थल परम्परा से पूजा भी जाता है। निर्वाणभूमि पर मुक्त होने वाले आत्मा के चरणों के चिह्न बने रहते हैं, उनको ही आराधक प्रणाम कर मुक्त आत्माओं की पुण्यस्मृति द्वारा अपने जीवन को आलोकित करता है। इन प्रमाणों के आधार पर विद्यावारिधि बैरिस्टर श्री चम्पतराय जी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि—‘यथार्थ में जैनधर्म के अवलम्बन से निर्वाण प्राप्त होता है। यदि अन्य साधना के मार्गों से निर्वाण मिलता, तो मुक्त आत्माओं के विषय में भी स्थान, नाम, समय आदि का प्रमाण उपस्थित करते।’ वे लिखते हैं—“No other religion is in a position to furnish a list of men who have attained Godhood by following its teachings” (Change of Heart, p 21)

मुमुक्षु के लिये भैया भगवतीदास जी कहते हैं—

“तीन लोक के तीरथ जहाँ, नित प्रति बदन कीजै तहाँ।
मन-वच-काय सहित सिर नाय, क्दन करहि भविक गुण गाया॥”

कौन साधक मुक्ति की उज्ज्वल भावना के प्रबोधक पुण्य तीर्थों की अभिवन्दना द्वारा अपने जीवन को आलोकित न करेगा।

संदर्भ सूची -

- 1 गौतम स्वामी के निर्वाण के विषय में यह बात ज्ञातव्य है कि महावीर भगवान का जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन गौतम स्वामी ने चार घातिया कर्मों का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया। उसके अनन्तर उन्होंने अनेक देशों में विहार कर अन्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया और अन्त में राजगिरि के विपुलाचल पर्वत से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उत्तर पुराण में लिखा है कि गौतम स्वामी ने श्रेणिक महाराज को अपने निर्वाण के विषय में इन शब्दों द्वारा सूचना दी थी—
भविष्याम्यहमप्यद्य केवलज्ञानलोचन ।
भव्याना धर्मदेशेन विहृत्य विषयास्तत ॥76-516॥
गत्वा विपुलशब्दादिगिरौ प्राप्स्यामि निर्वृतिम्॥517॥ उत्तर पुराण॥
2. “अञ्ज वि तिरयणसुद्धा अप्पा झाएवि लहहि इदत्त।
लोयंतियदेवत्त तत्थ चुआ णिव्वुदि जति॥”
—मोक्षप्राप्त 1771 में कुन्दकुन्द स्वामी
- 3 नेमिनाथ भगवान् के विवाह और वैराग्य का जस्टिस जैनी ने बड़ा आकर्षक वर्णन किया है—
“He (Neminatha) was a prince born of the Yadava clan at Dwarka and he renounced the world when about to be married to Princess Rajamati, daughter of the chief Ugrasena. When the marriage procession of Neminatha approached the bride's castle, he heard the bleating and moaning of animals in a cattle pen. Upon inquiry he found that the animals were to be slaughtered for the guests, his own friends and party.
Compassion surged up in the youthful breast of Neminatha and the torture which his marriage would cause to so many dumb creatures laid bare before him the mockery of human civilization and heartless selfishness. He flung away his princely ornaments and repaired at once to the forest.
The bride who had dedicated herself to him as a prince followed him in his ascetic life and became a nun. He attained Nirvana at Mount Girnar in the small state of Junagadh in Kathiawadh and on the same lovely mountain is shown a grotto where the chaste Rajamati breathed her last, not far from the feet of Neminatha.”
4. स्व० प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू के वन्य पशुओं के शिकार के विरोध में व्यक्त किए गए ये विचार महत्वपूर्ण हैं— “बेवकूफ लोग जंगल में बन्दूक लेकर जाते हैं और जानवरों को मार डालते हैं और खूबसूरत चीजों को बर्बाद कर देते हैं। ज्यादा मजा तो निहत्थे होकर जंगलों में घूमने में आता है। ऐसे जाने पर ही मालूम होता है कि जंगली जानवर हमसे डरते नहीं हैं और उनके पास जाया

जा सकता है। जानवरो मे आदमी से ज्यादा समझने की ताकत होती है। अगर कोई आदमी उन्हे मारने के इरादे से जाता है तो जानवर डर कर भाग जाते है। लेकिन अगर हम जानवरो को दोस्त बनाने के इरादे से जाये तो वे समझ जाते है कि कोई दोस्त आ रहा है और वे उसका बुरा नही मानते।” (नवभारत टाइम्स, 7 जून 1964)।

कभी-कभी शिकारी की आत्मा मे भी दीन पशु की व्यथा के प्रति करुणा का भाव जगता है। शेक्सपियर का एक पात्र सीनियर ड्यूक शिकार के लिए जाते समय कहता है—

“Come, shall we go and kill us Venison?
And yet it irks me, the poor dappled fools,
Being native burghers of this desert city,
Should in their own confines with forked heads
Have their round haunches gored

[As You Like It, Act II, scene I]

- 5 षट्खण्डागम भाग 1 पृ० 67 70।
- 6 बहत्तर वर्ष की आयु-युक्त।
- 7 जैन सिद्धान्तभास्कर भाग 4 किरण 3 पृ० 148।
- 8 “The image of the cut-out of a huge boulder and its rough surface has been made to yield by the hand of an unknown artist an exquisite statue with the calm and beatific smile of a saint The visitor would be astonished at the amount of labour such a prodigious work must have entailed and would be puzzled to know whether the statue was part of the hill itself or had been moved to the spot where it now stands Whether the rock was found *in situ* or was moved “Nothing grandeur” says Fergusson, “or more imposing exists anywhere out of Egypt and even there, no known statue surpasses it in height or excels it in the perfection of art it exhibits (p 23)
- 9 “प्रेयसीय तवैवास्तु राज्यश्रीर्या त्वयादृता।
नौचितैषा ममायुष्मन् बन्धो न हि सता मुदे॥ 97॥”
“विषकण्टकजालीव त्याज्यैषा सर्वथापि न ।
निष्कण्टका तपोलक्ष्मी स्वाधीना कर्तुमिच्छताम्॥99॥” (—महापुराण पर्व, 36)
- 10 “रामहणसुग्रीओ गवयगवक्खो य णीलमहणीलो।
णवणवदीकोडीओ तुगीगिरिणिब्बुदे वदे”॥8॥—प्राकृत निर्वाणकाण्ड।
- 11 Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindustan by Fergusson
- 12 आबू जैन मदिरो के निर्माता, पृ 65, 69।

- 13 जैन सिद्धान्त-भास्कर (भाग 8 किरण 2) से ज्ञात होता है कि पर्वत उत्तर-दक्षिण 1 मील लम्बा, पूर्व-पश्चिम 6 फलांग चौड़ा है। पर्वत की चढ़ाई सरल है। मन्दिर लगभग 8 सौ वर्ष प्राचीन कहे जाते हैं। भगवान् ऋषभदेव की मूर्ति जटायुक्त है। वहाँ तीर्थंकर बाहुबली शासन-देवता, मुनि-आर्यिका, श्रावक तथा श्राविकाओं की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। कहीं-कहीं दम्पति का चित्र वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ पाया जाता है और प्रत्येक की गोद में एक-एक बच्चा है। पुरातत्त्व विभाग के तत्कालीन सुपरिन्टेन्डेंट श्रीयुत दयाराम साहनी एम. ए. ने इसका अर्थ यह सोचा है—‘ये बच्चे अवसर्पिणी के सुषम-सुषम समय की प्रसन्न जोड़ियाँ युगलिये हैं और जिसके नीचे स्त्री-पुरुष खड़े हैं वह वृक्ष कल्पद्रुम है, जिससे उस जमाने में मनुष्य वर्ग की सभी इच्छाएँ पूर्ण होती थी।’ पुराणों में उत्तम भोगभूमि का जो वर्णन है उससे विदित होता है कि माता-पिता सन्तति का मुख-दर्शन करने के पूर्व छीक और जम्हाई ले शरीर परित्याग कर स्वर्ग लोक की यात्रा करते थे। शिलालेखों की दृष्टि से पर्वत महत्त्वपूर्ण है। 200 शिलालेखों में से 157 ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं। नागरी अक्षरों के क्रमिक विकास को जानने के लिये ये लेख बहुत काम के हैं।
- 14 “वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुलपडवाए।
अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतिथस्स।
सावणबहुले पाडिवरुद्दमुहुत्ते सुहोदये रविणो।
अभिजिस्स पढमजोए जुगस्स आदो इमस्स पुढा॥69-70॥
- 15 बडवानी की मूर्ति भी बावनगजा के नाम से प्रसिद्धि है। मूर्ति अत्यन्त प्राचीन है। इस मूर्ति का जीर्णोद्धार विक्रम संवत् 1223 में हुआ था। इसके पश्चात् पुन जीर्णोद्धार 1931 में होकर मूर्ति का महामस्तकाभिषेक हुआ था। मूर्ति के नेत्रों की लम्बाई 3 फुट 3 इंच कान की लम्बाई 6 फुट 8 इंच नासिका की लम्बाई 3 फुट 11 इंच मस्तक का घेरा 26 फुट, कमर से एड़ी तक 37 फुट भुजा से अंगुली तक 46 फुट 2 इंच वक्षस्थल 39 फुट 9 इंच है। पूर्ण मूर्ति 84 फुट ऊँची है। बडवानी खण्डवा से 119 मील तथा इंदौर से 93 मील की दूरी पर है। आध्यात्मिक साधना के लिए यह स्थल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

साधक के पर्व

साधक के जीवन-निर्माण में पर्व तथा उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार तीर्थयात्रा, तीर्थस्मरण आदि से साधक की आत्मा निर्मल होती है, उसी प्रकार आत्मप्रबोधक पर्वों के द्वारा जीवन में पवित्रता का अवतरण होता है। कालविशेष आने पर हमारी स्मृति अतीत के साथ ऐक्य धारण कर महत्वपूर्ण घटनाओं को पुनः जागृत कर देती है। अतीत नैगमनय भूतकालीन घटनाओं में वर्तमान का आरोप करता है। यद्यपि भगवान् महावीर प्रभु को निर्वाण प्राप्त हुए सन् 2001 में 2500 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए, किन्तु दीपावली के समय उस कालभेद को भूलकर ससार कह बैठता है—

“अद्य दीपोत्सवदिने वर्द्धमानस्वामी मोक्ष गत ।”

—आलापपद्धति पृ० 169

इस प्रकार की मधुर स्मृति के द्वारा साधक उस स्वर्णकाल से क्षणभर को ऐक्य स्थापित कर सात्त्विक भावनाओं को प्रबुद्ध करता है। पर्व और त्यौहार नाम से ऐसे बहुत से उत्सव के दिवस आते हैं, जब कि अप्रबुद्ध लोग जीवन को रागद्वेषादि की वृद्धि द्वारा मलिन बनाने का प्रयत्न किया करते हैं। आश्विन मास में दुर्गापूजा के नाम पर बहुत से व्यक्ति पशु-बलि द्वारा अपने को कृतार्थ समझते हैं।

पशु बलि का अर्थ यदि मनुष्य में विद्यमान ‘पशुता’ का क्षय किया जाए तो सुसंगत बात है। सर्वज्ञ प्रणीत आगम में आत्म यज्ञ का कथन है। उस यज्ञ में बोध रूप अग्नि कामाग्नि तथा उदराग्नि में क्षमा, वैराग्य और अनशन की आहुति दी जाती है। क्रोधाग्नि में क्षमा की, कामाग्नि में वैराग्य की और उदराग्नि में उपवास की आहुति दी जाती है। उत्तरपुराण में गुणभद्र आचार्य ने लिखा है :—

त्रयोऽग्नयः समुद्दिष्टा क्रोध-कामो-दराग्नयः ।

तेषु क्षमा-विरागत्वा-नशनाहुतिभिर्वने॥ 67 पर्व-202॥

इस आत्मयज्ञ को करने वाले वनवासी मुनीश्वर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मास भक्षण के लोलुपी काली आदि को जग की माता-जगदम्बा कहते हैं। जब वह जग की माता है, तो बकरा आदि की भी वह माता हुई। कौन माता अपने बच्चों का बलिदान चाहेगी? अपनी सतति के मास और रक्त को कौन देवता पसन्द करेगा? धर्म की आज्ञा के नाम पर स्वार्थी व्यक्ति दया धर्म का मार्ग छोड़ क्रूरता के मार्ग को पकड़कर राक्षसी कृत्य करते हैं। जिस काल में ऐसे हिंसा के कार्यों की प्रचुरता होती है उस समय जीव पुण्य के स्थान से दुःखप्रद पाप का सचय करता है।

ऐसे पर्व या उत्सव से साधक को सतर्कतापूर्वक आत्मरक्षा करनी चाहिये, जिनसे आत्मसाधना का मार्ग अवरुद्ध होता है। जिन पर्वों से सात्त्विक विचारों को प्रेरणा प्राप्त होती है उनको ही सोत्साह मनाना चाहिये।

तिलोयपण्णत्ति' में बताया है कि जिस काल में जीव कैवल्य, दीक्षा-कल्याणक, निर्वाण आदि से पापरूपी मल को नष्ट करता है, वह काल-मगल कहा है।

“एव अणोयभेय हवेदि त काल मगल पवर।

जिणमहिमासबध णदीसरदीवसपहुदीओ॥”-1॥26॥

इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् की महिमा से सम्बन्ध रखने वाला वह श्रेष्ठ काल मगल कहा है, जैसे नन्दीश्वरद्वीप पर्व आदि।

‘मगल’ शब्द के विषय में षट्खण्डागम सूत्र की टीका (सत्प्ररुपणा भाग 1, पृष्ठ 32, 33) में इस प्रकार प्रकाश डाला गया है — ‘मल गालयति, विनाशयति, दहति, हन्ति, विशोध्यति विध्वन्सयतीति मगलम्’। मल को गलाने से, विनाश करने से, जलाने से, नाश करने से, शोधन करने से एव विध्वंस करने से मगल कहा गया है। इस मगल के द्वारा जीव के प्रदेशों में सान्द्र और कठिन रूप से बंधे हुए प्रकृति

स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप में विभक्त ज्ञानावरणादि अष्टविध कर्म रूप द्रव्य मल का क्षय होता है और अज्ञान अदर्शनादि परिणामरूप भावमल का विनाश होता है। इस मगल का अर्थ निषेधात्मक (negative) है। इसका दूसरा अर्थ विधिरूप इस प्रकार किया जाता है—‘मग-सुख-तल्लाति आदत्त इति वा मगलम्।’ यह मग अर्थात् सुख को लाता है, उसे स्वीकार करता है, इस कारण उसे मगल कहा गया है। ‘मग’ शब्द पुण्य का भी पर्यायवाची कहा गया है।

मग शब्दोयमुद्दिष्ट पुण्यार्थस्याभिधायकः।

तल्लातीत्युच्यते सभ्दिर्मगल मगलार्थिभिः॥

यह मगल सुखदायी है पुण्य प्रदाता है; यह अर्थ विधिरूप (positive) है। मगल का तीसरा अर्थ इस प्रकार दिया गया है “मगति-गच्छति कर्ता कार्य-सिद्धिर्मानेनास्मिन् वेति मगलम्” (पृ० 34)—उद्दिष्ट कार्य को करने वाला जिसके द्वारा अथवा जिसके किये जाने पर कार्य की सिद्धि को प्राप्त होता है उसे भी मगल कहते हैं। इस प्रकार मगल शब्द की उत्पत्ति द्वारा यह बात अवगत होती है, कि अरहतादि पंच परमंष्टी के नाम स्मरण रूप मगल से ही कर्म क्षय होता है, पापों का नाश होता है। उससे सुख प्राप्त होता है तथा पुण्यकर्म का बन्ध होता है। उसके द्वारा इष्ट कार्य की सिद्धि भी होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव चतुष्टय की अनुकूलता होने पर ध्येय की सिद्धि होती है। यह सत्य है कि जीव के भावों के अनुसार ही कर्म का आस्रव तथा कर्मों की निर्जरा आदि होंगे, किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि बाह्य वातावरण की अनुकूलता आदि से परिणामो पर प्रभाव पड़ा करता है। मगल पर्व आने पर भव्यात्माओं का चित्त धर्म कार्यों के लिए विशेष उत्साह पाता है। अनन्त चतुर्दशी रूप महान पर्व काल के प्राप्त होने पर वर्ष भर अत्यन्त निष्ठ कर्म करने वाले प्रायः पाप प्रचुर परिणामधारी व्यक्ति भी स्वयं उपवास या एकाग्रता कर धर्म ध्यान द्वारा उस दिन को व्यतीत करते हैं। इससे योग्य काल की महत्ता भी स्मरणीय है। कृषक खेत में बीज बोते समय काल की अनुकूलता पर विशेष दृष्टि रखता है। इसी प्रकार धर्मात्मा व्यक्ति सत्कार्यों को विशेष रूप से सम्पन्न करते

समय मगलवेला पर भी दृष्टि रखा करते हैं। पुण्य काल आने पर साधक मगल कार्यों को करने में विशेष उत्साह और उल्लास धारण करता है।

आचार्य गुणभद्र ने मनुष्य के शरीर को घुन के द्वारा भक्षित इक्षु के साथ² तुलना की है। इक्षु में जो गाँठें होती हैं, उनको पर्व कहते हैं। गाँठों को न खाकर यदि उर्वरा भूमि में लगा देते हैं, तो अच्छी फसल आती है। इसी प्रकार जीवन में नदीश्वर, दशलक्ष्ण पर्व के काल को भोग में न लगाकर समय तथा आत्मसाधना में व्यतीत करें, तो साधक मगलमय जीवन द्वारा अभ्युदय एवं निश्चयस-निर्वाण की प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है।

जैन पर्वों में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का प्रभात अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है, कारण उस दिन भगवान् महावीर प्रभु ने विपुलाचल पर्वत पर शांति और समृद्धि का जीवनप्रद उपदेश दिया था।³ वर्धमान हिमाचल से स्याद्वाद गंगा का अवतरण इस मगलमय अवसर पर हुआ था, अतएव उस महान् शुद्ध एवं सात्त्विक स्मृति का उद्बोधक होने के कारण वह 'वीरशासन दिवस' साधक के लिये सर्वदा अभिवदनीय है। यदि भगवान् ने अपना सार्वजनीक अनेकान्तमय अभय उपदेश न दिया होता, तो ससार मोहान्धकार में निमग्न रहकर अपथगामी रहता।

“वीर-हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुण्ड ढरी है।
मोह-महाचल-भेद चली, जग की जड़तातप दूर करी है।
ज्ञान-पयोनिधि माहि रली, बहु-भगतरगनिसो उछरी है।
ता शुचि शारव गगनवी प्रति मैं अँजुलीकर शीस धरी है॥
या जगमदिर में अनिवार अज्ञान अधेर छयो अतिभारी।
श्री जिनकी धुनि दीप-शिखासम जो नहि होत प्रकासनहारी।
जो किह भाति पवारथ पाति कहा लहते रहते अविचारी।
या विधि सन्त कहे धनि है धनि है जिन बैन बड़े उपगारी॥”

यह दिवस वीरशासन के प्रकाशन के द्वारा मगल रूप होने के पूर्व भी अपना विशिष्ट स्थान धारण करता था। भोगभूमि की रचना के अवसान होने पर कर्मभूमि का आरम्भ इसी दिन हुआ था। यतिवृषभ

आचार्य ने तिलोयप्पणत्ति⁴ में इस समय को वर्ष का आदि दिवस बताया है, कारण श्रावणमास को वर्ष का प्रथम मास कहा है। श्रमण संस्कृति वालों को वर्षारम्भ श्रावण नक्षत्रयुक्त श्रावण मास से होना उपयुक्त तथा सगत भी दिखता है। वर्षाकाल से धार्मिक जगत् का सवत्सर आरम्भ होना ठीक मालूम पड़ता है। उस समय मेघमाला जलधारा द्वारा विश्व को परितृप्त करती है, तो धर्माभूत वर्षा द्वारा श्रमणगण अथवा उनके आराधक सत्पुरुष स्व तथा पर का कल्याण करते हुए आत्मा को निर्मल बनाते हैं।

रक्षाबधन—यह पर्व साधर्मियों के प्रति वात्सल्यभाव का स्मारक है। जैन-शास्त्रकारों ने बताया है कि उज्जैन में **श्रीध्वर्मा** नाम के राजा थे। उनके बलि, बृहस्पति, प्रह्लाद और नमुचि नाम के चार मंत्री थे। वहाँ अकपन आचार्य के नेतृत्व में सात सौ जैन साधुओं का विशाल नगर के बाह्य उद्यान में पधारा। मन्त्रियों के चित्त में जैनधर्म के प्रति प्रारम्भ से ही विद्वेषभाव था। उन्होंने श्रीधर्म नरेन्द्र को मुनिसमूह की वदना के लिये अनुत्साहित किया, किन्तु राजा की आंतरिक प्रेरणा देख मन्त्रियों को भी मुनिवदना को जाना पड़ा। उस समय सघस्थ सभी साधु आत्मध्यान में निमग्न थे। राजा साधुओं की दिगम्बर, शान्त, निस्पृह मुद्रा देखकर प्रभावित हुआ, किन्तु मन्त्रिमण्डल ने साधुओं के प्रति विद्वेष के भाव व्यक्त किये। इतने में मार्ग में आहार कर लौटते हुए श्रुतसागर मुनिराज दिखाई दिए।⁵ जिनको सघपति अकपनाचार्य का आदेश नहीं मिला था कि यहाँ के राजमन्त्री जिनधर्म के विद्वेषी हैं अतः मौनवृत्ति रखना उचित है, उनसे वाद-विवाद नहीं करना चाहिये, कारण इससे हानि की सम्भावना है।

मन्त्रियों ने श्रुतसागर मुनि के समक्ष पवित्र धर्म पर झूठा आक्षेप लगाया तब मुनि महाराज ने अपने पांडित्यपूर्ण उत्तर से उनको पराजित किया। मन्त्री लोगो ने अपने को अपमानित अनुभव कर सघ के समस्त साधुओं पर उपद्रव करने की सोची।

मुनि श्रुतसागर जी से मन्त्रियों के वार्तालाप तथा उनकी पराजय का हाल सुनकर अकपनाचार्य ने निश्चय किया, कि आज सघ पर आपत्ति

आए बिना न रहेगी, अतः उन्होंने मध्याह्न में विवाद के स्थल पर ही श्रुतसागर जी को जाकर ध्यान करने का आदेश दिया।

श्रुतसागर जी बड़े ज्ञानी तथा योगी थे। वे आत्मध्यान में मग्न थे। नीरव रात्रि में उक्त मंत्रियों ने तलवार से उन पर आक्रमण किया, किन्तु मुनि श्री के तपःप्रभाव से पापी मंत्री लोग कीलित हो गए। प्रभात-कालीन प्रकाश ने उन पापियों का चरित्र जगत् के समक्ष प्रकट कर दिया। राजा को जब मंत्रियों की इस जघन्य वृत्ति का पता चला, तब उसने मंत्रियों को उचित दंड दे तिरस्कारपूर्वक राज्य से निर्वासित कर दिया।

अनंतर बलि आदि पर्यटन करते हुए हस्तिनागपुर पहुँचे। अपनी योग्यता से वहाँ के जैन राजा पद्मराय को उन्होंने शीघ्र ही प्रभावित किया। पद्मराय को अपने प्रतिद्वन्दी सिंहबल नरेश की सदा भीति रहा करती थी। बलि ने अपनी कूटनीति से सिंहबल को शीघ्र ही बध्न बढ़ कर पद्मराय को चिन्तामुक्त कर दिया। इस पर अत्यन्त प्रसन्न हो पद्मराय बलि से बोले, मन्त्री तुम्हें जो कुछ भी चाहिये, मागो। मैं उसकी पूर्ति करूँगा। बलि ने कहा—महाराज, जब हमें आवश्यकता होगी, तब हम आप से वर की याचना करेंगे। अभी कुछ नहीं चाहिये। राजा ने यह स्वीकार किया।

कुछ समय के अनन्तर अकपनाचार्य पूर्वोक्त सात सौ तपस्वियों सहित विहार करते हुए हस्तिनागपुर में वर्षा काल व्यतीत करने के उद्देश्य से पधारे। जैन नरेश पद्मराय के अधीन रहने वाली जिनेन्द्रभक्त जनता ने साधुओं के शुभागमन पर अपार आनन्द व्यक्त किया। बलि और उनके सहयोगियों ने सोचा, इस अवसर पर इन साधुओं से बदला लेना उचित है, अन्यथा जैन नरेश के पास अब अपना अस्तित्व न रहेगा। पुराने वर को स्मरण कराकर बलि ने पद्मराय से सात दिन का राज्य मागा “दीयता मेऽद्यराज्य सप्त दिनावधि”। मंत्रियों के दुर्भाव को बिना जाने राजा ने एक सप्ताह के लिए बलि को राजा का पद प्रदान कर दिया। अब तो अमात्य बलि राजा बन गया। साधुओं के सहार निमित्त उसने यज्ञ का जाल रचा।

नरमेधयज्ञ का नाम रखकर मुनियों की आवासभूमि को हड्डी, मास आदि घृणित पदार्थों से पूर्ण कराकर उसने उसमें आग लगवा दी, जिसके भीषण एवं दुर्गन्धयुक्त धुएँ से साधु लोगों का दम घुटने लगा। बलि ने अवर्णनीय उपद्रव आरम्भ करा दिया। उसने सोचा था, इस यज्ञ की ओट में सम्पूर्ण मुनिसंघ को स्वाहा करके सदा के लिये निश्चिन्त हो जाऊंगा। इधर यह पैशाचिक जघन्य लीला हो रही थी, उधर मिथिला में एक महान् योगी विष्णुकुमार मुनि के गुरु तथा अवधिज्ञानी मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान से आकाश में श्रवण नक्षत्र को कपित देख हस्तिनागपुर में मुनिसंघ के महान् उपसर्ग को जानकर बहुत दुःख प्रकट किया। उनके समीपवर्ती पुष्पदन्त क्षुल्लक ने सर्व वृत्तान्त ज्ञात कर यह जाना कि विक्रिया ऋद्धि नामक महान् योगशक्ति को धारण करने वाले महामुनि विष्णुकुमार जी के प्रयत्न से ही यह सकट टल सकता है, अन्यथा नहीं।

पुष्पदन्त क्षुल्लक ने विष्णुकुमार मुनिराज के पास जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया। मुनिसंघ पर आगत विपत्ति-निवारणनिमित्त आध्यात्मिक सिद्धियों का उपयोग करते हुए वे वात्सल्य मूर्ति मुनिराज अपने भाई पद्मराय के राज्य में पहुँचे, जहाँ बलि ने नरबलि का पाखण्ड फैलाया था। पद्मराय को डाटते हुए उन्होंने कहा—“पद्मराय, किमार्थ्य भवता राज्यवर्तिना”⁶—तुमने यह क्या कार्य मचा रखा है। पद्मराय ने अपनी असमर्थता बताते हुए निवेदन किया कि एक सप्ताह पर्यन्त राज्य पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। हरिवंश-पुराणकार कहते हैं—

“पद्मस्ततो नत प्राह नाथ, राज्य मया वले।

सप्ताहावधिक दत्त नाधिकारोऽधुनात्र मे॥”—20, 40।

विष्णुकुमार मुनिराज ने यज्ञ और दान देने में तत्पर बलि को देख अपने लिये केवल तीन पाँव भूमि मागी। स्वीकृति प्राप्त कर विक्रिया ऋद्धि के प्रभाव से विष्णुकुमार ने अपने दो पावों को मेरु तथा मानुषोत्तर पर्वत पर्यन्त विस्तृत करके तीसरे पैर के योग्य भूमि मागी। यह लोकोत्तर प्रभाव देखकर बलि घबड़ाया। उसने क्षमा मागी और उपसर्ग दूर किया। विष्णुकुमार मुनिराज ने श्रावणी पूर्णिमा के प्रभात में साधुओं का उपसर्ग

दूर किया। बलि को अपने पाप कर्म के कारण निन्दा प्राप्त हुई तथा वह देश के बाहर कर दिया गया। आचार्य जिनसेन कहते हैं—

“उपसर्गं विनाश्याशु बलि बद्ध्वा सुरास्तदा।
विनिगृह्य वुरात्मानं देशाद् दूरं निराकिरन्॥”

—हरिवंशपु० (20-601)

हस्तिनापुर के श्रावको ने उपसर्ग दूर होने पर अकपन आदि मुनीन्द्रो की भक्तिपूर्वक पूजा की तथा योग्य आहार देकर पुण्य सचय किया।

धर्मवात्सल्यवश विष्णुकुमार मुनीश्वर ने जो कार्य किया था, उसकी सभी धार्मिक जनता प्रशंसा करती है, किन्तु उन मुनीश्वर के चित्त में यह शल्य थी, कि मैंने दिगम्बर मुनि पद की सीमा का अतिक्रमण किया है। इस विषय में हरिवंशपुराण में कहा है—

कृत्वा शासन-वात्सल्यमुपसर्ग-विनाशनात्।

विष्णु. स्वगुरुपादान्ते विक्रियाशल्यं मुञ्ज ह्यौ॥ 62॥

तपो घोरं मसौ कृत्वा कृत्वान्तं घातिकर्मणाम्।

विहृत्य केवलीं विष्णुर्मोक्षमन्ते ययौ विभु ॥ 63॥

—(पर्व 20)

इस प्रकार सात सौ मुनियों के महासंघ का उपसर्ग दूर कर जिनधर्म के प्रति वात्सल्यभाव को व्यक्त करते हुए विष्णुकुमार ने अपने गुरु के समीप जाकर विक्रिया शक्ति का उपयोग कर जो कुछ कार्य किया था, उसकी शल्य का त्याग किया। तत्पश्चात् घोर तप करके उन्होंने घातिया कर्मों का नाश किया तथा केवली भगवान बनकर विहार करते हुए धर्मोपदेश दिया तथा अन्त में मुक्ति प्राप्त की।

हरिषेण कथाकोष में लिखा है कि विष्णुकुमार मुनीश्वर ने गुरु के समीप जाकर आत्मदोष निवेदन रूप आलोचना की और पश्चात् योग्य पद को प्राप्त किया। उस समय जैन धर्म की महान प्रभावना हुई थी। राजा पद्म आदि ने अकम्पनाचार्यादि के चरण कमलों की पूजा की।

इस अखुत घटना से प्रभावित हो किन्ही व्यक्तियों ने महाव्रत लिए, किन्ही ने श्रावको के नियम लिए तथा किन्ही ने उपशान्त परिणामो को प्राप्त किया। जो क्रोधादि से कलुषित हृदय वाले मिथ्यात्वी लोग थे, उन्होंने जैनधर्म की प्रशंसा की तथा वे अत्यन्त हर्षित हुए। हरिषेणाचार्य ने लिखा है .—

दृढ्वातिशयमीदृक्ष प्रापु केचन महाव्रतम्।
 केचिच्छ्रावकता शुद्धा केचिच्चोपशम परम्॥ 146॥
 येऽपि मिथ्यादृशो लोका क्रोधादिकलुषीकृता ।
 जिनधर्म प्रशसन्त स्तस्थुर्मुदितचेतस ॥ 147॥
 उपसर्ग सहित्वा ते यतयोऽकम्पनादय ।
 शुभानुष्ठानसयुक्ता धर्मयोग्य पद यभुः॥ 148॥
 विधाय मुनिवात्सल्य कुमारो विष्णुपूर्वकः।
 आलोचना गुरो पार्श्वे कृत्वा योग्य पद मयौ॥148॥

— बृहत्कथाकोश

जैसे महामुनि विष्णुकुमार ने साधुसघ पर वात्सल्य दिखाकर उनका उपसर्ग निवारण किया, उसी प्रकार जिनेन्द्र प्रतिमा, मन्दिर, मुनिराज आदि पर विपत्ति आने पर प्राणो की भी बाजी लगाकर धर्म तथा धर्मात्माओं का रक्षण करना रक्षाबन्धन पर्व का सन्देश है। उत्कृष्ट सात्त्विक प्रेम का प्रबोधक यह रक्षाबन्धन या श्रावणी पर्व है। उस दिन साधक उपसर्ग विजेता अकपनाचार्य आदि की पूजा करता हुआ कहता है—

“श्री अकपन गुरु आवि दे मुनि सात सौ जानो।
 तिनकी पूजा रचौ सुखकरी भव-भव के अघ हानो॥”

रक्षाबन्धन के समय बहिन के द्वारा भाई को राखी बाँधने की लौकिक पद्धति यथार्थ में वात्सल्य रस की उद्बोधक है। ‘बहिन’ वात्सल्य भावना की प्रतीक है। ‘भाई’ आदर्श श्रावक का रूप वीतराग शासन के समाराधक यदि इस पर्व के भाव को हृदयगम करे तो समाज तथा विश्व का कल्याण हो। सामाजिक जागृति वात्सल्य भाव को धारण करने में है।

दीपावली—कार्तिक कृष्णा अमावस्या के सुप्रभात में पावापुरी के उद्यान से भगवान् महावीर प्रभु ईस्वी सन् से 527 वर्ष पूर्व सम्पूर्ण कर्मशत्रुओं को जीतकर अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति आदि अनन्त गुणों को प्राप्त कर मुक्तिधाम को पहुँचे थे। उस आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की स्मृति में प्रदीप पक्तियों के प्रकाश द्वारा जगत् भगवान् महावीर प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हुआ अपनी आत्मा को निर्वाणोन्मुख बनाने का प्रयत्न करता है। **हरिवंशपुराण** से विदित होता है, कि भगवान् महावीर ने सर्वज्ञता की उपलब्धि के पश्चात् भव्यवृन्द को तत्त्वोपदेश दे पावानगरी के मनोहर नामक उद्यानयुक्त वन में पधार कर स्वाति नक्षत्र के उदित होने पर कार्तिक कृष्णा के सुप्रभात की संध्या के समय अघातिया कर्मों का नाश कर निर्वाण प्राप्त किया। उस समय दिव्यात्माओं ने प्रभु की और उनके देह की पूजा की। **हरिवंशपुराण** में लिखा है कि धर्मनाथ, अरनाथ और नेमिनाथ भगवान् ने भी प्रभात समय में मोक्ष प्राप्त किया था —

धर्मस्यारजिनेन्द्रस्य नमि-वीर-जिनेन्द्रयोः।

प्रत्यूषे सिद्धिरुद्दिष्टा नष्टाष्ट विधकर्मणाम्॥ (60-279)

उस समय अत्यन्त दीप्तिमान जलती हुई प्रदीप पक्ति के प्रकाश से आकाश तक को प्रकाशित करती हुई पावानगरी शोभित हुई। सम्राट् श्रेणिक (बिम्बसार) आदि नरेन्द्रों ने अपनी प्रजा के साथ महान् उत्सव मनाया था। तबसे प्रतिवर्ष लोग भगवान् महावीर जिनेन्द्र के निर्वाण की अत्यन्त आदर तथा श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं।⁷

आज भी दीपावली का मंगलमय दिवस भगवान् महावीर के निर्वाण की स्मृति को जागृत करता है। समग्र भारत में दीपमालिका की मान्यता भगवान् महावीर के व्यक्तित्व के प्रति राष्ट्र के समादर के परम्परागत भाव को स्पष्ट बताती है, यद्यपि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण वाले कल्पित घटनाओं से ऐतिहासिक दीपावली को सम्बद्ध बता अपनी सकीर्ण दृष्टि को पुष्ट करते हैं। कोई-कोई लोग दयानन्दजी सरस्वती (जो बीसवीं सदी के व्यक्ति हुए हैं) के मरण के उपलक्ष्य में दीपावली की

मान्यता बताते हुए अपने सम्प्रदायमोह तथा अतिसाहसपूर्ण उद्गार के लिये उल्लेखनीय माने जा सकते हैं।

इतिहास का उज्ज्वल आलोक दीपावली का सम्बन्ध भगवान् महावीर के निर्वाण से स्पष्टतया बताता है। दीपावली का मगलमय पर्व आत्मीक स्वाधीनता का दिवस है। उस दिन सध्या के समय भगवान् के प्रमुख शिष्य गौतम गणधर को कैवल्य लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। इससे दिव्यात्माओं के साथ मानवों ने केवलज्ञान-लक्ष्मी की पूजा की थी। इस तत्त्व को न जानने वाले रुपया पैसा की पूजा करके अपने आपको कृतार्थ मानते हैं। वे यह नहीं सोचते, कि द्रव्य की अर्चना से क्या कुछ लाभ हो सकता है? वे यह भूल जाते हैं कि लक्ष्मी, पुण्य और पुरुषार्थ के आधीन है -

“उद्योगिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीर्देवेन देयमिति कापुरुषा ववन्ति॥”

दीपावली के उत्सव पर सभी लोग अपने-अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, और उन्हें नयनाभिराम बनाते हैं। यथार्थ में वह पर्व आत्मा को राग, द्वेष, दीनता, दुर्बलता, माया, लोभ, क्रोध आदि विकारों से बचा जीवन को उज्ज्वल प्रकाश तथा सद्गुण-सुरभि-सपन्न बनाने में है। यदि यह दृष्टि जागृत हो जाये, तो यह मानव महावीर बनने के प्रकाशपूर्ण पथ पर प्रगति किए बिना न रहे।

दीपावली के दिन से वीरनिर्वाण सम्वत् आरम्भ होता है। अभी (सन् 2001) में वीर निर्वाण सम्वत् 2528 प्रचलित है।

इस वीर निर्वाण सम्वत् के विषय में दिगम्बर जैन ग्रन्थों के अनुसार एक दूसरा मत भी विशेष ध्यान देने योग्य है। त्रिलोकसार की 850 गाथा के टीकाकार श्री माधव चन्द्र त्रैविध देव ने लिखा है कि महावीर भगवान् के मोक्ष जाने के 605 वर्ष 5 माह व्यतीत होने पर विक्रम नाम का शक राजा हुआ—

“श्री वीरनाथ निर्वृत्ति सकाशात् पचोत्तर-षट्छत्त-वर्षाणि पचमासयुतानि गत्वा पश्चात् विक्रमाक शकराजो जायते॥”

सन् 1964 मे 2020 वि स प्रचलित था। इसीलिए महावीर भगवान का निर्वाण सम्वत् 2625 वर्ष 5 माह मानना चाहिए। श्वेताम्बर परम्परा मे विक्रम का समय महावीर भगवान् के निर्वाण के 40 वर्ष बाद माना है इसलिए उस मत के अनुसार महावीर का निर्वाण काल 2020 + 470 (2490) होगा। यही मत इस समय प्रचलित है। दिगम्बर शास्त्रानुसार महावीर भगवान् का निर्वाण प्रचलित वीर सम्वत् से 135 वर्ष पूर्व माना जायेगा। इस विषय मे डाक्टर जैकोबी के शब्द ध्यान देने योग्य है। Jacobi says—“The traditional date of Mahavira's nirvana is 470 years before Vikrama according to the Svetambars and 605 according to the Digambers ”

जैकोबी का कथन है कि श्वेताम्बरो के मतानुसार महावीर के निर्वाण का परम्परानुसार काल विक्रम से 470 वर्ष पूर्व है और दिगम्बरो के मतानुसार यह काल 605 वर्ष पूर्व का है।

श्री 'राइस' महोदय ने अपने शिलालेख संग्रह की प्रस्तावना (पृ 10) मे यह लिखा है कि महावीर भगवान (वर्धमान स्वामी) के निर्वाण के 605 वर्ष बाद उज्जयिनी मे विक्रमादित्य नाम का राजा हो गया है। उनके शब्द इस प्रकार है—

“There was born Vikramaditya in Ujjayini and he, by his knowledge of astronomy, having made an almanac, established his own era from the year Rudhhirodgarī, the 605th year after the death of Vardhamana ”

यह केवल विक्रम और शक सम्वत्तो मे अविवेक का परिणाम है जिनके बीच 135 वर्ष का अन्तर है और यही अन्तर 470 व 605 वर्षों के बीच दिखाई देता है। यह सर्व प्राचीन प्रचलित सवत्सर प्रतीत होता है। मगलमय महावीर के निर्वाण को अमगलनाशक और मगलदायक मानकर भव्य लोग अपने व्यापार आदि का कार्य दीपावली से ही प्रारम्भ करते हैं।

अक्षयतृतीया—रक्षाबन्धन, दीपमालिका के समान अक्षय-तृतीया का दिवस भी सारे देश मे मगल-दिवस माना जाता है। वैशाख सुदी

तृतीया के दिन भगवान् वृषभदेव को कर्मभूमि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम आहार दान देकर अक्षय पुण्य सम्पत्ति प्राप्त करने का अनुपम सौभाग्य हस्तिनापुर के नरेश श्रेयास महाराज ने प्राप्त किया है। इस कारण यह दिवस अत्यन्त पवित्र तथा मंगलमय माना जाता है।

भगवत् जिनसेनाचार्य ने अपने महापुराण में अक्षय-तृतीया के विषय में बताया है कि भगवान् वृषभदेव ने छह मास पर्यन्त अनशन के उपरान्त आहार ग्रहण करने के लिये विहार प्रारम्भ किया। वह कर्मभूमिरूप युग का प्रारम्भिक समय था। लोगों को इस बात का बोध न था, कि किस विधिपूर्वक दिगम्बर मुनिमुद्राधारी भगवान् को सम्मानपूर्वक आहार कराया जाए।^१ भगवान् मौनपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को विहार करते थे तब भक्त लोग प्रेमपूर्वक आ-आकर उन्हें प्रणाम करते थे। कोई पूछते थे—भगवन्, कृपा कर हमें कार्य बताइये, कोई लोग चुपचाप भगवान् के पीछे-पीछे चले जाते थे। कोई अमूल्य रत्नों को लाकर भेंट करते थे, कोई वस्तु, वाहन आदि लाते थे, किन्तु भगवान् के चित्त में उनके प्रति इच्छा न होने के कारण वे चुपचाप विहार करते जाते थे। भिन्न-भिन्न सामग्री के द्वारा लोग अपने प्रभु का सम्मान करने का प्रयत्न करते थे, किन्तु भगवान् की गूढचर्या का भाव कोई भी नहीं जान सका था। इस प्रकार छह माह का समय और व्यतीत हो गया। उस समय कुरुजागल देश के अधिपति श्रेयास महाराज ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में 7 स्वप्न देखे, जिनका पुरोहित ने कल्याणप्रद फल बताया। मेरुदर्शन का फल बताया था कि मेरु समान उन्नत तथा मेरु पर्वत पर अभिषेकप्राप्त महापुरुष आपके राजप्रासाद में पधारेगे।

इतने में बड़ा कोलाहल हुआ कि भगवान् आदिनाथ प्रभु हमारे पालन-निमित्त पधारे हैं, चलो शीघ्र जाकर उनका दर्शन करें तथा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करें।

“भगवानादिकर्ताऽस्मान् प्रपालयितुमागतः।

पश्यामोऽत्र द्रुत गत्वा पूजयामश्च भक्तितः॥”

—महापु० पर्व 20-54।

कोई-कोई कहते थे कि—श्रुति में सुनते थे कि इस जगत् के पितामह हैं। हमारे सौभाग्य से उन सनातन प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया।

इनके दर्शन से नेत्र सफल होते हैं, इनकी चर्चा सुनने से कर्ण कृतार्थ होते हैं; इन प्रभु का स्मरण करने से अज्ञ प्राणी भी अन्तःनिर्मलता को प्राप्त करता है।

उस समय प्रभुदर्शन की उत्कण्ठा से अहमहमिकाभावपूर्वक पुरवासियो का समुदाय महाराज श्रेयास के महल तक इकट्ठा हो गया। उस समय सिद्धार्थ नामक द्वारपाल ने तत्काल जाकर महाराज सोमप्रभ तथा श्रेयासकुमार से भगवान् के आगमन का समाचार निवेदन किया।

जब श्रेयास महाराज ने भगवान् का दर्शन किया, तब उन्हें जाति-स्मरण-जन्मान्तर की स्मृति प्राप्त हो गई। अतः पुरातन सस्कार के प्रभाव से आहारदान देने में बुद्धि उत्पन्न हुई। उनको यह स्मरण हो गया कि हमने चारणऋद्धिधारी मुनियुगल को श्रीमती और वज्रजघ के रूप में आहार दान दिया था। इस पुण्य स्मृति की सहायता से श्रेयास महाराज ने इक्षु रस की धारा के समर्पण द्वारा एक वर्ष के महोपवासी जिनेन्द्र आदिनाथ प्रभु के निमित्त से अपने भाग्य को पवित्र किया।

हरिवंशपुराण में लिखा है कि वज्रजघ और श्रीमती ने जिस चारणमुनियुगल को आहार दिया था वे उनके पुत्र ही थे जिन्होंने सयमी जीवन को स्वीकार कर अपना जीवन कृतार्थ किया था। जिस समय भगवान् आदिनाथ का दर्शन श्रेयासकुमार ने किया, उस समय का सुन्दर चित्रण हरिवंश पुराणकार ने इस प्रकार किया है—

स श्रेयानीक्षमाणस्त निमेष रहितेक्षण ।

रूपमीदृक्षमद्राक्ष क्वचित् प्रागित्यध्यात्मन॥180॥

वी प्रेणाप्युपशान्तेन स तद्रूपेण बोधितः।

दशात्पेशभवान् बुद्ध्वा पादावाश्रित्य मूर्च्छितः॥ 181॥

मूर्च्छितेनापि तत्यादौ प्रभृज्य मृदुमूर्धजैः।

अध्वश्रमच्छिदा धौतौ सोष्णानन्दाश्रुधारया॥ 182॥

श्रीमती-वज्रजङ्घाभ्या दत्त दान पुरा यथा।

चारणाभ्या स्वपुत्राभ्या सस्मृत्य जिनदर्शनात्॥183॥ (सर्ग 9)

उस समय निमेष रहित नेत्रों से आदिनाथ भगवान् को देखते हुए कुमार श्रेयास के मन में यह विचार आया कि, मैंने पहिले इस रूप का

दर्शन किया है। दैदीप्यमान होते हुए भी परम प्रशान्त रूप का दर्शन कर उसे अपने और भगवान के दस पूर्व भवों का परिज्ञान हो गया और वह उनके चरणों के समीप मूर्च्छा को प्राप्त हो गया। मूर्च्छित होने पर भी कुमार ने अपने कोमल मस्तक के केशों से प्रभु के चरणों को पोछा और भगवान् के मार्ग का श्रम दूर करने के लिए उष्ण आनन्दाश्रुओं की धारा से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। श्रीमती और वज्रजघ ने पहिले चारण ऋद्धिधारी अपने दो पुत्रों को जिस विधि से दान दिया था वह सब विधि भगवान् का दर्शन करते ही कुमार की स्मृति में आ गई। उस समय कुमार ने भगवान् से कहा—‘प्रभु ‘गृहाणेप्रासुक रसम्’—भगवान् ने इक्षु रस को ग्रहण किया। एक वर्ष एक माह और नौ दिन के पश्चात् भगवान् को दिए गए इस दान के शुभ समाचार को ज्ञात कर सारा विश्व हर्षित हो गया। उस समय देवों ने आकाश से रत्नों की वर्षा की। आचार्य कहते हैं कि यह रत्नों की धारा इक्षु रस की धारा के साथ स्पर्धा करती हुई सी प्रतीत होती थी—

श्रेयसा पात्र-निक्षिप्तपुण्ड्रेक्षुरस-धारया।

स्पर्धयेव सुरै स्फुष्टा वसुधारा पतद्विव ॥

— 195 श्लोक, सर्ग नवम

यह दान अक्षय पद प्रदाता तथा अक्षयकीर्ति का निमित्त बना, इस कारण उस वैशाख सुदी तीज के साथ ‘अक्षय’ पद लग गया। महाराज श्रेयास को अमरकीर्ति प्राप्त हुई चक्रवर्ती भरतेश्वर श्रेयास महाराज से कहते हैं—

“भगवानिव पूज्योऽसि कुरुराज त्वमद्य न०।

त्व दानतीर्थकृत् श्रेयान् त्व महापुण्यभागसि॥”

—आदिपु० 28-217

हे कुरुराज, आज तुम भगवान् वृषभदेव के समान पूजनीय हो, कारण श्रेयास, तुम दान तीर्थ के प्रवर्तक हो, अतः तुम महापुण्यशाली हो। आज उस घटना को व्यतीत हुए बहुत काल हो गया, किन्तु प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया का मंगलमय दिवस साधक की आत्मा को पुनः-पुन. दिव्य प्रकाश प्रदान करता हुआ सत्पात्र दान की ओर प्रेरित करता है।

दान के विषय में यह बात स्मरण करने योग्य है कि देय वस्तु की बहुमूल्यता पर दान की महत्ता अवलम्बित नहीं है। महाराज श्रेयास ने थोड़ा सा इक्षुरस भगवान् वृषभदेव को आहार में दिया था, उस रस का आर्थिक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, किन्तु उसका परिणाम इतना महत्वपूर्ण हुआ कि दान का दिवस सम्पूर्ण शुभकार्यों के लिए मंगलमय बन गया। चक्रवर्ती भरत तक ने उस दान के दाता को दान तीर्थकर कहकर सम्मानित किया।

भगवान् महावीर के चरित्र से ज्ञात होता है कि चेटक नरेश की गुणवती पुत्री कुमारी चदना ने बन्दीगृह में रहते हुए भी कोदो चावल के आहारदान द्वारा भगवान् महावीर को सम्मानित कर आश्चर्यप्रद कीर्ति प्राप्त की।

पद्मपुराण¹⁰ में बताया है कि मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्र ने दण्डक वन में मिट्टी और पत्तों के बने हुए पात्र में भोजन बनाकर मासोपवासी सुगुप्ति तथा सुगुप्त नामक दिगम्बर मुनियों को श्रद्धा तथा अत्यन्त हर्षयुक्त हो सीताजी एवं लक्ष्मणजी के साथ आहार अर्पण किया था। उस समय उन योगीन्द्रों को दिए गए आहारदान की महिमा आचार्य रविषेण ने पद्मपुराण में बड़ी सजीव भाषा में बताई है।

इससे यह बात स्पष्टतया प्रमाणित होती है कि पात्र को विधिपूर्वक योग्य वस्तु उचित काल में देने से महाफल की प्राप्ति होती है। सूत्रकार उमास्वामि महाराज ने कहा है—“विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात् तद्विशेषः।” विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्र की विशेषता से दान में विशेषता होती है। अक्षयतृतीया के उज्ज्वल सदेश को प्रत्येक गृहस्थ को अपने अन्तःकरण में पहुँचाना चाहिये।

श्रुतपचमी—श्रुत शब्द ‘शास्त्र’ का वाचक है। ज्येष्ठ सुदी पचमी का मंगलमय दिवस सरस्वती की समाराधना का सुंदर समय है। सौराष्ट्र देश की गिरिनार पर्वत की चद्रगुहा में प्रातःस्मरणीय आचार्य धरसेन ने भगवान् महावीर के कर्म-साहित्य सम्बन्धी परम्परा से प्राप्त प्रवचन को लोकहितार्थ भूतबलि और पुष्पदन्त नामक दो मुनीन्द्रों को आषाढ़ शुक्ला

एकादशी के प्रभात में पूर्णतया पढ़ाया था। इसके अनन्तर गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया और शिष्ययुगल ने कर्म साहित्य पर षट्खंडागम सूत्र नाम की महान् रचना आरम्भ की। कुछ काल पश्चात् पुष्पदन्त आचार्य सहयोग न दे सके, अतः शेषांश भूतबलि स्वामी ने लिखा। उस षट्खंडागम शास्त्र की साधर्मी समुदाय ने ज्येष्ठ सुदी पचमी को बड़े वैभव तथा उत्साहपूर्वक पूजा कर सरस्वती के प्रति अपनी उत्कृष्ट श्रद्धा व्यक्त की। तबसे श्रुतपचमी नाम का पर्व प्रख्यात हो गया।¹¹ श्रुतपचमी में ग्रंथों को उच्च स्थान पर विराजमान करके सम्यक्ज्ञान की पूजा की जाती है। साधक यह भी चिंतन करता है कि यथार्थ ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। बाह्य ग्रन्थ उस ज्ञान-ज्योति को प्रदीप्त करने में सहायक होते हैं।

ऋषि प्रणीत आगम के अभ्यास से आत्मा का विकार दूर होता है। मोह के क्षय करने में शास्त्र का स्वाध्याय अधिक उपयोगी है। स्वाध्याय की अन्तरंग तप में गणना की गई है। शास्त्र के मनन में तल्लीन व्यक्ति कर्मों की निर्जरा करता है। प्रवचनसार में लिखा है:-

जिणसत्थावो अट्ठे पच्चक्खावीहि बुण्हवो णियमा।

खीयवि मोहोवचयो तम्हा सत्थ समधिदव्व्वा॥1-86॥

प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र से वस्तु स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति के नियम से मोह का समूह क्षय को प्राप्त होता है, इस कारण जिनागम का भली प्रकार अभ्यास करना चाहिये।¹²

बाजार में सच्ची और अच्छी वस्तु कठिनता से अल्प मात्रा में मिलती है, इसी प्रकार आत्मा को श्रेयोमार्ग में प्रवृत्त कराने वाले शास्त्र अल्प प्रमाण हैं। सुन्दर तथा मोहक नाम धारण कर शास्त्र के समान आत्मा का घात करने वाले मिथ्या शास्त्रों की अमर्यादित वृद्धि हो रही है। जैन आगम में भी मिथ्यात्व से मलिन मन वाले पापी व्यक्ति विषय कषाय पोषक विष मिलाने लगे हैं। धन की लोलुपता वश कोई-कोई विद्वान् कहे जाने वाले परमागम के स्वरूप में विपर्यय करने का महापाप करते हुए पाए जाते हैं, अतः साधक को सावधानी से ऐसे शास्त्रों से

बचना चाहिए जिनमे आर्ष परम्परा के विपरीत स्वच्छन्द प्रवृत्ति की पोषक सामग्री पाई जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वीतराग की वाणी का ही अभ्यास हितकारी होगा। जिनवाणी मोहरोग की अमोघ औषधि है।

कोई लोग सोचते हैं कि श्रुतपचमी पर्व के पूर्व में शास्त्र नहीं थे तथा जैनागम के लेखन की पद्धति नहीं थी। यह कल्पना मिथ्या है। भगवान् ऋषभदेव ने अनेक शास्त्रों की रचना कर अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा दी थी। भगवान् महावीर स्वामी के साक्षात्, शिष्य गौतम गणधर रचित 'प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी' आज उपलब्ध है।¹³ चतुर्विध दान प्रणाली में शास्त्रदान भी अतर्भूत है। मन्द क्षयोपशम वाले भव्य जीवों के कल्याणार्थ सदा ही सद्गुरुओं ने अपनी वाणी और अपनी रचना द्वारा स्व-परोपकार किया है। जैनधर्म के विद्वेषी वर्ग द्वारा अपरिमित जैन ग्रन्थ नष्ट किए गए, इससे प्राचीन सामग्री कठिनता से उपलब्ध होती है। आप्त, आगम तथा साधु का श्रद्धान करना सम्यक्त्व का लक्षण है। इस जैन धर्म में सदा से रत्नत्रय धर्म की दिव्यज्योति दैदीप्यमान होती चली आई है। अतः ऐसे समय की कल्पना करना अखुत लगता है जब शास्त्र और धर्म की देशना का सखाव इस कर्मभूमि में न हो। अतः भगवान् महावीर के पूर्व ही नहीं ऋषभादि तीर्थंकरों के समय में भी शास्त्र की रचना होती थी और भव्य जीव उस आगम के प्रकाश में अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते थे। साधक सदा श्रुत की समाराधना करके जीवन को कृतार्थ करता है।

अभी हमने कुछ मंगलमय प्रमुख पर्वों का वर्णन किया है। ये पर्व सादि हैं, कारण उनकी उद्भूति विशेष घटनाओं के आधार पर हुई। अब हम थोड़े से ऐसे पर्वों पर प्रकाश डालना उचित समझते हैं, जो अनादि पर्व के नाम से प्रसिद्ध हैं। अनादि अनन्त विश्व पर दृष्टिपात करे, तो ऐसा स्थान और दिवस इस मनुष्यलोक में नहीं मिलेगा, जब कि किसी महान् साधक ने अपनी सफल साधना के प्रसाद से निर्वाण का पद न प्राप्त किया हो, फिर भी लोक-व्यहारनिमित्त प्रमुख पुरुषों से सम्बन्धित या मुख्य समय की ओर आत्मा को आकर्षित करने वाले मंगलकाल को¹⁴ विशेष मान्यता प्रदान की जाती है।

अष्टाह्निका—आषाढ, कार्तिक तथा फाल्गुन मास के अन्त के आठ दिवस पर्यन्त यह पर्व प्रतिवर्ष तीन बार मनाया जाता है। इसे महापर्व कहा है—

“सरब परब मे बड़ो अठाई परब है
नदीसुर सुर जाहि, लिए वसु वरब है।”

नदीश्वर महाद्वीप मे विद्यमान जिन मंदिरों की वदना दिव्यात्माएँ आठ दिवस पर्यन्त बड़े आनन्द तथा उत्साहपूर्वक किया करती हैं। जैन पुराण ग्रन्थों मे इस पर्व का अनेक बार वर्णन आता है। जैन रामायण—पद्मपुराण मे रविषेणाचार्य लिखते हैं, कि आषाढ शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमापर्यन्त महाराज दशरथ ने बड़े वैभव के साथ आठ दिवस पर्यन्त उपवास करके जिनेन्द्र भगवान् का अभिषेक पूजादि द्वारा महान् पुण्य का सचय किया था।

“ततः सर्वसमृद्धीना कृतसम्भारसन्निधिः।
चकार स्नपन राजा जिनाना तूर्यनावितम्॥
अष्टाहोपोषित कृत्वाभिषेक परम नृपः।
चकार महतीं पूजा पुष्पैः सहजकृत्रिमैः॥
यथा नन्दीश्वरे द्वीपे शक्रः सुरसमन्वितः।
जिनेन्द्रमहिमानन्द कुरुते तद्वदेव सः॥” 7-9

—पद्मपुराण (पर्व 291)

श्रीपाल चरित्र से विदित होता है, कि महाराज श्रीपाल की रानी मैना सुन्दरी ने कार्तिक मास मे अष्टाह्निका महापूजा करके कुष्ठरोग से व्यथित महाराज श्रीपाल तथा उनके साथियों को अपनी सकाम साधना के प्रभाव से रोगमुक्त किया था।

तार्किक अकलकदेव की कथा से विदित होता है कि अष्टाह्निका की महापूजा के पश्चात् जैन रथ के निकालने मे जिनधर्मश्रद्धालु राजमाता को राजा की ओर से आपत्ति दिखी, कारण शासक पर बौद्धधर्म का प्रभाव जमा हुआ था। उस समय अकलकदेव ने अपने प्रतिभापूर्ण शास्त्रीय प्रतिपादन द्वारा जैनधर्म की प्रतिष्ठा स्थापित कर राजा तथा प्रजा

को प्रभावित किया था। यह अष्टाह्निका का महापर्व अर्हदभक्ति का महापर्व है जिसमें असंख्य देवगण भाग लेते हैं। सम्यक्त्व की उपलब्धि के उद्योग की मगल बेला है। मिथ्यात्वी देव नदीश्वर की पूजा से सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं।

यह अष्टाह्निका पर्व यद्यपि जैन आगम तथा परम्परा की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रसिद्ध है, किन्तु आज प्रचार में दशलक्षण पर्व की अधिक मान्यता है।¹⁵

दशलक्षण पर्व—भादो सुदी पचमी से चतुर्दशी तक माना जाता है। अष्टाह्निका के समान दशलक्षण तथा सोलहकारण पर्व वर्ष में तीन बार मानने का शास्त्रों में वर्णन है, किन्तु शैथिल्योन्मुखी समाज में भाद्रपद में ही पर्व प्रचलित है। इस पर्व को पञ्जूसण या पर्यूषण पर्व भी कहते हैं। दस दिवस पर्यन्त उत्तम क्षमा, मार्दव (निरभिमानता), आर्जव (मायाहीनता), शौच (निलोभवृत्ति), सत्य, सयम, तप, त्याग, अकिञ्चनत्व तथा ब्रह्मचर्य इन दश धर्मों का स्वरूपकथन माहात्म्य चितन एव उनकी उपलब्धि निमित्त अभ्यास तथा भावना की जाती है। तत्त्वार्थसूत्र में सवर के कारणों में उत्तमक्षमादि धर्मों का कथन करते हुए यह सूत्र दिया है, “उत्तमक्षमा-मार्दवार्जव-शौच-सत्य-सयम-तपस्त्यागा-किञ्चन्य-ब्रह्मचर्याणि धर्मः (9-5)। गौतम गणधर रचित प्रतिक्रमण में दश धर्मों को श्रमण धर्म अर्थात् मुनियों का धर्म कहा है, “दसण्ह समणधम्मण” (पृ 9)। इन धर्मों के विशुद्ध रूप का परिपालन वास्तव में सर्व परिग्रहत्यागी दिगम्बर मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ही कर सकते हैं। गृहस्थों ने अपने मुख्य पर्व अष्टाह्निका को आजकल पूर्णरूप से प्रायः भुलाकर श्रमण पर्व को अपना मुख्य पर्व बनाया है। दशधर्म यथार्थ में आत्मा के लिए अमृत है, रसायन है; उनका आशिक भी पालन सुखदायी होगा। दशधर्म भाषण की वस्तु नहीं है। जब तक हमारे कषायभाव शांत नहीं होते हैं और सयम की ओर हमारा विषयलोलुपी मन उन्मुख नहीं होता है, तब तक धर्म का आनन्द नहीं मिलता है। गृहस्थ का कर्तव्य है, कि आगमोक्त पद्धति के अनुसार धर्म पालन करे। पापाचार में निमग्न व्रतशून्य तथा देव दर्शनादि से भी विमुख गृहस्थ जब उच्च मुनियों की क्षमा का पाठ पढ़कर उसे स्वयं की वस्तु सोचता है,

तो अखुत बात लगती है। हजरत मसीह गाव भर के लोगो को मछली खाने को बाटते है, साथ मे यह कहते है, जो तेरे बाए गाल पर चपत मारे, तो तू अपना सीधा गाल उसके समक्ष कर दे। एक ओर भयकर जीवहिंसा का नजारा है और दूसरी तरफ यह क्षमा का रूप दिखाया जाता है। ऐसी विषमता जैनशासन के प्रतिपादन की वस्तु नहीं है। गृहस्थ क्षमा का आराधक, पूजक तथा वदक होते हुए सीमा के भीतर ही उसका पालक है। आवश्यकता पडने पर वह अन्याय का दमन करने के लिए तलवार का उपयोग करने मे चुप नहीं बैठेगा। क्षमा यती का भूषण है, भूपति का नहीं। अतः दशधर्मों की चर्चा करते समय गृहस्थो को यह ध्यान मे रखना चाहिए, कि कही वे मुनि जीवन के क्षेत्र मे प्रवेश तो नहीं कर रहे है। गृहस्थ को अपनी मर्यादा के भीतर ही रहना चाहिए। शकाकार कह सकता है यदि मुनि के जीवन की बातो को अपना लिया तो क्या बुराई है? स्थूल रूप मे बात अच्छी लगती है, किन्तु उससे धर्म की व्यवस्था आदि को क्षति पहुँचती है। एक गृहस्थ बगल मे बंदूक रखकर एक हाथ मे पिच्छी कमण्डलु रखकर दया भाव का प्रदर्शन करे तो जैन आचार्य उस श्रावक को विवेक शून्य कहेंगे। हमने एक गृहस्थ को देखा, जो स्वयं को द्वितीय प्रतिमाधारी कहते हुए भी सन की बनी हुई पिच्छी हाथ मे रखते थे। यह मार्ग जैन धर्म का नहीं है। स्वच्छदता पूर्ण प्रवृत्ति करने पर महान अनर्थ हो जाएगा। अतः दशधर्मों की चर्चा तथा अर्चा करते समय गृहस्थो को यह बात मुख्यता से सोचनी चाहिए कि वे श्रावक पद की एकादश प्रतिमाओ मे से किस पर प्रतिष्ठित है? विवेक के प्रकाश मे कार्य करना श्रेयस्कर है। दशधर्मों के पालन द्वारा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होता है।

वरागचरित्र मे कहा है .—

यत्प्राणिना जन्म-जरोग्र-मृत्युर्महाभयत्रास निराकृतानाम्।

भैषज्यभूतो हि दशप्रकारो धर्मो जिनानामिति चितनीयम्॥ 31-97॥

जीवो के जन्म, जरा, उग्रमरण का महाभय तथा त्रास से पीडित प्राणियो के लिए भैषज्यरूप है इस प्रकार जिनेन्द्र के दशविध, धर्म के विषय मे चितवन करना चाहिये।

मनुस्मृति मे दश धर्मों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है:-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥ 6-92॥

दशलक्षणानिधर्मस्य ये विप्रा समधीयते।

अधीत्य चानुवर्तन्ते ते याति परमा गतिम्॥ 6-93॥

साधक गुणमय परमात्मा के क्षमादि गुणों की भेदविवक्षा द्वारा पूजन करके अपने मन को उज्ज्वल विचारों की ओर प्रेरित करता है। इस पर्व में जो पूजा की जाती है वह बहुत उद्बोधक, शान्ति तथा स्फूर्तिप्रद है। यह पर्व यथार्थ में सम्पूर्ण विश्व के द्वारा उत्साहपूर्वक मनाने योग्य है। यदि दशलक्षण धर्म का प्रकाश जगत् में व्याप्त हो जाए, तो ससार में स्वार्थ, सकीर्णता स्वच्छन्दता आदि का जो प्रसार देखा जाता है, वह अकुश सहित हो जाएगा और जगत् यथार्थ कल्याण की ओर प्रवृत्त हो पवित्र 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भव्य-भवन-निर्माण में सलग्न हो जाए। इस पर्व की पूजा बहुत उदार तथा उज्ज्वल भावनाओं से परिपूर्ण है। स्थान का अभाव होने से हम केवल समय की समाराधना के परिचय निमित्त लिखते हैं। द्यानतरायजी कहते हैं-

“उत्तम समय गहु मन मेरे। भवभव के भाजै अघ तेरे।

सुरग-नरक-पशु-गति मे नाहीं। आलस-हरन, करन सुख ठाही।

ठाही, पृथ्वी, जल, आग, मारुत, रूख, त्रस, करुना धरो।

सपरसन, रसना, घान, नैना, कान, मन, सब वश करो।

जिस बिना नहि जिनराज सीझे, तू रुल्यो जग कीचमे।

इक घरी मत विसरो करो नित, आवु जममुख बीचमे॥”

पृथ्वी आदि पंच स्थावर तथा त्रसकाय की रक्षा करते हुए पंच इन्द्रिय और मन को अपने अधीन रखने के लिए कितनी सुन्दर प्रेरणा की गई है। यदि समय रत्न की सम्यक् प्रकार रक्षा न की गई, तो विषय-वासनारूपी चोर इस निधि को लूटे बिना न रहेगा। कवि साधक को सतत सावधान रहने के लिए प्रेरणा करते हैं, अन्यथा भविष्य अन्धकारमय होगा।

सयम के समान मार्दव, आर्जव, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, दान आदि के विषय में भी बड़े अनमोल पद लिखे गए हैं। इस प्रकार की गुणाराधना करते-करते दोष सचय से आत्मा बचकर परम-आत्मा बनने की ओर प्रगति प्रारम्भ कर देती है।

षोडशकारण पर्व—इसमें दर्शनविशुद्धता, विनयसम्पन्नता शील तथा व्रतो का निर्दोष परिपालन, षट्आवश्यको का पूर्णतया पालन करना, सतत ज्ञानाराधन, यथाशक्ति त्याग तथा तपश्चर्या, साधु-समाधि, साधु की वैयावृत्य-परिचर्या, अरिहत भगवान्, आचार्य तथा उपाध्याय की भक्ति, श्रुत-भक्ति, दयामय जिन शासन की महिमा को प्रकाशित करना, जिन शासन के समाराधको के प्रति यथार्थ वात्सल्य भाव रखना इन सोलह भावनाओं के द्वारा साधक विश्व उद्धारक तीर्थंकर भगवान् का श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। इन सोलह भावनाओं को तीर्थंकर पद के लिए कारणरूप होने से 'कारण-भावना' कहते हैं। इनमें प्रथम भावना प्रधान है। जब कोई पवित्र मनोवृत्ति वाला तत्त्वज्ञ साधक जिनेन्द्र भगवान् के साक्षात् सान्निध्य को प्राप्त कर यह देखता है कि प्रभु की अमृत तथा अभय वाणी के द्वारा सभी प्राणी मिथ्यात्वभाव को छोड़ सच्चे कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त हो रहे हैं, तब उसके हृदय में भी यह बल-प्रेरणा जागृत होती है कि भगवान्, मैं भी पापपक में निमग्न दीन दुःखी पथभ्रष्ट प्राणियों को कल्याण के मार्ग में लगाने में समर्थ हो जाऊँ, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करूँगा। इस प्रकार विश्व-कल्याण की सच्ची भावना द्वारा यह साधक ऐसे कर्म का सचय करता है, कि जिससे वह आगामी काल में तीर्थंकर के सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है। सम्राट् बिम्बसारश्रेणिक ने भगवान् महावीर प्रभु के समवशरण में इस भावना के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का सातिशय बध किया और इससे वे आगामी काल में महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे।

सोलहकारण भावना द्वारा तीर्थंकर प्रकृति नामक श्रेष्ठ पुण्यकर्म का बध होता है। चतुर्थगुणस्थानवर्ती अव्रत सम्यक्त्वी भी इस महान्, अखुत तथा लोकातिशायी पुण्य का बध करता है। अपूर्वकरण गुणस्थान के छठवे भाग तक इसका बध कहा है। उस गुणस्थान में शुक्लध्यान रहता है। शुद्धोपयोग तथा निर्विकल्प समाधि का सखाव पाया जाता है। ऐसी विशुद्ध आत्मस्थिति होने पर जो पुण्य कर्म आता है, वह विश्व के द्वारा पूज्य तथा आराध्य तीर्थंकर अरिहत की अवस्था को प्रदान करता है।

श्रेष्ठ अपराजित महामात्र मे सर्वप्रथम 'णमो अरहताण'—'अरहतो को नमस्कार हो', यह पद आता है। कुदकुदस्वामी कहते हैं कि यह अरहत पद "पुण्यफला अरिहता"—पुण्य कर्म वृक्ष के फलस्वरूप है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने पर तीर्थंकर अरहत पद को प्राप्तकर धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इसी से सहस्रनामो मे 'पुण्यराशि' का उल्लेख आता है। 'ॐ पुण्यराशये नमः'। अनेकान्त विद्या के प्रकाश मे पुण्य का सम्यक् रूप से स्वरूप समझना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि पाप का त्याग कर पुण्य का सग्रह करे। जब वह महामुनि बनेगा, तब वह 'पुण्यापुण्य-निरोध' का पुरुषार्थ करेगा। अयोगी जिन अत्य समय मे तीर्थंकर आदि पुण्य प्रकृतियों का क्षपण कार्य करते हैं। गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य, पाप का त्याग करना चाहिए। भाव सग्रह मे कहा है;

त्यक्तपुण्यस्य जीवस्य पापास्त्रयो भवेद् ध्रुवम्।

पापबधो भवेत्तमात् पापबद्धाच्च दुर्गतिः॥ 611॥

पुण्य कार्य को छोड़ने वाले गृहस्थ के पाप का आस्रव होता है। उससे पाप का बध होता है और पाप का बध होने से वह दुर्गति मे जाता है। अतः गृहस्थ का कर्तव्य पाप से विमुख होकर पुण्य का सचय करना कहा गया है। एकान्त पक्ष ग्रहण करने वाला सन्मार्ग से विमुख होता है।

इन सोलहकारण भावनाओ के प्रभाव पर जैनपूजा मे द्द्यानतरायजी ने इस प्रकार प्रकाश डाला है—

“वरश विशुद्धि धरै जो कोई। ताको आवागमन न होई।

विनय महा धरै जो प्राणी। शिव वनिता की सखी बखानी।

शील सदा विद्व जो नर पालै। सो अवरन की आपव टालै।

ज्ञानाभ्यास करै मन माहीं। ताके मोह-महातम नाहीं।”

जो सवेग भाव विस्तारै। सुरग मुक्ति पद आप निहारै।

दान देय मन हरष विशेषै। इह भव जस परभव सुख देखै।

जो तप तपै खपै अभिलाषा। चूरै करम-शिखर गुरु भाषा।

साधु समाधि सदा मन लावै। तिहुँ जग भोग भोगि शिव जावै।

निश दिन वैयावृत्य करैया। सो निहचै भव-नीर तिरैया।

जो अरहन्त भगति मन आनै। सो जन विषय कषाय न जानै।

जो आचारज भगति करै है। सो निरमल आचार धरै है।
 बहु-श्रुत-वन्त भगति जो करई। सो नर सम्पूरन श्रुत धरई।
 प्रवचन भगति करै जो ज्ञाता। लहै ज्ञान परमानन्द दाता।
 षट् आवश्यक काल जो साधै। सो ही रत्नत्रय आराधै।
 धरम प्रभाव करै जो ज्ञानी। तिन शिव मारग रीति पिछानी।
 वत्सल अग सदा जो ध्यावे। सो तीर्थकर पदवी पावे॥१॥
 एही सोलह भावना, सहित धरै व्रत जोय।
 देव-इन्द्र-नर-वन्द्य पद, 'द्यानत' शिवपद होय॥”

सम्पूर्ण भाद्रपद में भावनाओं का व्रत सहित अभ्यास किया जाता है। इन भावनाओं के अतस्तल पर दृष्टि डालने से विदित होता है, कि अत्यन्त महिमापूर्ण त्रिभुवनवर्दित तीर्थकर-पद प्राप्त करने वाले आत्मा को कितनी उच्चकोटि की साधना आवश्यक होती है। जैन आगम में कहा है—कोई भी समर्थ मानव अपनी साधना के द्वारा तीर्थकर बनने योग्य पुण्य का सम्पादन कर सकता है।

इस प्रकार योग्यकाल को प्राप्त कर साधक अपनी साधना के पथ में प्रगति करता रहता है। मोहान्धकार और प्रमाद को दूर कर आत्म-जागरण की ओर उन्मुख हो सात्त्विक वृत्तियों को विकसित करना तत्त्वज्ञों का कर्तव्य है। चतुर साधक अनुकूल काल को प्राप्त कर अपने साध्य की प्राप्ति निमित्त हृदय से उद्योग करता है।

★ ★ ★

सदर्थ सूची

- 1 “नास्ति काले केवलणाणादिमगल परिणमति”॥१-२४॥
 “परिणिकमण केवलणाणुब्भवणिव्वुदिप्पवेसादि।
 पावमलगालणादो पण्णत्तो कालमगल एद”॥१-२५॥
- 2 “मानुष्य घुणभक्षितेश्चसदृशम्।”—आत्मानुशासन ८१।
- 3 “प्रत्यक्षीकृतविश्वार्थ कृतदोषत्रयक्षयम्।
 जिनेन्द्र गौतमोऽपृच्छतीर्थार्थं पापनाशनम्॥८९॥
 स दिव्यध्वनिना विश्वसशयच्छेदिना जिन।
 दुन्दुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना॥९०॥
 श्रावण स्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभु।
 प्रतिपद्यहि पूर्वाह्णे शासनार्थमुदाहरत्॥९१॥” (—हरिवंशपुराण सर्ग २)

- 4 “वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुलपडिवाए।
अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतिथस्स। 69॥
सावणबहुले पाडिवरुद्दमुहुत्ते सुहोदये रविणो।
अभिजिस्स पढमजोए जुगुस्स आदी इम्स पुढ”॥ 70॥
- 5 एको मुनिर्न तन्मध्ये केवल श्रुतसागर।
भिक्षार्थं नगरयात स्थित स्तिस्तत्रशनेच्छाय॥ पृ 11॥ (हरिषेणकृत बृहत्कथाकोष)
- 6 हरिवशपुराण (सर्ग 20, श्लोक 32)।
- 7 “जिनेन्द्रवीरोऽपि विबोध्य सन्तत समन्ततो भव्यसमूहसन्ततिम्।
प्रपद्य पावानगरी गरीयसी मनोहरोद्यानवने तदीयके॥15॥
चतुर्थकालेऽर्धचतुर्थमासकैर्विहीनता विश्वतुरब्दशेषके।
स कार्तिके स्वातिषु कृष्णभूत सुप्रभातसन्ध्यासमये स्वभावतः॥16॥
अघातिकर्माणि निरुद्धयोगको विधूय घातीन्धनवद्विबन्धन।
विबन्धनस्तानमवाप्य शङ्करो निरन्तरायोरुसुखानुबन्धनम्॥17॥
ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रबुद्धया सुरासुरैर्दीपितया प्रदीप्तया।
तदा स्म पावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते॥19॥
ततस्तु लोक प्रतिवर्षमादरात् प्रसिद्धदीपालिकयात्र भारते।
समुद्यत पूजयितुं जिनेश्वर जिनेन्द्रनिर्वाणविभूतिभक्तिभाक्॥21॥”
।देखो-शक सवत् 705 रचित हरि० पु० (सर्ग 66)॥
- 8 “यतो यत पद धत्ते मौनि चर्यास्म सश्रित। ततस्ततो जना प्रीता प्रणमन्त्येत्य
सम्प्रमात्॥ प्रसीद देव कि कृत्यमिति केचिज्जगुर्गिरम्। तूष्णीभाव व्रजन्त च
केचित्तमनुवब्रजु ॥ परे परार्थरत्नानि समानीय पुरो न्युध। इत्युचुश्च प्रसीदैनामिज्या
प्रतिगृहाण न ॥ वस्तुवाहनकोटीश्चय विभो केचिदद्वौकयन्। भगवास्ता
स्वनर्थित्वातूष्णीको विजहार स ॥ केचित्स्त्रगवस्त्रगन्धादीनानयन्ति स्म सादरम्।
भगवन् परिधत्स्वेति पटल्यासह भूषणै ॥ केचित् कन्या समानीय रूपयौवनशालिनी।
परिणाययितुं देवमुद्यता धिक् विमूढताम् ॥ केचिन्मज्जनसामग्रया सश्रित्योपारुधन्
विभुम्। परे भोजनसामग्रीं पुरस्कृत्योपतस्थिरे॥ विभो भोजनमानीत प्रसीदोपविशासने।
सम मज्जनसामग्रया निर्विश स्नानभोजने॥ एषाञ्जलि कृतोऽस्माभि प्रसीदानुगृहाण
न०। इत्येकेऽपौषिषन्मृगधा विभूमज्ञाततत्क्रमा ॥” —महापु० (पर्व 20। 14-22।)
- 9 “श्रुयते य श्रुतश्रूत्या जगदेकपितामह।
स न सनातनो दिष्ट्या यात प्रत्यक्षसन्निधिम्॥
दृष्टेऽस्मिन् सफले नेत्रे श्रुतेऽस्मिन् सफले श्रुती।
स्मृतेऽस्मिन् जन्तुरज्ञोऽपि व्रजत्यन्त पवित्रताम्॥49-50॥
अह पूर्वमह पूर्वमित्युपेतै समन्तत।
तदा रुद्धमभूत् पौरै पुरमाराजमन्दिरात्॥63॥
तत. सिद्धार्थनामैत्य द्रुत दौवारपालक।

भगवत्सन्निधि राज्ञे सानुजाय न्यवेदयत्॥६९॥

सप्रेक्ष्य भगवद्रूप श्रेयान् जातिस्मरोऽभवत्।

ततो दाने मति चक्रे सस्कारै प्राक्तनैर्यत ॥७८॥ —आदिपुराण (पर्व २०)

10 पद्मपुराण, पर्व ४१।

11 “ज्येष्ठसितपक्षपञ्चम्या चातुर्वर्ण्यसचसमवेत ।

तत्पुस्तकोपकरणैर्व्यधात् क्रियापूर्वक पूजाम्॥१४३॥

श्रुतपञ्चमीति तेन प्रख्याति तिथिरिय परमाप।

ग्रहापि येन तस्या श्रुतपूजा कुर्वते जैना ॥१४४॥”—इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार।

12 मोहक्षपणे परम शब्दब्रह्मोपासन भवज्ञानावष्टभ-

दृढीकृतपरिणामेन सम्यक् अधीयमानमुपायान्तरम् —अमृतचद्रसूरि- पृ १०९

13 जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है कि भगवान् वृषभनाथ ने एक व्याकरण बनाया था जिसमें सौ से अधिक अध्याय थे। उन्होंने भरत को अर्थशास्त्र, बाहुबली को आयुर्वेद, धनुर्वेद, वृषभसेन को गधर्वशास्त्र पढ़ाया था। भगवान् ने अपने पुत्रों को सर्व लोकोपकारी शास्त्र पढ़ाए थे।

किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र लोकोपकारिपत्।

तत्सर्वमादिकर्तासौ स्वा समन्वशिषत् प्रजाः॥ (१६-१२५)

मुनियों को ‘ज्ञान-ध्यान-तपोरक्त’— ज्ञान, ध्यान तथा तप में अनुरक्त कहा गया है। ज्ञानाराधना के लिए शास्त्र का सखाव आवश्यक है। उपवास के दिन धर्माभूत पीने तथा पिलाने का कथन है आचार्य तथा उपाध्याय परमेष्ठी सदा धर्म का उपदेश देकर भव्यों का कल्याण करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखने पर सर्वज्ञ परम्परा में ऐसे समय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जबकि जिनवाणी शास्त्र रूप में अविद्यमान हो। ‘णाण पयासय’—ज्ञान प्रकाशक है। उसके अभाव में तो अधिकार हो जाएगा। श्रुतपचमी को कर्म सबधी आगम के अंश का लेखन पूर्ण होकर पूजा हुई थी। इससे अधिक कल्पना करते रहना अयोग्य है।

14 “तत्थ कालमगल णाम जम्हि काले केवलणाणादिपज्जएहि परिणदो कालो पावमलगालणत्तादो मगल। तस्योदाहरणम् परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-दिवसादय । जिनमहिमसम्बद्धकालोऽपि मगल यथा नन्दीश्वरदिवसादि ।

—धवलाटीका (भाग १, पृ २९)

15 ‘नदीश्वर दर्शन’ पुस्तक में इस पर्व पर हमने विशेष विवेचन किया है।

इतिहास के प्रकाश में

पुरातत्त्व प्रेमियों का प्राचीन वस्तु पर अनुराग होना स्वाभाविक है, किन्तु किसी दार्शनिक विचार-प्रणाली को प्राचीनता के ही आधार पर प्रामाणिक मानना समीचीन नहीं है। ऐसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं है, कि जो प्राचीन है, वह समीचीन तथा यथार्थ है और जो अर्वाचीन है, वह अप्रामाणिक ही है। असत्य, चोरी, लालच आदि पापों के प्रचारक का पता नहीं चलता, अतः अत्यन्त प्राचीनता की दृष्टि से उनको कल्याणकारी मानने पर बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्राचीन होते हुए भी जीवन को समुज्ज्वल बनाने में असमर्थ होने के कारण जिस प्रकार चोरी आदि त्याज्य है, उसी प्रकार प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे न उतरने के कारण प्राचीन कहा जाने वाला तत्त्वज्ञान भी मुमुक्षु का पथ-प्रदर्शन नहीं करेगा।

कालिदास ने कितनी सुन्दर बात लिखी है—

“पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि नूनं नवमित्यवद्वाम्।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः॥”

प्राचीन होने मात्र से सभी कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता और न नवीन होने के कारण सदोष ही। सत्पुरुष परीक्षा कर योग्य को स्वीकार करते हैं किन्तु अज्ञानी दूसरे के ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं—वे स्वयं उचित-अनुचित बात के विषय में विचार नहीं करते।

तार्किक जैन आचार्य सिद्धसेन कहते हैं—प्राचीनता का कोई अवस्थित रूप नहीं है। जिसे हम आज नवीन कहते हैं, कुछ काल के व्यतीत होने पर उसे ही हम प्राचीन कहने लगते हैं। उनका तर्क यह है—

“जनोऽयमन्यस्य मृतः पुरातनः पुरातनैरेव समो भविष्यति।
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोऽन्यान्यपरीक्ष्य रोचयेत्॥”

मरने के अनन्तर अन्य पुरुषों के लिए हम भी प्राचीन हो जायेंगे और प्राचीनों के सदृश हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में पुरातनता कोई अवस्थित वस्तु नहीं रहती, अतएव पुरातन तथा नवीन का परीक्षण करके अंगीकार करना चाहिए।

जैन तत्त्वज्ञान समीचीन तथा तर्कबाधित होने से मुमुक्षु के लिए वदनीय है। प्राचीनता के साथ सत्य का सम्बन्ध सोचने वाले सभ्यो के लिए भी जैन सिद्धान्त माननीय है। जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में जैन ग्रन्थों में इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। सर्वज्ञ प्रकाशित शासन में लोक अकृत्रिम तथा अनादि निधन है। महापुराण में लिखा है :-

लोको ह्यकृत्रिमो ज्ञेयो जीवाद्यर्थावगाहक ।

नित्य. स्वभाव-निर्वृतः सोऽनन्ताकाशमध्यगः॥४-१५॥

यह जगत्, किसी के द्वारा रचित न होने से अकृत्रिम है। इसमें जीव पुद्गल (matter) धर्म, अधर्म, काल तथा आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य में जीवादि पाँच द्रव्य विद्यमान है। यह लोक नित्य है, स्वभाव से रचित है अर्थात् इसकी रचना में किसी अन्य शक्ति का हाथ नहीं है। यह लोक अनन्त आकाश के मध्य में स्थित है।

इस जगत् के पदार्थों में स्वभाव से सर्वदा क्षण-क्षण में परिवर्तन का चक्र चला करता है। इस परिवर्तन में सहकारीकारण काल द्रव्य कहा गया है।

यथा कुलालचक्रस्य भ्रान्तेर्हेतुरद्यश्शिला।

तथा कालः पदार्थानां वर्तनोपग्रहे मतः॥३-४॥

जिस प्रकार कुम्हार के चक्र के परिभ्रमण में चक्र के नीचे स्थित शिला की कील सहकारी होती है, उसी प्रकार पदार्थों के परिवर्तन में काल द्रव्य सहकारीकारण है।

इस काल के दो भेद हैं— निश्चय काल तथा व्यवहार काल। निश्चय काल कालाणु रूप द्रव्य है। उसकी सहायता से भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् रूप व्यवहार काल का सखाव माना गया है। इस व्यवहार

काल में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इस प्रकार दो भेद कहे गए हैं। उत्सर्पिणी में मनुष्यों के बल, आयु और शरीर का प्रमाण बढ़ता है, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला वृद्धिगत होती है। अवसर्पिणी काल में कृष्णपक्ष के चंद्रमा के समान क्रम-क्रम से हानि होती है। इस समय इस भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल प्रवर्तमान है, जिससे सर्वत्र क्रमिक हास का चक्र चल रहा है। यह सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दुःषमा, दुःषमा-सुषमा, दुःषमा तथा दुःषमा-दुःषमा रूप छह प्रकार का कहा गया है। प्रथम सुषमा-सुषमा द्वितीय सुषमा और तृतीय सुषमा दुःषमा काल में क्रमशः उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगभूमि की प्रवृत्ति रहती है। कल्पवृक्षों के द्वारा सर्वप्रकार के मनोवाछित पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम काल चार कोड़ा कोड़ी सागर दूसरा तीन कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा दो कोड़ाकोड़ी सागर चौथा एक कोड़ा कोड़ी सागर में ब्यालीस हजार वर्ष न्यून, पाँचवा दुःषमा काल 21 हजार वर्ष और छटवाँ दुःषमा-दुःषमा काल भी 21 हजार वर्ष प्रमाण होता है। अवसर्पिणी के तीसरे काल के अवसार के पत्य का अष्टमाश शेष रहने पर कर्मभूमि का उषःकाल सा दिखाई पड़ने लगा। उस समय प्रतिश्रुति, दूसरे सन्मति, तीसरे क्षेमकर, चौथे क्षेमधर, पाचवे सीमकर, छठवे सीमधर, सातवे विमलवाहन, आठवे चक्षुष्मान्, नवमे यशस्वान्, दसवे अभिचन्द, ग्यारहवे चद्राभ, बारहवे मरुदेव, तेरहवे प्रसेनजित और चौदहवे नाभिराज, पंद्रहवे तीर्थंकर ऋषभदेव तथा सोलहवे चक्रवर्ती भरतेश्वर, ये सोलह मनु हुए। इन महापुरुषों के द्वारा समस्त जनता को परवर्तित युग में सामयिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। इनको कुलकर, कुलधर और युगादि पुरुष भी कहते थे। इनके द्वारा प्रजा को जीवन का उपाय ज्ञात हुआ था। महापुराण में लिखा है :-

प्रजाना जीवनोपायमननाम्नवो मताः।

आर्याणां कुल-सस्त्याय कृतेः कुलकरा इमे॥211॥

कुलानां धारणा देते मता कुलधरा इति।

युगादिपुरुषाः प्रोक्ता युगादौ प्रभविष्णवः॥212॥ पर्व 3॥

भोगभूमि में सभी समान रूप से श्रेष्ठ सुख भोगते थे। छोटे, बड़े की विषमता का अभाव था। “षट्कर्म-धर्माभिरता न यस्याम्” (वरागचरित्र

7-11) लोग न असिमषि आदि षट् कर्मों द्वारा जीविका करते थे, और न देव पूजा, स्वाध्याय, सयमादि का पालन करते थे। कर्मभूमि के उषाःकाल आने पर कुलकरो, मनु अथवा कुलधरो द्वारा तत्कालीन मानव समाज का मार्गदर्शन होता था।

भगवान् ऋषभदेव के समय से कर्मभूमि की सर्वप्रकार से सुव्यवस्था हो गई थी। उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ लोक तथा समाज की रचना हुई थी, जिसमें धर्म पुरुषार्थ का प्रमुख स्थान था। अर्थ और काम उस धर्म के अनुशासन में रखे गये थे। भगवान् ऋषभदेव ने कर्म शत्रुओं के क्षय हेतु राज्य का परित्याग करते समय भरत को राजा बनाया था। प्रतापी भरत ने चक्रवर्ती का गौरव प्राप्त किया था। ऋषभदेव के मोक्ष जाने के पश्चात्, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरे सम्भवनाथ, चौथे अभिनन्दन, पंचम सुमतिनाथ, षष्ठम पद्मप्रभु, सप्तम सुपाश्वर्नाथ, अष्टम चद्रप्रभु, नवम पुष्पदन्त, दशम शीतलनाथ, एकादशम श्रेयासनाथ, बारहवे वासुपूज्य, तेरहवे विमलनाथ, चौदहवे अनतनाथ, पंद्रहवे धर्मनाथ, सोलहवे शान्तिनाथ, सत्रहवे कुथुनाथ, अठारहवे अरनाथ, उन्नीसवे मल्लिनाथ, बीसवे मुनिसुव्रत, इक्कीसवे नमिनाथ, बाईसवे नेमिनाथ, तेईसवे पार्श्वनाथ तथा चौबीसवे महावीर हुए। इन चौबीस तीर्थंकरों ने सर्वज्ञता की ज्योति को प्राप्तकर सर्वांगीण सत्य का दर्शन किया तथा उसका प्रतिपादन कर प्राणीमात्र को सुख और शान्ति प्रदान की। इन चौबीस तीर्थंकरों के पूर्व भी चौबीस तीर्थंकर हो चुके हैं। जब विश्व अनादि है; मानव समाज अनादि है, तब अनतकाल से अहिंसा तत्त्वज्ञान की धर्मदेशना देने वाले महापुरुष होते चले आए हैं तथा उनकी श्रृंखला सदा चलती रहेगी। सूर्य सदा से प्रकाश देता है तथा उसके असंगत होने पर अधःकार का राज्य होता है; इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् रूपी धर्म सूर्य के मोक्ष जाने के पश्चात् अनेक बार अज्ञान, अविद्या तथा अनाचार की वृद्धि हुई है। जैन धर्म का सम्बन्ध सत्य से है। जब वस्तु स्वभाव रूप सत्य अनादि है, तब वस्तु स्वभाव रूप धर्म का प्रतिपादक जैन धर्म भी काल की मर्यादा से विमुक्त हो जाता है। वर्तमान अवसर्पिणी काल की अपेक्षा जैनधर्म का प्रतिपादन सर्व प्रथम ऋषभनाथ तीर्थंकर द्वारा हुआ है और वे 'जैन धर्म के संस्थापक

माने जाते हैं'। भगवान् ऋषभदेव द्वारा जो रत्नत्रय धर्म-आत्म श्रद्धा, आत्मज्ञान तथा आत्म निमग्नता का श्रेयमार्ग प्रतिपादित हुआ था, उसी परम सत्य का प्रतिपादन शेष सभी तीर्थकरो ने किया है। जिस प्रकार विश्व के विविध दार्शनिकों में मतभेद पाया जाता है, इस प्रकार तीर्थकरो की देशना में कोई अन्तर नहीं था। अल्पज्ञ मानव को पूर्ण परमार्थ सत्य का दर्शन नहीं होने से उनके विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, किन्तु सर्वज्ञों में मतभेद की गुजायश ही नहीं है। वे वस्तु तत्त्व का प्रत्यक्ष ज्ञान करके उस सत्य को अपनी दिव्यध्वनि द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई-कोई यह सोचते हैं, महावीर भगवान् ने जो धर्म का स्वरूप कहा, वह पार्श्वनाथ की देशना के विपरीत या भिन्न था। इससे वर्तमान जैनधर्म के उपदेष्टा महावीर वर्तमान जैनधर्म के संस्थापक हैं, यह धारणा जैन ग्रंथों के कथन से असम्बद्ध है, तथा भ्रान्त कल्पना है। भगवान् ऋषभदेव से महावीर पर्यन्त तीर्थकरो ने स्याद्वाद रत्नत्रय कर्मसिद्धान्त आदि की समान रूप से देशना दी है। उनके उपदेशों में तनिक भी मतभेद नहीं है। भगवान् ऋषभदेव की मान्यता हिन्दू धर्म में अवतार रूप में पाई जाती है। आदिब्रह्मा, आदि देव, बड़े देव, आदम बाबा, विष्णु आदि नामों द्वारा भी विश्व में उनको स्मरण करते हैं।

तीर्थकर भगवान् महावीर ने 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त कर 30 वर्ष पर्यन्त अहिंसा धर्म की देशना देकर पावापुरी से 72 वर्ष की अवस्था में मोक्ष प्राप्त किया। उनके पश्चात् उसी दिन गौतम गणधर ने सर्वज्ञता पाई। उनके मोक्ष जाने के बाद सुधर्माचार्य केवली हुए। उनके मोक्ष जाने के पश्चात्, अनुबद्ध रूप से जम्बू स्वामी ने केवलज्ञान प्राप्त किया। अनुबद्धरूपता, परिपाटी क्रम अथवा अत्रुटित सन्तान (अतुटसताण) की अपेक्षा जम्बूस्वामी अंतिम केवली रूप में माने गए हैं, किन्तु अपरिपाटी क्रम की अपेक्षा अंतिम केवली का नाम श्रीधर केवली आया है तिलोपपण्णत्ति में आचार्य यतिवृषभ ने लिखा है—

जादो सिद्धो वीरो तद्विदवसे गोवमो परमणाणी।

जादो तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो॥1488॥

तम्मि कवकम्मणासे जम्बूसामित्ति केवली जादो।

तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवल्लिणो णत्थि अणुबद्धा॥1489।

कुडलगिरिमि चरिमो केवल्लणाणीसु सिरिधरो सिद्धो।

चारणरिसीसु चरिमो सुपासच्चाभिषाणो या॥1491॥ अ. 4, ति. प.॥

गौतम, सुधर्माचार्य तथा जम्बूस्वामी का काल मिलकर 62 वर्ष कहा गया है। इनके पश्चात् नदी, नदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पंच श्रुत केवली हुए। इनकी चतुर्दशपूर्वी रूप में प्रसिद्धि हुई। इनका समय सौ वर्ष कहा है। धवला टीका में प्रथम श्रुतकेवली का नाम नदि के स्थान में विष्णु दिया गया है। उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा है कि अपरिपाटीक्रम की अपेक्षा सम्पूर्ण श्रुतज्ञान के पारगामी श्रुतकेवली सख्यात हजार हुए हैं। “अपरिवाडीए पुण सयल-सुव-पारगा सखेज्ज-सहस्सा” (पृष्ठ 65, भाग 1 ध टी)। इस द्वादशाग की जैन धर्म में आगम सज्ञा है। इसके मूलग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ तीर्थंकर हैं। “तवो भावसुवस्स अत्थपदाण च तित्थयरो कत्ता। तित्थयरादो सुव-पग्जाएण गोदमो परिणदो। तित्त्व-सुवस्य गोदमो कत्ता।”—भावश्रुत और अर्थ पद के कर्ता तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर के निमित्त से गौतम श्रुत पर्याय से परिणत हुए इसलिए द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम हैं। (पृ 65 ध टी 1)। तिलोपपण्णत्ति में लिखा है कि “बार सगाण चोद्दस-पुव्वाण एक्क मुहुत्तेण विरचणा विहिदा” (ति प 1-79)—बारह अग, चौदह पूर्व की रचना एक मुहूर्त में की गई थी। चौदहपूर्व, बारहवे अग दृष्टिवाद के चतुर्थ भेद स्वरूप है। जैनागम के अग बाह्य और अग प्रविष्ट, इस प्रकार दो भेद किए गए हैं। अग बाह्य के ये चौदह भेद हैं—(1) सामायिक (2) चतुर्विंशति स्तव (3) वन्दना (4) प्रतिक्रमण (5) वैनयिक (6) कृतिकर्म (7) दश वैतालिक (8) उत्तराध्ययन (9) कल्प व्यवहार (10) कल्प्याकल्प्य (11) महाकल्प्य (12) पुण्डरीक (13) महापुण्डरीक (14) निषिद्धिका।

अग प्रविष्ट के ये 12 अग हैं—(1) आचाराग (2) सूत्रकृताग (3) स्थानाग (4) समयावाग (5) व्याख्या प्रज्ञप्ति अग (6) ज्ञातृधर्मकथा (7) उपासकाध्ययनाग (8) अन्तःकृतदशाग (9) अनुत्तरऔपपादिकदशाग

(10) प्रश्नव्याकरणाग (11) विपाकसूत्राग (12) दृष्टिवादाग। दृष्टिवाद नाम के बारहवे अग के पाँच भेद ये हैं :—(1) परिकर्म (2) सूत्र (3) प्रथमानुयोग (4) पूर्वगत (5) चूलिका। इस पूर्वगत के चौदह भेद बताए गए हैं। इन चौदह पूर्वों को जैन शास्त्रों में द्वादशाग के अन्तर्गत ही माना है। कोई-कोई लेखक पूर्वगत का अर्थ अपनी कल्पना से यह लगाते हैं कि महावीर भगवान् के पूर्व रचित साहित्य को पूर्वगत कहते हैं। यह धारणा पूर्णतया आचार्य परम्परा के कथन से बाधित होती है। प्रत्येक तीर्थंकर की दिव्यध्वनि को अवधारण कर गणधर देव द्वादशाग, जिसमें 14 पूर्व गर्भित हैं, रचते हैं। सर्वप्रथम भगवान् ऋषभदेव की दिव्य-देशना को अवधारण कर वृषभसेन गणधर ने अगपूर्व आगम की रचना की थी। इसके पश्चात् भी अन्य तीर्थंकरों के काल में गणधरदेव द्वादशाग की रचना करते चले आए हैं। पूर्व साहित्य की रचना गौतम गणधर ने नहीं की, यह कथन ध्वलादि टीकाओं से बाधित होता है। तिलोयपण्णत्ति में यह स्पष्ट लिखा है कि गणधर ने बारह अग और चौदह पूर्वों की एक मुहूर्त में रचना की (1-79)। इस प्रकार आगम के प्रकाश में पूर्वों को तीर्थंकर महावीर के पूर्व की सामग्री बताना सर्वज्ञप्रणीत आगम के प्रतिकूल है। इस सबध में एक युक्तिवाद है। श्रमण सस्कृति का मूलाधार उच्चश्रेणी का सदाचार है, जिसके पालक श्रमण तथा श्रावक रूप में विभाजित किए गए हैं। श्रमणों के आचार का प्रतिपादन आचाराग रूप प्रथमाग में तथा श्रावकों अथवा उपासकों के आचार का निरूपण सातवे उपासकाध्ययन अग में किया गया है। सर्वज्ञ तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने उक्त श्रमणों तथा श्रावकों के आचार के प्रतिपादक अगों की रचना नहीं की, यह बात बड़ी अखुत सी लगती है। द्वादशाग का सार आचाराग है। मोक्षमार्ग का साक्षात् कारण सम्यक्चारित्र्य है। उसका प्रणयन में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ की परम आवश्यक निधि है। अतः पूर्व की रचना का भाव महावीर के पूर्व रचित ग्रंथ है, यह कथन आगम और सद्भिचार से बाधित है।

दृष्टिवाद नामक बारहवे अग के पाँचवे भेद चूलिका में अनेक प्रकार की आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजी हुई बातों का कथन किया गया था। आकाश गता चूलिका में आकाश गमन के कारणभूत तत्र, मत्र तथा

तपश्चरण का वर्णन है। स्थलगता चूलिका में पृथ्वी के भीतर गमन करना, वास्तु विद्या, भूमि सबधी विविध बातों का कथन है। प्राणावायु पूर्व में आयुर्वेद, प्राणायाम विषय विद्या आदि का कथन है। विद्यानुवाद पूर्व में अतरिक्ष, स्वर, स्वप्नादि विविध क्रियाओं की सिद्धि योग्य मन्त्रादि का कथन है। इन विषयों का निरूपण करने वाले गौतम गणधर अपने दिव्यज्ञान के द्वारा (सर्वाविधिज्ञान) पुद्गल के सूक्ष्मतम भाग, परमाणु का साक्षात् दर्शन कर सकते थे। उस समय इन महामुनीश्वरों के होते हुए आध्यात्मिक विज्ञान के साथ भौतिक विज्ञान भी कल्पनातीत पराकाष्ठा को प्राप्त था। आध्यात्मिक विभूति के अप्रतिम सौन्दर्य सिन्धु में निमग्न रहने के कारण से महाज्ञानी ऋषिराज भौतिक वैभव और चमत्कार के द्वारा पथभ्रष्ट नहीं हुए। उस समय का बहुभाग साहित्य का काल-कवलित हो गया तथा बहुत सा भाग धर्मान्धता के कारण जलाया गया और जहाज भर-भर कर नदी और समुद्र में डुबाया गया। इन कारणों से हम उस ज्ञान राशि रूप विभूति से आज वंचित हो गए।

गौतम गणधर सप्तऋद्धि विभूषित थे। उनके सिवाय महावीर भगवान के दस और गणधर भी समस्त श्रुत के पारगामी तथा सप्तऋद्धि सहित थे। हरिवंश पुराण में लिखा है -

प्राप्तसप्तर्द्धि-सम्पद्धि समस्तश्रुतपारगै ।

गणेन्द्रै-रिन्द्रभूत्याधै-रेकादशभिरन्वितः॥ 3-40॥

एकादश गणधरों के नाम इस प्रकार कहे गए हैं—(1) इन्द्रभूति गौतम (2) अग्निभूति (3) वायुभूति (4) शुचिदत्त (5) सुधर्म (6) माण्डव्य (7) मौर्यपुत्र (8) अकपन (9) अचल (10) मेदार्य (11) प्रभास। हरिवंशपुराण के शब्द “मौर्यपुत्रस्तु सप्तमः” (3-42) इस बात को सूचित करते हैं, कि ईसा पूर्व सन् 557 में मौर्यवंश का सखाव था। भगवान महावीर का निर्वाण 527 ई पूर्व माना जाता है। उन्होंने 30 वर्ष पूर्व केवलज्ञान पाया था। उस समय उनके समवशरण में मौर्यपुत्र सप्तम गणधर थे। उस समय वंशों के साथ पुत्र का शब्द जोड़ा जाता था, जैसे शाक्य पुत्र, ज्ञातृपुत्र आदि। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है।

मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के विषय में शासकीय राजाओं में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य को अपनी माता मुरा के कारण मौर्य कहा गया। वास्तव में चन्द्रगुप्त का मौर्य वंश अत्यन्त प्राचीन क्षत्रिय वंश था। उसे सिद्ध करने की इतिहास में उचित सामग्री है, जिसके प्रकाश में चन्द्रगुप्त को शूद्र जातीय मानने की कल्पना निर्मूल हो जाती है। जैन धर्म में सातवें गणधर मौर्य वंश के थे, ये पूर्व में लिखा जा चुका है। बौद्ध साहित्य भी मौर्यवंश को क्षत्रिय बताता है। महावंश में लिखा है कि मौर्य शाक्यों की एक उपशाखा थी। महापरिणिष्ठाणसुत्त से बुद्ध के समय भी मौर्यों का संखाव ज्ञात होता है। डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी ने *The Age of Imperial Unity* में लिखा है —

“According to the text, the Moriyas, the ruling clan of Pippalivan, sent a messenger to the Mallas, claiming a portion of the relics of the Buddha, saying “The blessed one belonged to the Kshatriya caste and we too are of the Kshatriya caste ”

महापरिणिष्ठाण सुत्त से यह ज्ञात होता है कि पिप्पली वंश के शासक मौर्यों ने मल्लों के पास दूत भेज कर बुद्ध की अस्ति के अवशेष यह कहते हुए मागे थे कि भगवान् बुद्ध क्षत्रिय जाति के थे, हम भी क्षत्रिय जाति के हैं।

दिव्यावदान बौद्ध ग्रन्थ चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को क्षत्रिय बताता है। मुद्राराक्षस में चाणक्य अपने स्नेह और ममता के पात्र चन्द्रगुप्त को ‘वृषल’ शब्द से संबोधित करता है। इस शब्द का अर्थ कोई ‘कुलहीन’ करते हैं, जोकि अयथार्थ है तथा मनोविज्ञान के विरुद्ध भी है। चन्द्रगुप्त धर्मपरायण था इसलिए उसे वृषल कहा गया है। “वृष-धर्म लाति इति वृषल.”, जैसे “मग-पुण्य लाति इति मगल” शब्द बनता है। इसलिए यह उचित है कि क्षत्रिय कुल-शिरोमणि प्रतापी मौर्य शासक चन्द्रगुप्त के विषय में साम्प्रदायिक विद्वेष की पृष्ठभूमि में प्रचारित की गई भ्रान्त धारणा का उन्मूलन किया जावे। डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी के इन शब्दों का प्रत्येक विचारक स्वागत करेगा।

“We therefore readily accept the view that Chandragupta

belonged to the Kshatriya clan, called the Moriyas " (p 56)

“इसलिए हम इस मत से पूर्णतया सहमत हैं कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय जाति के मौर्य वंश का था।”

महावीर भगवान् के समवशरण में एकादश गणधरो के सिवाय अनेक उच्च ज्ञानी मुनीन्द्र थे। सात सौ केवलज्ञानी, पाँच सौ विपुलमति मनः पर्ययज्ञानी, तेरहसौ अवधिज्ञानी, तीन सौ पूर्वधारी, नौ सौ विक्रियाऋद्धिधारी, चार सौ परवादी विजेता वादी मुनि तथा नौ हजार नौ सौ शिक्षक थे। इन महान ज्ञानी मुनीन्द्रों के सखाव को ध्यान में रखने से महावीर भगवान् के समय में देश की बौद्धिक स्थिति तथा आध्यात्मिक विकास की कल्पना की जा सकती है। दिगम्बर ग्रंथों में 3 केवली के पश्चात् विष्णु, नन्दी, अपराजित, गोवर्धन तथा भद्रबाहु रूप पंच श्रुतकेवली बताये गये हैं, किन्तु वीर भगवान् के समवशरण में स्थित श्रुतकेवली तीन सौ थे। यह भी कहा है महावीर भगवान् के मोक्ष जाने के पश्चात् गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य तथा जम्बूस्वामी तीन अनुबद्ध केवली विषयक कथन में श्वेताम्बर परम्परा दिगम्बर परम्परा का समर्थन करती है। उसके पश्चात् होने वाले श्रुतकेवली के विषय में श्वेताम्बरों ने ये नाम गिनाए हैं, प्रभव, स्वयंभव, यशोभद्र, सभूति-विजय और भद्रबाहु। भद्रबाहु श्रुतकेवली को दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में पूज्य माना गया है। जम्बू स्वामी के मोक्ष जान के पश्चात् पंच अनुबद्ध श्रुतकेवलियों का कथन किया गया है। इनका कुल समय सौ वर्ष कहा गया है। इनके अनन्तर एकादश मुनीन्द्र दस पूर्व के ज्ञाता हुए हैं। उनके नाम विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयनाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गगदेव और सुधर्म थे। इन सबका काल 180 वर्ष था। इनके पश्चात् नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कस ये पाँच मुनि एकादशांगी हुए। इनका काल 220 वर्ष कहा गया है। इनके बाद श्रुतज्ञान की ज्योति और क्षीण होती गई और सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये आचाराग के ज्ञाता चार मुनीश्वर हुए। ये शेष ग्यारह अंग और चौदह पूर्व के एकोदश के भी ज्ञाता थे। इनका समय 118 वर्ष है। इनके पश्चात्, “तेसु अवीदेसु तदा

आचारधरा ण होति भरहम्मि” (1492-4 ति प) फिर भरत क्षेत्र में आचाराग के पाठी नहीं होंगे। इस प्रकार महावीर भगवान् के निर्वाण के 683 वर्ष (62 + 100 + 183 + 220 + 118) के पश्चात् आचाराग के पाठी मुनियों का अभाव होगा। धवला टीका में वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि सम्पूर्ण अग और पूर्वों के एकदेश के ज्ञाताओं का लोप नहीं हुआ था। आचार्य परम्परा से अग पूर्वों के एक देश का ज्ञान धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ था **“तदो सव्वेसिमग-पुव्वाणमेगवेसो आइरिय परम्पराए आगच्छमाणो धरसेणाइरिय सम्पत्तो”** (पृ 67 ध टीका, भाग 1)। जयधवला टीका में लिखा है कि अग-पूर्वों के एकदेश के ज्ञाता गुणधर आचार्य भी हुए हैं। उन्होंने ‘कसाय पाहुड’ ग्रंथ की रचना की थी। वे कषाय प्राभृत शास्त्र समुद्र के पारगामी महापुरुष थे। इसमें 233 गाथाएँ हैं।³ उन पर रचित टीका को जयधवला कहते हैं। दिगम्बर जैन मुनि परम्परा में **कुन्दकुन्द स्वामी** की अत्यन्त प्रसिद्धि है और उनके नाम को बड़ी श्रद्धापूर्वक लिया जाता है।

मगल भगवान वीरो मगल गौतमो गणी।

मगल कुदकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मगलम्।

महावीर भगवान् मगलरूप हैं। गौतम गणधर मगल हैं, आचार्य कुन्दकुन्दादि मगल स्वरूप हैं। जैन धर्म मगल रूप हो।

समन्तभद्र, अकलक, वीरसेन, जिनसेन आदि आचार्यों की रचनाएँ विश्व साहित्य के लिए अपूर्व देन हैं। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि महावीर भगवान् के निर्वाण के लगभग 162 वर्ष बाद अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु का नाम लिया जाता है। उनके जीवन के विषय में यह घटना ज्ञातव्य है। पौडुवर्धनपुर में सोमशर्मा ब्राह्मण की पत्नी सामश्री से भद्रबाहु का जन्म हुआ था। एक समय बालक भद्रबाहु गोली खेल रहे थे। उन्होंने एक गोली के ऊपर दूसरी गोली जमाना आरम्भ किया और अंत में तेरहवी गोली के ऊपर चौदहवी गोली जमा दी। श्रुतकेवली गोवर्धन स्वामी ने यह बात देखकर अपने दिव्यज्ञान से यह निश्चय कर लिया कि यह बालक समस्त द्वादशाग का ज्ञाता

श्रुतकेवली होगा। सोमशर्मा ब्राह्मण ने भद्रबाहु को गोवर्धन स्वामी के आदेशानुसार उनके समीप सौंप दिया। भद्रबाहु ने शीघ्र ही मुनि दीक्षा ली और समस्त श्रुतज्ञान के स्वामित्व की प्रतिष्ठा प्राप्त की। बृहत्कथाकोश में हरिषेणाचार्य ने लिखा है :-

महावैराग्य सम्पन्नो ज्ञान-निष्णात बुद्धिक ।
 गोवर्धन समीपेऽर भद्रबाहुस्तपोऽग्रहीत्॥१७॥
 तत. स्ताकेन कालेन समस्त-श्रुतपारग ।
 गोवर्धन प्रसादेन भद्रबाहुरभून्मुनि॥१८॥

गोवर्धन श्रुतकेवली का स्वर्गवास होने पर भद्रबाहुस्वामी विहार करते हुए महान सघ के साथ उज्जयिनी आये और क्षिप्रानदी के समीपवर्ती उपवन में ठहरे। वहाँ धर्मपरायण चद्रगुप्त सम्राट् का शासन था। भद्रबाहु महामुनि आहारार्थ चर्या करते हुए एक गृहस्थ के घर पहुँचे। वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक छोटा सा शिशु पालने में था। वह बोलना नहीं जानता था, किन्तु यह अघटित घटना हुई कि उस बालक के मुख से शब्द निकल पड़े “भगवन् त्व इत क्षिप्र गच्छ” (आप शीघ्र ही यहाँ से जाइये। श्रुतकेवली ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ .-

ईदृश वचन यत्र बालस्य ब्रूयते तदा ।
 तदा द्वादशवर्षाणि मण्डलेऽत्र न वर्षणम्॥ ३२॥

इस प्रकार बालक के वचनो को सुनने से यह मूचित होता है, कि इस देश में बारह वर्ष पर्यन्त वर्षा नहीं होगी।

भद्रबाहु स्वामी ने जिनमंदिर में जाकर आवश्यक क्रियाओं के उपरान्त समस्त सघ से दोपहर के बीत जाने पर कहा कि यह प्रदेश द्वादश वर्षीय दुष्काल युक्त होगा।

एतस्मिन्विषये नूनमनावृष्टिर्भविष्यति ।
 तथा द्वादशवर्षाणि दुर्भिक्षं च दुस्तरम्॥ ३५॥
 अयं देशो जनाकीर्णो धनधान्य-समन्वितः ।
 शून्यो भविष्यति क्षिप्रं नृप-तस्कर-लुण्ठनैः॥ ३६॥

भद्रबाहु स्वामी ने सघ को समझाया कि मेरी आयु थोड़ी रह गई है, अतः मैं यहाँ ही रहूँगा। इस वृत्तान्त को ज्ञात कर महाराज चन्द्रगुप्त ने मुनि दीक्षा ली। वे दशपूर्व ज्ञानधारी बने। उनकी विशाखाचार्य नाम से प्रसिद्धि हुई। अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी के आदेशानुसार वे समस्त सघ को लेकर दक्षिण गए और पुत्राट नगर में पहुँचे। उपरोक्त **बृहत्कथाकोश** के कथन से भिन्न कथन रत्नदि रचित **भद्रबाहुचरित्र** में (15वीं सदी) आया है। उसमें लिखा है कि “भद्रबाहु स्वामी उज्जैनी आए। चद्रगुप्त ने अपने सोलह स्वप्नो का हाल उनसे पूछा। उनका अशुभ फल ज्ञातकर चन्द्रगुप्त ने मुनि दीक्षा ली। द्वादश वर्षीय दुष्काल को ज्ञातकर भद्रबाहु स्वामी ने 12 हजार शिष्यों सहित दक्षिण की ओर विहार किया। मार्ग में भद्रबाहु स्वामी का स्वर्गवास हो गया। चद्रगुप्त गुरुचरणों की वदना करते हुए उसी जगह रहे आए। शेष सघ चोल देश को गया।” यह ग्रंथ भद्रबाहु और चद्रगुप्त के दक्षिण गमन का समर्थन नहीं करता है।

चिदानन्द कवि ने सन् 1680 में **मुनिवशाम्युदय** नामक कन्नड काव्य में लिखा है कि भद्रबाहु स्वामी श्रवणबेलगोला के चिक्कवेट्टा पर्वत पर रहे थे, वहाँ पर एक व्याघ्र ने उनका प्राण-हरण किया था। आज भी उक्त पर्वत पर विद्यमान भद्रबाहु स्वामी के चरणों की पूजा होती है। तीर्थ यात्रा करते हुए चद्रगुप्त श्रवणबेलगोला पहुँचे। वहाँ उन्होंने दक्षिणाचार्य से दीक्षा ली। उन्होंने स्वनिर्मित जिनालय तथा भद्रबाहु के चरणों की पूजा करते हुए अपना काल व्यतीत किया। कुछ समय पश्चात् चद्रगुप्त ने आचार्य पद प्राप्त किया। इस कथन से भद्रबाहु स्वामी और चद्रगुप्त का बेलगोला पहुँचना सिद्ध होता है।

सन् 1838 में रचित देवचन्द कवि के ‘**राजावलिकथे**’ कन्नड ग्रंथ में कहा है कि भद्रबाहु स्वामी चद्रगुप्त मुनि तथा बारह हजार शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण की ओर रवाना हुए। मार्ग में उन्हें अपना अल्प जीवन विदित हुआ। उन्होंने सघ को चोल एवं पाण्ड्य देश भेज दिया। चद्रगुप्त मुनि गुरु चरणों में रहे आए। गुरु के स्वर्गारोहण के पश्चात् भी वे गुरु चरणों की वदना करते हुए वहाँ रहे आए। कुछ काल के बाद चद्रगुप्त

के पौत्र उनके समीप आए। इसके अनन्तर उन्होंने चद्रगिरि के समीप पहुँचकर श्रमणबेलगोला नगर बसाया। वहाँ के पर्वत पर पहुँचकर चद्रगुप्त मुनि ने समाधिमरण किया था। यह ग्रंथ भद्रबाहु का श्रवणबेलगोला पहुँचना नहीं बताता है। इस प्रकार की विविध सामग्री की छानबीन कर डा ल्यूमेन और डा हर्नले यह मानते हैं कि भद्रबाहु स्वामी श्रवणबेलगोला पहुँचे थे।

श्रवणबेलगोला के विविध शिलालेखों के अध्ययन से यह सूचित होता है कि भद्रबाहु स्वामी तथा उनके शिष्य चद्रगुप्त श्रवणबेलगोला पहुँचे थे। सिद्धरबस्ती के दक्षिण की ओर के स्तंभ में लिखा है कि भद्रबाहु श्रुतकेवली महान ज्ञानी थे। उनके शिष्य चद्रगुप्त थे। जिनके विशुद्ध चरित्र होने के कारण महान देवता उनकी पूजा करते थे।

यो भद्रबाहुः श्रुतकेवलीना मुनीश्वराणामिह पश्चिमोपि।

अपश्चिमोऽभूत् विदुषा विनेता सर्व-श्रुतार्थ-प्रतिपादनेन॥ 8॥

तदीय शिष्योऽजनि चद्रगुप्तः समग्नशीलानत-देववृद्धः।

विवेश यत्तीव्रतपप्रभाव-प्रभूत-कीर्ति व्यर्भुवनान्तराणि॥ 9॥

(शिलालेख न 258, सन् 1432)

श्रवणबेलगोला के सन् 650 के शिलालेख में बताया है कि भद्रबाहु स्वामी तथा चद्रगुप्त मुनीन्द्र के तेज से समृद्ध जैन धर्म की ज्योति क्षीण होने पर शातिसेन मुनिराज ने उसे पुनः समुन्नत किया। इन मुनियों ने बेलगोल पर आहारादि का त्याग किया था। इस सामग्री से यह बात स्पष्ट होती है कि चद्रगुप्त ने मुनि दीक्षा लेकर अपने गुरु भद्रबाहु श्रुतकेवली के समीप बेलगोला में निवास किया तथा वहाँ समाधिमरण किया था।

उत्तर भारत में द्वादश वर्षीय दुष्काल का भीषण रूप रहा। जो जैन साधु उत्तर में रहे थे, उन्हें भीषण परिस्थिति ने बाध्य किया कि वे उस आपत्ति काल में जीवन रक्षा हेतु शिथिल आचार को अंगीकार करें। उस समय की भयंकर स्थिति के विषय में 'भावसग्रह' प्राकृतग्रंथ में देवसेन आचार्य ने लिखा है कि शान्तिचन्द्र आचार्य अपने अनेक शिष्यों के

साथ सौराष्ट्र देश के बल्भी नगर में पहुँचे थे, वहाँ ऐसा भीषण दुष्काल था, कि क्रूर निर्धन भिक्षुक आदि दूसरों के पेट को विदीर्ण कर उस उदर में स्थित अन्न को खा जाते थे। उस निमित्त को लेकर उन आचार्य शान्तिचन्द्र के समस्त सघ ने कवल, दड, कुडी और ओढ़ने के लिए सफेद वस्त्र धारण किये थे। वे घर घर से भिक्षा मागकर अपनी-अपनी बसतिका में लाकर बैठकर इच्छानुसार भोजन करने लगे।¹ भाव सग्रह में यह भी लिखा है कि जब दुर्भिक्ष दूर होकर सुभिक्ष हो गया तब, आचार्य शान्तिचन्द्र ने सघ से कहा, “छडेय कुत्थियायरण”-त्यजत् कुत्सिताचरणम्। और “गिण्हइ पुणरवि चरिउ मुषिदाण”-गृह्यत पुनरापि चारिइ मुनीन्द्राणाम्। फिर से पूर्ववत् मुनीन्द्रों का आचरण ग्रहण करना चाहिए। शिष्यों ने कहा कि अब मुनियों के दुर्धर आचरण को कौन धारण कर सकता है? हम लोग इस दुःषमा काल में इन आचरणों को नहीं छोड़ सकते। उस समय गुरु शान्तिचन्द्र ने अपने शिष्यों को पुनः सम्बोधित किया। इससे रुष्ट होकर एक शिष्य ने दीर्घ दण्ड द्वारा गुरु के सिर पर प्रहार किया। दण्डाघात से शान्तिचन्द्र की मृत्यु हो गई तथा उन्होंने व्यन्तर देव का पद प्राप्त किया। प्रमुख शिष्य ने अपने को सघातिपति प्रगट करके श्वेत पट (श्वेताम्बर) सम्प्रदाय चलाया तथा यह कहा कि “सग्गथे अत्थि णिव्वाण” (154)-परिग्रह सहित होने पर भी मोक्ष-प्राप्ति होती है। तत्पश्चात् अपने मत के प्रचार निमित्त विविध शास्त्रों का निर्माण किया। शान्तिचन्द्र का जीव व्यन्तर हुआ था। उसने इन लोगों को पुनः सम्यक् मार्ग पर लगने के लिए बलपूर्वक समझाया। उसकी बातें सुनकर भयाकुल हो जिनचन्द्र ने अष्टद्रव्यों से उस व्यन्तर को कुलदेवता मानकर उसकी पूजा प्रारम्भ की। भावसग्रह में यह लिखा है कि जिनचन्द्र ने जिस प्रकार उस व्यन्तर की पूजा की थी, उसी प्रकार आज भी श्वेताम्बर सघ में कुलदेवता मानकर उसकी पूजा की जाती है। हरिषेणाचार्य के बृहत्कथाकोश से विदित होता है कि दुष्काल के समय उत्तर में स्थित साधुओं ने अर्धफालक सम्प्रदाय बनाया था। वे पूर्ण दिगम्बर न रहकर अल्प वस्त्र ग्रहण करते थे और भी अनेक बातें उस कठिन परिस्थिति में उन्हें स्वीकार करनी पड़ी थी। सुभिक्ष हो जाने पर दक्षिण का सघ उत्तर आया।

विशाखाचार्य के समीप जाकर रामिल्ल, स्थविर तथा स्थूलभद्र नाम के योगियो ने अर्धफालक का त्याग कर दिगम्बर मुद्रा स्वीकार की। श्वेताम्बर लोग अपने को प्राचीन बताते हुए दिगम्बर जैनधर्म की उत्पत्ति, पश्चात् बताते हैं। किन्तु यह बात युक्ति-विचार तथा शास्त्राधार से बाधित होती है। स्वयं श्वेताम्बर ग्रन्थ बताते हैं कि महावीर भगवान् ने अन्त में दिगम्बर-अचेल-रूपता अंगीकार की थी।

आचाराङ्ग सूत्र श्वेताम्बर शास्त्र में दिगम्बरत्व की पोषक महत्वपूर्ण सामग्री पाई जाती है। आचाराङ्ग के अध्ययन 6, तृतीय उद्देशक, पृ 466 में लिखा है, “पवित्रता से धर्म पालन करने वाला आचार का अनुष्ठान करने वाला मुनि इस प्रकार कर्म के उपादान वस्त्रादि को त्याग कर, जो अचेल रहता है (वस्त्र को चेल कहते हैं, अचेल का अर्थ दिगम्बर है), उस भिक्षु को ऐसी चिन्ता नहीं होती है कि मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है, मैं वस्त्र की याचना करूँगा, डोरा माँगूँगा, सुई की याचना करूँगा, साधूँगा (सन्धिस्सामि) अर्थात् वस्त्रों को जोड़ूँगा, वस्त्र सीऊँगा, दूसरा वस्त्र जोड़ूँगा, जीर्ण वस्त्र निकालकर कम करूँगा, वस्त्र पहनूँगा, वस्त्र से शरीर ढकूँगा, अथवा समय में पराक्रम रखते हुए वस्त्ररहित साधक को पुनः तृण स्पर्श के दुःख आते हैं, ठण्ड के दुःख आते हैं, आतप के दुःख आते हैं, दशमशक के दुःख आते हैं, तृणस्पर्श, दशमशकादि के अविरोद्ध शीतोष्ण विरोधी परीषहो में से कोई एक विविध प्रकार के दुःख वस्त्ररहित साधक कर्मों की लघुता को समझ कर सहन करता है। उसको तप प्राप्त होता है। मूल पाठ इस प्रकार है—

“एयं खु मुणी आयास सया सुयक्खाय धम्मो विहूयकप्पे निज्झोसइत्ता जे अचेलो परिवुसिए तस्स ण भिक्खुस्स नो एव भवइ—परिजुण्णे मे वत्थे वत्थ जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कस्सामि (दूसरा वस्त्र जोड़ूँगा), वुक्कसिस्सामि (जीर्ण वस्त्र निकाल कर कम करूँगा), परिहिस्सामि (वस्त्र पहनूँगा), पाउणिस्सामि (वस्त्र से शरीर ढाकूँगा)। अदुवा तत्थ परिक्कमत भुज्जो अचेल तण फासा फुसति। सीय फासा फुसति, तेउफासा फुसति, दस मसग फासा फुसति। एगमरे अन्तयेरे विरुवरुवे

फासे अहियासेइ (सहन करता है)। अचेले लाघव आगममाणे (समझकर) तवे से अभिसमन्नाण भवइ। (आचाराग अध्ययन 6, तृतीयोद्देशक पृ 466, प्रकाशक जैन साहित्य समिति, नयापुरा उज्जैन)।

आचाराग के नवम अध्याय में भगवान महावीर की तप साधना का वर्णन करते हुए कहा है, कि भगवान् एक वर्ष, एक माह तथा कुछ और दिन पर्यन्त वस्त्रयुक्त थे। उसके पश्चात् महावीर भगवान् ने उस वस्त्र को भी छोड़ दिया था।—‘सवच्छर साहिय मास ज न रिक्कासि वत्थग भगवा। अचेलए तओ चाई त वोसिज्ज वत्थमणगारे” (पृ 586)

इस सम्बन्ध में भाषा टीकाकार श्वेताम्बर साधु श्री सौभाग्यमलजी ने यह खुलासा किया है सामायिक चारित्र स्वीकार करने के पश्चात् ही इद्र ने भगवान् के शरीर पर देव दूष्य वस्त्र डाल दिया। भगवान् ने सब प्रकार के वस्त्रों का पहिले ही त्याग कर दिया था, तदपि नि सग अभिप्राय से यह समझकर कि दूसरे मुमुक्षु धर्मोपकरण के बिना धर्म का अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होंगे, इसलिए मध्यस्थ वृत्ति से भगवान् ने वस्त्र अपने शरीर पर रहने दिया । तेरह मास पर्यन्त वस्त्र रखकर भगवान् ने यह बताया कि एकान्त अचेलता या सचेलता का आग्रह करना उचित नहीं है। बाद में उस देव दूष्य का त्याग कर भगवान् सर्वथा अचेल होकर विचरने लगे।”

उक्त कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान् महावीर प्रभु का 13 माह छोड़ शेष जीवन दिगम्बर मुद्रा युक्त रहा। वे सयोगी जिन के पश्चात् अयोग केवली होकर पावापुरी से मोक्ष गए। उस समय पर उनका शरीर दिगम्बर ही था, अर्थात् पावापुरी में महावीर भगवान् के जिस शरीर का अत्येष्टि सस्कार हुआ था, वह दिगम्बर ही था। भगवान् ने 28 वर्ष के लगभग दिगम्बर मुद्रा धारणकर सद्धर्म की देशना जगत् को दी थी। इससे उनके उस धर्मोपदेश काल में जो जो भव्य आए, उनके हृदय पर दिगम्बरत्व की विशेषता नियमतः अंकित हुई होगी, यह मानना अबाधित है, तर्क सगत भी है।

इंद्र ने देव दूष्य वस्त्र भगवान् के शरीर पर डाल दिया था, यद्यपि भगवान् ने सर्व प्रकार के वस्त्रों का पहिले ही परित्याग कर दिया था। यह हिन्दी भाषाकार का कथन विचारणीय है। सामयिक चारित्र धारण करते समय प्रभु ने कहा था, “मैं सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूँ”, इंद्र के द्वारा प्रदत्त वस्त्र स्वीकार करना भगवान् का प्रतिज्ञा से पराङ्मुख होना माना जाएगा। इंद्र ने वस्त्र दे दिया, किन्तु उसको सम्हालना आदि कार्य वस्त्र त्यागी भगवान् के द्वारा कैसे सम्भव हो सकते थे? इंद्र ने भगवान् के हितार्थ उनके द्वारा वस्त्र त्याग होने पर भी पुनः वस्त्र प्रदान किये, क्या भगवान् पर भयकर उपसर्गों के आते समय इंद्र को उपसर्ग निवारण करने की आवश्यक बात नहीं सूझी थी? महापुरुष अपनी प्रतिज्ञा से किसी भी स्थिति में परावृत्त नहीं होते। अन्य धर्म के उच्च साधु भी लंगोटी मात्र परिग्रह धारण करते हैं, उसके प्रकाश में श्रेष्ठ अहिंसा के साधक श्रमणों के साधु दिगम्बर वृत्ति ही उपयुक्त ठहरती है। अनुभव स्वयं परिग्रह के धारण को मानसिक आकुलता तथा क्लेश का कारण कहता है। दिगम्बरत्व के प्रति जिनके मन में आकर्षण नहीं है वे भी विविध वस्त्रादिधारी साधु अहिंसा के रक्षणार्थ अल्प वस्त्र रख सकते हैं। एक प्रमुख स्थानकवासी जैन साधु से मैंने कहा था, कि जब जीवदया के लिए आप मुह में पट्टी लगाते हैं तब जल के भीतर रहने वाले जीवों की रक्षार्थ यदि आप लंगोटी मात्र रखें, तो वस्त्र धोने में खर्च होने वाले बहुत से जल को सहज ही बचाया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में सहज ही गांधीजी के समान अल्प वस्त्र को धारण कर जीव रक्षा का कार्य किया जा सकता है। मैंने उस साधु से यह भी कहा था, कि रात्रि में मौन होने पर मुह की पट्टी रखने का कोई उपयोग नहीं है; तथा जब बोला जाय, तब ही उसका उपयोग किया जाय, उसको निरन्तर साथ रखने से मुख के सम्पर्क में जीव उत्पन्न होते हैं तथा और भी बाते हैं, जिन पर आपको इस नवीन वैज्ञानिक युग में सोचना चाहिए” परिग्रह धारण करने के दोषों का उल्लेख श्वेताम्बर ग्रंथ **सुत्रकृताग की आचार्य शीलाक** की टीका में इस प्रकार आया है, जिसके प्रकाश में दिगम्बरत्व की महत्ता स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है।

मोहस्यायतन धृतेरपचय. क्षान्तेः प्रतीपो विधिः।
 व्याक्षेपस्य सुहृन्मदस्व भवन ध्यानस्य कष्टो रिपुः॥
 दुःखस्य प्रभव. सुखस्य निधन पापस्य वासो निजः।
 प्राज्ञस्यापि परिग्रहो ग्रह इव क्लेशाय नाशाय च॥

श्वेताम्बर आचार्य शीलाक परिग्रह के विषय में यह कहते हैं—“परिग्रहेस्वप्राप्तनष्टेषु काक्षाशिकौ, प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे चातृप्तिरित्येव परिग्रहे सति दुःखात्मकाद् बधात्र मुच्यते” (पृ 5-सूत्रकृतांग टीका)—अप्राप्त परिग्रह के विषय में लालसा तथा प्राप्त के नष्ट होने पर शोक, प्राप्त परिग्रह के रक्षण में दुःख, उपभोग करने पर अतृप्ति इस प्रकार परिग्रह होने पर दुःखस्वरूप बध से छुटकारा नहीं होता है।

श्रुतकेवली भद्रबाहु के दिवगत होने पर द्वादश वर्षीय दुष्काल की भीषण परिस्थिति में अर्धफालक सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ, जो विकसित होकर श्वेताम्बर सम्प्रदाय रूप में परिणत हो गया। श्वेताम्बर भाइयों की मान्यता है, कि आगम ग्रंथों को निश्चित रूप पाटलीपुत्र में एकत्रित की गई विद्वत्समिति द्वारा प्रदान किया गया था, किन्तु देवर्धिगणिके नेतृत्व में लगभग 800 वर्ष पश्चात् बल्लभी की परिषद् में सन् 454 में आगम का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित रूप निर्धारित किया गया। उन्होंने चौरासी आगम ग्रंथ माने हैं। 41 सूत्र ग्रंथ, 30 प्रकीर्णक, 12 निरुक्ति और एक महाभाष्य मिलकर 84 शास्त्र होते हैं। 41 सूत्रों में 11 अंग, 12 उपांग, 5 छेद सूत्र 5 मूल सूत्र तथा 8 प्रकीर्णक रचना है जिनमें कल्पसूत्र है, जिसके रचयिता श्वेताम्बर लोग भद्रबाहु को मानते हैं। (*Outlines of Jainism*, पृष्ठ 36, 37 प्रस्तावना)

सन् 1452 में श्वेताम्बरों में लौकायत मत प्रचलित हुआ, जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध किया गया तथा सन् 1653 में स्थानकवासी सम्प्रदाय की स्थापना हुई, जिसे द्वाडिया मत कहते हैं। भावसंग्रह में देव सेन आचार्य का कथन है :—

छत्तीसे वरिससये विक्कमरायस्स मरण पत्तस्स।
 सोर ठे उप्पण्णो सेवडसघो हुबलभीए॥ 137॥

विक्रम राजा के मरण के 136 वर्ष बाद सौराष्ट्र देश के बलभी नगर मे श्वेतपट सघ अर्थात् श्वेताम्बर सघ की उत्पत्ति हुई। श्वेताम्बरो मे ढूढिया के सिवाय तेरापथी आदि अनेक भेद हुए। दिगम्बरो मे तेरापथी, बीसपथी, चरनागरे, समैया आदि भेद हो गए। यह भिन्नता तथा सघ विभाजन चद्रगुप्त मौर्य के सोलह स्वप्नो मे अतिम स्वप्न की सार्थकता को बताता है। अतिम स्वप्न मे सम्राट ने चद्रमा मे अनेक छिद्र देखे थे। उसका फल महानयोगी तथा दिव्य ज्ञानी श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने बताया था, कि जैन धर्म मे अनेक पथ और सम्प्रदाय होंगे। चद्रगुप्त को बारहवे स्वप्न मे स्वर्णपात्र मे भोजन करते हुए एक कुत्ता दिखा था। गुरु भद्रबाहु ने कहा था, कि इस कलिकाल मे धन वैभव का उपभोग करने वाले दुराचारी लोगो की प्रचुरता होगी। यह स्वप्न आज साक्षात् रूप मे अनुभवगोचर हो रहा है। जैन शास्त्र का यह भी कथन है, कि इस भरत क्षेत्र मे महावीर भगवान् के निर्वाण से आगे इक्कीस हजार वर्ष पर्यन्त जैन धर्म के तत्त्वज्ञान का सखाव रहेगा, उसके अनतर दु.षमा-दु.षमा नामक छठवाकाल आएगा, तब इस भरत क्षेत्र मे अहिंसा धर्म का दर्शन नही होगा। तिलोयपण्णत्ति मे लिखा है कि महावीर भगवान के मोक्ष के पश्चात् 683 वर्ष पर्यन्त आचाराग के ज्ञाता मुनि होंगे। उसके अनतर धर्म प्रवर्तन का कारण श्रुततीर्थ किस अवस्था को प्राप्त होगा। इसका यतिवृषभ आचार्य इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं —

वीस-सहस्स तिसदा सत्तारह वच्छराणि सुदत्तिथ।

धम्मपयट्टण हेदू वोच्छिस्सदि कालदोसेण॥1505 ति प

धर्म प्रवर्तन के निमित्त श्रुततीर्थ बीस हजार तीन सौ सत्रह (20317 वर्ष) वर्ष के पश्चात् विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा।

तेत्तियमेत्ते काले जम्मिस्सदि चाउवण्ण-सघादो।

अविणीदो दुप्पेधो असूयको तह य पाएण॥1506॥

इतने काल पर्यन्त चातुर्वर्ण्य सघ जन्म लेता रहेगा। किन्तु लोग प्राय अविनीत, दुर्बुद्धि, असूयक (ईर्षालु) होंगे।

सत्त-भय-अडमदेहि सजुत्तो सल्लगारवतएहि।

कलहपिओ रागिट्ठो कूरो कोहालुओ लोओ॥1507॥

वे लोग सप्तभय से तथा अष्ट मद युक्त, शल्प और गारव युक्त, कलह प्रिय, रागिष्ठ क्रूर एव क्रोधी होंगे।

उत्तर पुराण में लिखा है कि कार्तिककृष्णा अमावस्या को दोपहर के समय राजा का नाश होगा, सध्या को अग्नि का क्षय और षट्कर्म, कुल, देश और अर्थ के कारण धर्म का नाश होगा।

मध्याह्ने भूभुजो ध्वस. सायान्हे पाक भोजन।

षट्कर्म-कुल-वेशा-र्थ हेतु-धर्माश्च-मूलतः॥७६-४३७॥

इसके अनंतर अतिदुःषमा काल का प्रवेश होगा। नरक-तिर्यच गतियों से जीव यहाँ जन्म लेंगे और पश्चात् उन्ही गतियों में गमन करेंगे।

पर्णादिवसनाः कालस्याते नग्ना यथेप्सितम्।

चरिष्यति फलादीनि दीनाः शाखामृगोपमा॥४४१॥

लोग पत्ते छाल आदि पहनेंगे और अन्त में यथेच्छ रूप में नग्न रहेंगे और बदरो के समान फलादि का भक्षण करेंगे।

छठवे काल के पश्चात् उत्सर्पिणी रूप काल चक्र का प्रवर्तन होगा। उसके तीसरे काल में पुनः धर्मतत्त्व का प्रवर्तन होगा। अहिंसा धर्म की पुनः इस भरत क्षेत्र में प्रतिष्ठा होगी। महापद्म आदि चौबीस तीर्थंकरों की उत्पत्ति होगी। जैनशास्त्र के अनुसार विदेह क्षेत्र में अहिंसापूर्ण जैनधर्म का सदा सखाव होगा। वहाँ धर्म तीर्थ प्रवर्तक सीमधर आदि तीर्थंकर तथा महाज्ञानी महर्षियों का निरन्तर सखाव पाए जाने से मुमुक्षु जीव रत्नत्रय धर्म की समाराधना कर मोक्ष जाते रहेंगे।

जैनधर्म में चौबीस तीर्थंकर, भरतादि द्वादश चक्रवर्ती, नव अर्ध चक्रवर्ती अर्थात् विष्णुः नव प्रतिविष्णु तथा नव लागलधर अर्थात् बलभद्र इस प्रकार त्रैलोक्य शलाका पुरुष कहे गए हैं। ये पुरुष महान् वैभव युक्त होते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मगलाष्टक में इन मगलमय विभूतियों का स्मरण किया जाता है:-

नाभेयादि-जिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः।

श्रीमतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश॥

ये विष्णु-प्रतिविष्णु-लागलधरास्सप्तोत्तरा विशतिः।

त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मगलम्॥ 3॥

इन त्रैसठ महान पुरुषों के सिवाय 106 महापुरुष और माने गये हैं। कुल मिलाकर 169 पुण्य आत्मा माने गए हैं। 9 नारद, 11 रुद्र, 24 कामदेव, 24 तीर्थकरो के पिता, 24 तीर्थकरो की जननी और चौदह कुलकर ये 106 महापुरुष तथा 63 शलाकापुरुष मिलकर 169 सख्या हो जाती हैं। इनके विषय में विशेष कथन महापुराण, हरिवंशपुराण तथा तिलोयपण्णत्ति से अवगत करना चाहिए।

सक्षेप में, जैन दृष्टि से जैन धर्म अनादि तथा अविनाशी है। यह द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा कहा गया है। पर्याय दृष्टि से उसका आरम्भ और अवसान भी माना गया है। भरत क्षेत्र में जैनधर्म का प्रवर्तन इस अवसर्पिणी काल में आदि जिन अर्थात् तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा हुआ और भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थकर हुए। विदेह क्षेत्र में यह धर्म तत्त्व प्रवर्तन निरन्तर होता है। हरिवंशपुराण में आचार्य जिनसेन का यह मगल पद्य महत्त्वपूर्ण है। इसमें जैन शासन को अनादि तथा सादि स्वीकार किया है।

सिद्ध ध्रौव्य-व्ययो-त्यपादलक्षण-द्रव्य साधनम्।

जैन द्रव्याद्य पेक्षातः साधना द्यथ शासनम्॥ 1॥ सर्ग 1॥

भगवान् जिनेन्द्र का शासन मगलरूप है। वह निर्णीत स्वरूप होने से सिद्ध है, उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य लक्षण युक्त द्रव्य अर्थात् वस्तुस्वरूप के परिज्ञान का साधन है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अनादि है तथा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा सादि है।

जब हम वर्तमान युग के विदेशी लेखकों के लगभग 200 वर्ष पूर्व के इतिहास लेखकों की रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि उन्होंने जैन वाङ्मय का सम्यक् अनुशीलन किए बिना जैनधर्म का जो ऐतिहासिक चित्रण किया है, उसका वास्तविकता से बहुत कम सबध है। जस्टिस जैनी जुगमन्दर लाल ने लिखा है कि पाश्चात्य शोधकों का सम्पर्क प्रथम हिन्दू धर्म, तत्पश्चात् बौद्धधर्म के साहित्य से हुआ। जैनधर्म

का परिचय पूर्वधर्मों के अभ्यास से विशेष प्रभावित विद्वानों को मिलने पर उन्होंने विचित्र धारणाएँ बना ली थीं। वेबर (Weber), बूहलर (Buhler), जैकोबी (Jacobe), हार्नले (Hoernle) आदि विद्वानों के परिश्रमस्वरूप जैनधर्म की प्राचीनता तथा महत्ता पर सम्यक् प्रकाश पड़ा। जस्टिस जैनी के “*Outlines of Jainism*” के ये शब्द महत्वपूर्ण हैं:—

“About a century and a half ago there arose in Europe a great desire to explore the buried and current treasures of the East Among the religions of Indian origin, Brahminism or Hinduism, was the first to attract attention, but Buddhism soon followed Jainism, which came last and made its advent in unfavourable circumstances The Jains of India were ignorant of the West and of Western methods of study Worse than this, they were religiously averse to letting non-Jains read, or even see or touch their sacred books In consequence, Jainism was misunderstood and misrepresented Its tradition and teachings suffered from the scholar's partiality for his older and accustomed studies in Brahmanism & Buddhism But, by the labours of men like Weber, Buhler, Jacobi, Hoernle and others, the credibility of its tradition has been established, and it has been accorded the recognition due to its antiquity and importance ” (*Outlines of Jainism* by Shri J I Jaini, pp XII-XIII)

पूर्व में पुरातत्त्वज्ञों ने जो खोज की थी, वह आज के विशिष्ट विकसित अध्ययन के उज्ज्वल आलोक में केवल मनोरंजन की वस्तु है। एल्फिन्सटन नामक अंग्रेज अपनी भारतीय इतिहास (*History of India*) नामक पुस्तक में लिखते हैं—“जैनधर्म छठवीं या सातवीं ईसवी में उत्पन्न हुआ।” इस परम्परा का अनुगमन टामस, वेबर, जोन्स, मुल्त्ना आदि अनेक विद्वानों ने किया। इस विचार के आधार पर जैनधर्म की ऐतिहासिकता के विषय में बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ; किन्तु आधुनिक शोध ने जैनधर्म को अत्यन्त प्राचीन मानने की अकाट्य सामग्री उपस्थित कर दी है।

मेगस्थनीज⁷ के लेखों से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि ईसवी सन् चार सौ वर्ष पूर्व बड़े-बड़े नरेश अपने विश्वासपात्र लोगों को जैन श्रमणों-मुनियों के पास भेजकर उनसे अनेक विषयों पर प्रकाश प्राप्त किया करते थे।

अजमेर के पास बडली ग्राम में एक जैन लेख⁸ वीरनिर्वाण सम्वत् 84 अर्थात् ईसवी सन् से 443 वर्ष पूर्व का महामहोपाध्याय रा० ब० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने स्वीकार किया है। इससे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व राजपूताना में जैनधर्म का प्रचार था। दिल्ली के अशोक स्तम्भ में जैनधर्म का 'णिगण्ठ' शब्द द्वारा उल्लेख किया गया है। प्रशस्ति के उस लेख में बताया है कि सम्राट् अशोक ने अन्य सम्प्रदायों के अनुसार निर्ग्रन्थ (निगन्थ) पथ के लिए 'धर्म-महामात्य' की नियुक्ति की थी। यह लेख ईसवी सन् से 275 वर्ष पूर्व अर्थात् आज से 2239 वर्ष पूर्व जैनधर्म की महत्त्वपूर्ण स्थिति को सूचित करता है। यदि वह महत्त्वपूर्ण अवस्था में न होता, तो उसके लिए सम्राट् अशोक विशिष्ट मंत्री की नियुक्ति क्यों करता?

रेवेरेण्ड जे० स्टेवेनसन⁹, अध्यक्ष रायल एशियाटिक सोसाइटी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दि० जैन सम्प्रदाय प्राचीन समय से अब तक पाया जाता है। ग्रीक लोगों ने पश्चिमी भारत में जिन 'जिमनोसोफिस्टो' का वर्णन किया है वे जैन लोग थे। वे न तो बौद्ध थे और न ब्राह्मण थे। सिकन्दर ने दिगम्बर जैनो के समुदाय का तक्षशिला में देखा था, उनमें से कालोनस-कल्याण नामक दिगम्बर जैन महात्मा फारस तक उनके साथ गए थे। इस युग में यह धर्म 24 तीर्थंकरों द्वारा निरूपित किया गया, उनमें भगवान् महावीर अंतिम हैं।

मथुरा के ककालीटीले में महत्त्वपूर्ण जैन पुरातत्त्व की सामग्री के सिवाय 110 जैन शिलालेख मिले हैं। जो प्रायः कुशानवशी राजाओं के समय के हैं। स्मिथ महाशय उन्हें प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी का मानते हैं। एक खड्गासन जैन मूर्ति पर लिखा है "यह अर (अरहनाथ) तीर्थंकर की प्रतिमा सवत् 78 में देवों के द्वारा निर्माणित इस स्तूप की सीमा के भीतर स्थापित की गई।"

इस स्तूप के विषय में फ़ुह्रर साहब लिखते हैं—“यह स्तूप इतना प्राचीन है, कि इस लेख की रचना के समय स्तूप आदि का वृत्तान्त विस्मृत हो गया होगा। लिपि की दृष्टि से यह लेख इडोसिथियन सवत् (शक) अर्थात् सन् 150 ईस्वी का निश्चित होता है। इसलिए ईसवी सन् से अनेक शताब्दी पूर्व यह स्तूप बनाया गया होगा। इसका कारण यह है कि यदि इसकी उस समय रचना की गई होती, जब कि मथुरा के जैनी सावधानीपूर्वक अपने दान को लेखबद्ध कराते थे, तो इसके निर्माताओं का भी नाम अवश्य ज्ञात रहता।”¹⁰ म्युजियम मथुरा की दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि मथुरा के ककालीटीला में ईसा से दो सदी पूर्व की महत्त्वपूर्ण जैन सामग्री उपलब्ध होती है।¹¹ मथुरा की जैन और बौद्ध स्तूपों की सदृशता के सबध में डा० बूलर (Dr Buhler) का कथन है कि—“इस सादृश्य का कारण सम्भवतः यह नहीं है कि एक सम्प्रदाय वालों ने अन्य सम्प्रदाय की नकल की हो किन्तु दोनों सम्प्रदायों ने भारत की राष्ट्रीय कला को अपनाया और इस कार्य के लिए दोनों ने उन्हीं कारीगरों को रखा।”¹² यह सदृशता ककालीटीला के जैन-स्थल तथा दूसरे बुद्ध-स्थलों में उपलब्ध स्तम्भों से प्रगट होती है। इस सबध में मथुरा म्युजियम के भूतपूर्व क्यूरेटर डा० वासुदेवशरण यह लिखते हैं कि “प्राचीनता की दृष्टि से बौद्धकला के समान जैन-कला भी है। जैसा की ककाली टीला के शिलालेखों से सूचित होता है कि ईसा से दो सदी पूर्व वहाँ जैन स्तूप का सद्भाव था।”¹³ रिपोर्ट के पृष्ठ 39 में ईसवी सन् 162 की जैन तीर्थंकर वृषभनाथ की मूर्ति का उल्लेख है, जो एक कुटुम्बनी ने विराजमान की थी तथा जिसने अपने पति, अपने श्वसुर व अपने गुरु का नाम उल्लेख किया है।¹⁴

मथुरा के ककाली टीला में प्राप्त कुषाणकालीन शिलालेख में ऋषभदेव भगवान् का इस प्रकार उल्लेख आया है, “पसकस्य कुटुम्बिनीये वत्ताये दानधर्मो महाभोग्यताप प्रीयताम्भगवानृषभ श्री।”—पसक की स्त्री दत्ता ने महाभोगता (महान सुख) के लिए यह दानधर्म किया। भगवान् ऋषभदेव प्रसन्न होंगे।

म्युजियम में खड्गासन और पद्मासन में कुषाणकालीन जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। खड्गासन मूर्तियों के सबध में कुषाणकालीन यह

महत्त्वपूर्ण बात सूचित की गई है कि खड्गासन जैन मूर्ति अपनी नग्नता के कारण पहचानी जाती है, किन्तु पद्मासन तीर्थकरों की मूर्तियाँ वक्षस्थल के मध्य में विद्यमान श्रीवत्स चिह्न के द्वारा पहचानी जाती हैं।¹

‘आभरणयुक्त या सग्रन्थ खड्गासन जैनमूर्ति का भी सद्भाव होता है, यह बात पुरातत्त्वज्ञों की शोध से प्रमाणित नहीं होती। पद्मासन जैन मूर्ति दिगम्बर है, अथवा नहीं है, इस विषय में कभी सदेह उत्पन्न हो भी जाता है, किन्तु प्राचीनतम खड्गासन जैन मूर्ति का दिगम्बर मुद्रा से अंकित पाया जाना, दिगम्बर सम्प्रदाय ही पुरातन जैनधर्म है, इस दृष्टि को परमार्थ प्रमाणित करता है। एक बात और भी विचारणीय है, कि पद्मासन जैनमूर्ति की पहचान वक्षःस्थल में विद्यमान श्रीवत्स चिह्न से होती है, यदि पुरातन जैनमूर्ति अदिगम्बर सम्प्रदायानुसार सालकार होती, तो उसमें श्रीवत्स चिह्न का दर्शन ही सम्भव नहीं होता, तब उनकी पहचान भी न हो पाती। अतः अदिगम्बर सम्प्रदाय की अर्वाचीनता अबाधित सिद्ध होती है।

जैनधर्म में स्तूपों की मान्यता के विषय में जिन्हें सदेह है, वे कृपया महापुराण के सर्ग 22, श्लोक 214 को देखें, जिससे जिनेन्द्र भगवान् के समवशरण में मानस्तम्भ, चैत्यवृक्षादि के साथ स्तूपादि का भी सद्भाव बताया है, यथा—

“सिद्धार्थचैत्यवृक्षाश्च प्राकारवनवेदिका ।

स्तूपाः सतोरणा मानस्तम्भा स्तम्भास्त केतवः”॥214॥

यह भी वर्णन आया है कि बड़े रास्ते के मध्य में 9 स्तूप थे, जिन पर अरिहन्त तथा सिद्ध भगवान् की मूर्तियाँ विराजमान थीं। (262-65)। अतः यदि सूक्ष्म परीक्षण किया जाए तो जिन शोधकों ने जैनियों में स्तूप नहीं होते इस भ्रमवश स्तूप मात्र देख उन्हें बौद्ध कह दिया है, उन्हें महत्त्वपूर्ण सशोधन अनेक स्थलों के विषय में करना न्याय प्राप्त होगा।

इतिहासकारों ने बहुत सी जैनपुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण सामग्री को अपनी भ्रान्त धारणाओं के कारण बौद्ध सामग्री घोषित कर दिया है।

स्मिथ साहब यह बात स्वीकार करने का सौजन्य प्रदर्शित करते हैं कि¹⁶ कहीं-कहीं भूल से जैन स्मारक बौद्ध बता दिए गए हैं। डा० फ्लीट अधिक स्पष्टतापूर्वक कहते हैं कि समस्त स्तूप और पाषाण के कटघरे बौद्ध ही होंगे, इस पक्षपात ने जैन ढाचो को जैन माने जाने में बाधा उत्पन्न की, और यही कारण है कि अब तक केवल दो ही जैन स्तूपों का उल्लेख किया गया है।

उत्कल-उड़ीसा प्रान्त में पुरी जिले के अन्तर्गत उदयगिरि-खण्डगिरि के जैन मन्दिर का हाथी गुफावाला शिलालेख जैनधर्म की प्राचीनता की दृष्टि से असाधारण महत्त्वपूर्ण है। उस लेख में “नमो अरहतान नमो सब सिद्धान” आदि वाक्य उसे जैन प्रमाणित करते हैं। यह ज्ञातव्य है कि शिलालेख में आगत ‘नमो सब सिद्धान’ वाक्य आज भी उड़ीसा प्रांत में वर्णमाला शिक्षण प्रारम्भ कराते समय ‘सिद्धिरस्तु’ के रूप में पढ़ा जाता है।¹⁸ तेलगू भाषा में ‘ॐ नमः शिवाय ‘सिद्ध नमः’ वाक्य उस अवसर पर पढ़ा जाता है। महाराष्ट्र प्रान्त में भी ‘ॐ नमः सिद्धेभ्यः’ पढ़ा जाता है। हिन्दी पाठशालाओं में जो पहले ‘ओ नामा सीध’ पढ़ाया जाता था वह ‘ॐ नमः सिद्धम्’ का ही परिवर्तित रूप है। उससे भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं पर अत्यन्त प्राचीनकालीन जैन-प्रभाव का सद्भाव सूचित होता है।¹⁹

शिलालेख में लिखा है कि महामेघवाहन महाराज खारवेल मगध देश के अधिपति पुष्यमित्र के पास से भगवान् वृषभदेव की मूर्ति वापिस लाए। तीन सौ वर्ष पूर्व मगधाधिपति नन्दनरेश उस मूर्ति को अपने यहाँ कलिंग से ले गए थे। स्व पुरातत्त्वज्ञ वैरि० श्री काशीप्रसाद जायसवाल²⁰ ने उस लेख का गम्भीर अध्ययन करके लिखा है कि “अब तक उपलब्ध इस देश के लेखों में जैन इतिहास की दृष्टि से वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिलालेख है।²¹ उससे पुराण के लेखों का समर्थन होता है। वह राज्यवश के क्रम को ईसा से 450 वर्ष पूर्व तक बताता है। इसके सिवाय उससे यह सिद्ध होता है कि भगवान् महावीर के 100 वर्ष के अनन्तर ही उनके द्वारा प्रवर्तित जैनधर्म राज्यधर्म हो गया और उसने उड़ीसा में अपना स्थान बना लिया।²²

इस मूर्ति के विषय में विद्यावारिधि बैरिस्टर चपतरायजी लिखते हैं—“This statue most probably dated back prior to Mahavira's time and possible even to that of Parsvanatha”—(Rishabhadeva p 67)
 “यह मूर्ति बहुत करके महावीर के पूर्व की होगी और पार्श्वनाथ से पूर्ववर्ती भी सम्भवनीय है।”

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भी जैनधर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान् वृषभदेव की मूर्ति की मान्यता इस जैन दृष्टि को प्रामाणिक सूचित करती है कि जैनधर्म का उद्भव इस युग में भगवान् महावीर अथवा पार्श्वनाथ से न मानकर उनके पूर्ववर्ती भगवान् वृषभदेव से मानना उचित है।

जैन शास्त्रों में चौबीस तीर्थंकर—श्रेष्ठ महापुरुष माने गए हैं। हिन्दू शास्त्रों में 24 अवतार स्वीकार किए गए हैं। बौद्धधर्म में 24 बुद्ध माने गए हैं। जोरेस्ट्रियनो (Zorastrians) में 24 अहूर (Ahurs) माने गए हैं। यहूदी धर्म में भी अलकारित भाषा में 24 महापुरुष स्वीकार किए गए हैं।²³ जैनतर स्रोतों द्वारा जैनधर्म के चौबीस महापुरुषों की मान्यता का समर्थन यह सूचित करता है कि जैन मान्यता सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित है।

इसी प्रकार जैनियों में प्रचलित ‘जुहार’ शब्द का भारत में व्यापक प्रचार जैन सस्कृति के प्रभाव को स्पष्ट करता है।²⁴ ‘जु’ युगादि पुरुष भगवान् वृषभदेव के प्रणाम का द्योतक है, ‘हा’ का अर्थ है जिनके द्वारा सर्व सकटों का हरण होता है और ‘र’ का भाव है, जो सर्व जीवधारियों के रक्षक है इस प्रकार जिनेन्द्र गुण वर्णन रूप ‘जुहार’ शब्द का भाव है। ‘जुहार’ शब्द का व्यवहार जैन भु परस्पर अभिवादन में करते हैं। तुलसीदासजी की रामायण में ‘जुहार’ शब्द का अनेक बार उपयोग किया गया है। अयोध्याकाण्ड में लिखा है कि चित्रकूट की ओर जब रामचंद्र जी गए हैं, तब योग्य निवास भूमि को देखते समय पुरवासियों ने रघुनाथ जी से जुहार की है।

“लै रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाति सुहावा।
 पुरजन करि जोहारु घर आए। रघुवर सध्या करन सिधाए”॥

पुरवासियों के द्वारा इस शब्द का प्रयोग इसकी सर्वमान्यता को सूचित करता है।

भीलो ने भी रामचंद्र जी से जुहार की है और अपनी भेट अर्पित की है—

“करहि जोहारु भेट धरि आगे। प्रभुहि विलोकहि अति अनुरागे।
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। वचन विनीत कहहि कर जोरी”॥135॥

अयोध्यावासियों ने राम वनवास के पश्चात् भरतजी के अयोध्या आगमन पर भी इस शब्द का प्रयोग किया है—

“पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि।
भरत कुसल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि”॥159॥

इत्यादि प्रमाण पाए जाते हैं।

आल्हाखड में भी वीर क्षत्रिय तथा राजा लोग परस्पर में ‘जुहार’ द्वारा अभिवादन करते हुए पाए जाते हैं।

‘पद्मिनीहरण’ अध्याय में पृथ्वीराज और जयचंद में ‘जुहार’ शब्द का प्रयोग आया है—

“आगे आगे चंद भाट भए पाछे चले पिथौरा राय।
भारी बैठक कनउजिया की भरमा भूत लगो दरबार॥
जाइ पिथौरा दाखिल हो गए। दोउ राजन में भई जुहार”॥40॥

माडौ की लड़ाई में देखिए—

“इक हरिकारा दौड़ति आयो। जा आल्हाको करी जुहार॥”
‘सिरसा समर’ में मलखान ने धीरसींग से जुहार की है—
“सिंह की बैठक क्षत्र की बैठे। सबके बीच वीर मलिखान।
साथी अपने ताहर छोड़े। अकिले गयो धीर सरदार॥
करो जुहार जाय समुहे। पर ऊँची चौकी दई डराय।
देखि पराक्रम नर मलिखे को धीरज मन में गए सरमाय।
करि जुहार धीरज तब चलिये। पहुँचे जहाँ वीर चौहान॥”

इस प्रकार बहुत से प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे जुहार शब्द का व्यापक प्रचार सार्वजनिक रूप से होता हुआ ज्ञात होता है।

शिवाजी महाराज ने अपने एक पत्र में भी इसका प्रयोग किया है।

“भोर किल्ले रोहिडा प्रति राजश्री शिवाजी राजे जोहार।”

(मराठी वाङ्मयमाला—पटवर्धनकृत)

जुहार शब्द की व्यापकता पर गहरा प्रकाश रहीम कवि के इस पद्य द्वारा पड़ता है—

“सब कोई सबसो करे, राम जुहार²⁵ सलाम।

हित रहीम जब जानिये, जा दिन अटके काम॥”

इस प्रकार भारतीय जीवन के साहित्य पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से जैनत्व के व्यापक प्रभाव को ज्ञापित करने वाली विपुल सामग्री प्रकाश में आए बिना न रहेगी। भारत में ही क्यों बाहरी देशों में भी ऐसी सामग्री मिलेगी। अमेरिका का पर्यटन करने वाले एक प्रमुख भारतीय विद्वान ने हमसे कहा था कि वहाँ भी जैन सस्कृति के चिह्न विद्यमान हैं। जिन लेखकों ने वैदिक दृष्टिकोण को लेकर प्रचार की भावना से उन स्थलों का निरीक्षण किया उन्होंने अपने सम्प्रदाय के मोहवश जैन सस्कृति विषयक सत्य को प्रगट करने का साहस नहीं दिखाया। आशा है अन्य न्यायशील विद्वान भविष्य में उदार दृष्टि से काम लेंगे।

भारत के बाहर भी जैन सस्कृति के चिह्न पाये जाते हैं। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल डा एन पी चक्रवर्ती ने दक्षिण-पूर्व के देशों का दौरा किया था। उस समय उन्होंने हमें अपने पत्र में सूचित किया था, कि उन्हें प्रवास में कोई भी जैन धर्म सबधी महत्वपूर्ण सामग्री नहीं दिखाई पड़ी, किन्तु जब सन् 1956 में जापान की विश्व धर्म परिषद् से लौटते हुए हम सिगापुर आए, तब वहाँ के राइफल्स म्यूजियम में भगवान् पार्श्वनाथ की कुछ मूर्तियाँ मिलीं। बौद्ध देशों के धर्मस्थानों तथा उनके वाग्मय का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर जैनधर्म, दर्शन तथा

इतिहास के सम्बन्ध में महत्वास्पद सामग्री उपलब्ध होने की अधिक आशा है। डा टुक्की (Dr Tucci) ने लिखा है कि वे तिब्बत और बौद्ध मठ में गए थे। वहाँ उन्हें एक जैन मूर्ति मिली, जो शिलालेख युक्त थी। वह 14वीं सदी की मूर्ति है। उन्होंने यह भी लिखा है कि चीनी त्रिपिटक ग्रन्थों में जैनधर्म का अनेकों स्थलों पर उल्लेख है। उसमें जैनो को निर्ग्रन्थ कहा है। कही-कही अचेलक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। उक्त विद्वान् के शब्द इस प्रकार हैं।—

“You will be interested to hear that in the Sakya monastery, in Tibet, I found a Jain image of the 14th century with inscription, but up to now no Jain book has been found, though occasional references of Jainism can be found in Tibetan books ” He adds, “In many of the texts preserved in the Chinese Tripitakas the references to Jainism and particular points of Jain dogmatics are very numerous The Jains are called there Nirgranthas or sometimes Achelakas ”

हिन्दूशास्त्रों²⁶ से विदित होता है कि युग के आदि में भगवान् वृषभदेव ने जैनधर्म की स्थापना की। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी महामानव थे, जिनकी हिन्दू धर्म के अवतारों में भी परिगणना की गई है।

ऋग्वेद का यह मंत्र है, इसमें केशी वृषभ का उल्लेख है

कर्कववे वृषभो युक्त आसीत्

अवावचीत् सारथिरस्य केशी।

तुधेर्युक्तस्य व्रषतः सहानस

ऋच्छन्तिस्मा निष्पदो मुद्गलानीम्॥10, 102, 6॥

सायण ने अपने भाष्य में लिखा है “केशी प्रकृष्ट केशो वृषभोऽवावचीत्”। जैनधर्म की कथा के अनुसार ऋषभनाथ भगवान् ने छह माह पर्यन्त उपवास किए थे। उस समय उनके केश बहुत लम्बे हो गये थे। महापुराण में जिनसेन आचार्य ने लिखा है :-

सस्कारविरहात् केशा जटीभूता स्तवा विभो।

नून तेपि तपःक्लेशम् अनुसोढु तथा स्थिताः॥18-75॥

उस समय भगवान् ऋषभदेव के केश सस्कार रहित होने से जटा युक्त हो गए थे और ऐसे प्रतीत होते थे मानो तपस्या का क्लेश सहन करने के लिए ही वैसे ही कठोर हो गए हो।

भागवत में ऋषभभावतार के विषय में लिखा है कि भगवान् विष्णु 'महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके निवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ में आए। उन्होंने इस शरीर का अवतार 'धर्मान् दर्शमितु कामो वातरशनाना श्रमणाना'—वातरशना युक्त अर्थात् पवन रूप करधनी युक्त-दिगम्बर श्रमणों के धर्मों को प्रकट करने के लिए ग्रहण किया था। इस वृषभावतार का उद्देश्य अत्यन्त उच्च था। भागवत में कहा है - "अयमवतारो रजसोप्लुत-कैवल्योपशिक्षणार्थम्"—(स्कन्ध 5) यह अवतार रजोगुण से परिपूर्ण लोगों को कैवल्य की शिक्षा देने के लिए हुआ था। ऋग्वेद में भी 'वातरशना' (10/136/2-3) मुनियों का उल्लेख आया है। इसका अर्थ डा वेबर ने दिगम्बर जैन मुनि किया है। इससे दिगम्बर जैन धर्म की महान प्राचीनता स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। इंडियन एन्टीक्वेरी (Indian Antiquary, 1901, Vol XXX) में यह महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया गया है,

"The Digambaras appear to be more ancient, for not only in Rik Samhita (X 1362) is mention made of 'wind girdled Bachabates (Muna-Jo-Vatavasanas) but they also appear to be referred to in the well-known accounts of the Indian "gyrenosophinsts" of the time of Alexander, the great

जैन शास्त्रों के समान ही उनके माता-पिता मरुदेवी तथा नाभिराजा कहे गए हैं। भारतवर्ष का नाम जिन चक्रवर्ती भरत के प्रभाववश पडा वे भगवान् वृषभदेव के गुणवान् पुत्र हिन्दू शास्त्रों में भी कहे गए हैं। कूर्मपुराण में लिखा है कि—"हिमवर्ष में महात्मा नाभि के मरुदेवी से महादीप्तिधारी वृषभ नामक²⁷ पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत हुआ, जो सौ पुत्रों में ज्येष्ठ एव वीर था।" मार्कण्डेयपुराण के कथानुसार²⁸ पिता ऋषभ ने दक्षिण दिशा में स्थित हिमवर्ष भरत को दिया। इससे उस महात्मा के कारण यह भारतवर्ष कहलाया। राष्ट्रपति सर राधाकृष्णन् का कथन है, "जैन परम्परा ऋषभदेव को जैनधर्म का संस्थापक बताती है जो अनेक सदी

पूर्व हो चुके हैं। इस विषय के प्रमाण विद्यमान हैं कि ईस्वी सन् से एक शताब्दी पूर्व लोग प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा करते थे। इसमें कोई सदेह नहीं है कि वर्धमान अथवा पार्श्वनाथ के पूर्व में भी जैनधर्म विद्यमान था। यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ तथा अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है। भागवत पुराण से, ऋषभदेव जैनधर्म के संस्थापक थे; इस विचार का समर्थन होता है।”²⁹

विद्यामार्तण्ड डा. मंगलदेव शास्त्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, वाराणसी संस्कृत कॉलेज, वाराणसी का चिंतन और अनुशीलन पूर्ण कथन महत्वास्पद है “वेदों का विशेषतः ऋग्वेद का काल अति प्राचीन है। उसके नादसीय सदृश सूक्तों और मंत्रों में उत्कृष्ट दार्शनिक विचारधारा पाई जाती है। ऐसे युग के साथ जबकि प्रकृति के कार्य निर्वाहक तत्त्व देवताओं की स्तुति आदि के रूप में अत्यन्त जटिल वैदिक कर्मकाण्ड ही आर्य जाति का परमध्यय हो रहा था, उपर्युक्त दार्शनिक विचार की सगति बैठाना कुछ कठिन ही दिखाई देता है। हो सकता है कि दार्शनिक विचारधारा का आदि स्रोत वैदिक धारा से पृथक् या उससे पहले का हो।”

“ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य” में ‘कपिल-सांख्यदर्शन’ के लिए स्पष्टतः अवैदिक कहा है। (न तथा श्रुतिविरुद्धमपि कापिल मत श्रद्धातु शक्यम् ब्रह्मसूत्र 2/1/1) इस कथन से तो हमें कुछ ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है कि उसकी परम्परा प्राग्वैदिक या वैदिकोत्तर हो सकती है। जो कुछ भी हो ऋग्वेद संहिता में जो उत्कृष्ट दार्शनिक विचार अंकित हैं, उनकी स्वयं परम्परा और भी प्राचीनतर होनी चाहिए।” डा. मंगलदेव का यह कथन ध्यान देने योग्य है :- (1) जैनदर्शन की सारी दार्शनिक दृष्टि वैदिक दार्शनिक दृष्टि से स्वतंत्र ही नहीं, भिन्न भी है। इसमें किसी को सदेह नहीं हो सकता है। (2) हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त दार्शनिक धारा को जिसे हमने प्राग्वैदिक परम्परा से जोड़ा है, मूलतः जैन दर्शन भी उसके स्वतंत्र विकास की एक शाखा हो सकता है। उसकी सारी दृष्टि से तथा उसके पुद्गल जैसे विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों से इसी की पुष्टि होती है” (जैनदर्शन की भूमिका, पृष्ठ 10)।

भागवतपुराण के अनुसार ऋषभदेव विष्णु नाम से नवमे अवतार थे। यह अवतार राम, कृष्ण तथा बुद्ध रूप अवतारों के पूर्व हुआ है। वामन अवतार पद्रहवा है। ऋग्वेदो में वामन अवतार का उल्लेख है। इससे विद्यावारिधि बैरिस्टर चपतरायजी ने यह परिणाम निकाला है कि वामन अवतार सबंधी मंत्र की रचना के पूर्व ऋषभदेव हुए हैं। ऋग्वेदोक्त वामन अवतार के पहिले ऋषभावतार हुआ है। अतः ऋषभदेव का अस्तित्व ऋग्वेद की रचना के पूर्व स्वीकार करना होगा:-

“According to Bhagvata Purana, Rishabhadeva was the ninth Avatara (incarnation) of Vishnu and included the Vamana or Dwarf, Rama, Krishna, Buddha who are also regarded as Avatars. Now since the Vamana Avatara, the fifteenth in the order of enumeration is expressly referred to in the Rigveda, it follows that it must have priority in points of time to the composition of the hymn that refers to it and inasmuch as Shri Rishabha Deva Bhagwan even preceded the Vamana Avatara, he must have flourished still earlier” (*Practical Path*, pp 193-194)

भगवान् ऋषभदेव की सर्वमान्यता का प्रकाश डालते हुए भागवत में कहा है कि वे सर्व आश्रम वालों के द्वारा पूजित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी वर्ग उन्हें प्रणाम करता था :-

अष्टमे मेरुदेव्यातु नाभेजति उरुक्रम ।

दर्शनयन् वर्त्त धीराणा सर्वाश्रम-नमस्कृत ॥

वैदिक विद्वान् प्रो विरूपाक्ष एम ए, वेदतीर्थ ऋग्वेद में भगवान् ऋषभदेव के सद्भाव ज्ञापक मंत्र को बताते हुए लिखते हैं-

“ऋषभ³⁰ मासमानाना सपत्नाना विषासहि।

हन्तार शत्रूणा कृधि विराज गोपित गवाम्॥-101-21-66॥”

हे रुद्रतुल्य, क्या तुम हम उच्चवश वालों में ऋषभदेव के समान श्रेष्ठ आत्मा को उत्पन्न नहीं करोगे? उनकी अहंन् उपाधि आदि धर्मोपदेष्टापने को द्योतित करती है। उसे शत्रुओं का विनाशक बनाओ।

डा. ए. पी. करमरकर अपनी मार्मिक शोध के फलस्वरूप ऋषभदेव को अत्यन्त प्राचीनकालीन महापुरुष मानते हैं। उन्होंने लिखा है, “ऐसे योगियों का पता वैदिक साहित्य में उपनिषदों के प्रारम्भिक काल से पहले नहीं लगता। इस काल में वैदिक आर्यों ने उनको अपना लिया और आश्रमों में चौथे सन्यासाश्रम को भी जोड़ दिया। यह सब कुछ ब्राह्मणों से लिया गया। ‘पचविंश ब्राह्मण’ में ब्राह्मणों के दो भेद राजन्य और अर्हत् किये गये हैं। ब्राह्मणों के अर्हत् जैनो और बौद्धों के भी अर्हत् हुए हैं। ऋषभ जैसे महान व्यक्ति प्रेरणा के सुदृढ़ स्रोत बने। वह ब्राह्मणों के परमहंस योगी थे और जैनधर्म के संस्थापकों के लिए भी प्रेरणा के आधार बने”।

विख्यात विद्वान् श्री विनोबा भावे लिखते हैं, “जैनविचार निःसंशय प्राचीनकाल से हैं, क्योंकि “अर्हन् इदं दय से विश्वमभ्वम्”³¹। इत्यादि वेद वचनों में यह पाया जाता है।” इस पंक्ति का अर्थ वेद के व्याख्याकार सायण के शब्दों में यह है—“हे अर्हन्, तू इस विशाल विश्व की रक्षा करते हो।” इस वाक्य का भाव भी जैनियों के मूलभूत जीवदया या अहिंसा सिद्धान्त के अनुकूल है।

जैनशासन के आराधकों के इष्ट देव ‘अर्हन्त’ हैं, यह बात सर्वत्र रूढ़ है। यही कथन हनुमन्नाटक के इस प्रसिद्ध पद्य से स्पष्ट होता है—

“य शैवा समुपासते शिव इति ब्रूहेति वेदान्तिनो।

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्त्तेति नैयायिकाः।

अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः

सोऽयं वो विद्वातु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथः प्रभुः॥”³²

संस्कृत के पुरातन नाटक मुद्राराक्षस का एक जीवसिद्धि नाम का पात्र दिगम्बर जैन मुनि के रूप में आकर कहता है—

“सासणमलिहन्ताण पडिवज्जह मोहवाहिवेज्जाण।

जे मुत्तमात्तकडुअ पच्छा पत्थ उवविसंति॥”—अंक 4,

अरहतों के शासन को स्वीकार करो, कारण वे मोहव्याधि के

निवारण में वैद्य है। उनकी औषधि प्रारम्भ में कटुक, किन्तु पश्चात् लाभप्रद होती है। इस प्रकार अनेक प्रमाणों से यह निर्णय सिद्ध होता है, कि 'अर्हन्त'³³ शब्द जैनधर्म के इष्ट देव का द्योतक है।

डा० जैकोबी का कथन है, ³⁴ "भगवान् पार्श्वनाथ को जैनधर्म के सस्थापक प्रमाणित करने वाले साधनों का अभाव है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैनधर्म का सस्थापक प्रमाणित करने में जैन परम्परा एकमत है। इस परम्परा में, जो उनको प्रथम तीर्थंकर बताती है, कुछ ऐतिहासिक तथ्य सम्भवनीय है।" पूर्वोक्त जैनतर प्रमाण भी जब ऋषभदेव को जैनधर्म के सस्थापक बताते हैं, तब उसमें निश्चित ऐतिहासिक तथ्य मानना होगा अन्यथा ऐतिहासिक तथ्य किसे मानेंगे? यही बात बैरिस्टर चंपतरायजी भी कहते हैं—"If this is not history and historical confirmation, I do not know what else would be covered by these terms"—(Rishabhadeva p 66)

वैदिक साहित्य में अर्हन्, श्रमण, 'मनुय वातवसना', ब्रात्य, महाब्रात्य आदि शब्दों द्वारा जैन परम्परा का उल्लेख किया गया है। श्री काशीलाल जायसवाल ने लिखा है³⁵ 'कि लिच्छवि लोग ब्रात्य अथवा अब्राह्मण-क्षत्रिय कहलाते थे। उनकी प्रजातत्र रूप शासनपद्धति थी। उनके देवस्थान पृथक् थे। उनकी पूजा अवैदिक थी। उनके धर्मगुरु पृथक् थे। वे जैनधर्म का संरक्षण करते थे।" प्रोफेसर चक्रवर्ती ने अथर्ववेद में अनेक बार उल्लिखित ब्रात्य का अर्थ यज्ञ करने वाले के विपरीत व्रत पालने वाला किया है।³⁶

प्राचीन प्रतिवाले, वेद आदि का परिशीलन कर महान् विद्वान् पं० टोडरमलजी ने अपने 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थ में अनेक अवतरण देकर बताया है कि वेदों में चौबीस तीर्थंकरों की वन्दना की गई है। उसमें नेमिनाथ, सुपार्श्वनाथ नामक 22वें तथा सातवें तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है, किन्तु वर्तमान वेद के संस्करणों में अनेक मंत्रों का दर्शन नहीं होता। इसका कारण बैरिस्टर श्री चम्पतरायजी के शब्दों में यह है कि साम्प्रदायिक विद्वेषवश ग्रन्थ में काट-छाट अवश्य हुई है। श्रीहरिसत्य भट्टाचार्य एम ए.³⁷ सदृश उदार विद्वान् 'भगवान्

अरिष्टनेमि' नामक अग्रेजी पुस्तक (पृ 88, 89) में नेमिनाथ भगवान् को ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार करते हैं। यदि महाभारत के प्रमुख पुरुष श्रीकृष्ण इतिहास की भाषा में अस्तित्व रखते हैं, तो उनके चचेरे भाई परम दयालु भगवान् नेमिनाथ को कौन सहृदय ऐतिहासिक विभूति न मानेगा, जिनके निर्वाण स्थल रूप में उर्जयन्त गिरि पूजा जाता है?

भगवान् नेमिनाथ बाल ब्रह्मचारी तथा श्रेष्ठ व्यक्तित्व सपन्न महापुरुष थे। वे दयामूर्ति महामानव थे। इस लोकोत्तरता के कारण ही हम ऋग्वेद में उन अरिष्टनेमि भगवान् की स्तुति इस प्रकार पाते हैं:—“स्वस्ति नः इन्द्रो, वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु” (ऋग्वेद अष्टक 1, अध्याय 6)।

वे अरिष्टनेमि हमारा कल्याण करें, जो इन्द्र (परमेश्वर) हैं; जो वृद्धश्रवा (जिनका यश वृद्धो में विख्यात है) हैं, जो सूर्य के समान पोषण प्रदाता होने से पूषा हैं; विश्व के ज्ञाता सर्वज्ञ हैं, जो तार्क्ष्य अर्थात् महाज्ञानियों के वश वाले हैं तथा जो बृहस्पति हैं—महान देवों के अधिपति हैं।

मत्र में आगत 'वृद्धश्रवा' वृद्धो में जिनका यश वर्तमान है, महत्त्वपूर्ण है। इससे यह ध्वनित होता है कि इस मंत्र की रचना के पूर्व भगवान् अरिष्टनेमि विद्यमान थे। हरिवंशपुराण में भगवान् नेमिनाथ की जिन्हें अरिष्टनेमि कहते हैं, इस प्रकार अभिवदना की गई है —

भास्वते हरिवंशाद्रि श्रीशिखामणये नमः।

द्वाविंशतीर्थसच्चक्रनेमयेऽरिष्टनेमये॥1-24॥

जो सूर्य के समान तेजोमय थे, हरिवंश रूप पर्वत के लिए शिखामणि थे, तथा बाइसवें तीर्थ रूप उत्तम चक्र के नेमि (अयोधारा) स्वरूप थे, उन अरिष्टनेमि तीर्थकर के लिए नमस्कार हो।

भगवान् अरिष्टनेमि का स्वामी समन्तभद्र ने इस प्रकार स्मरण किया है :—

हरिवंशकेतु-रनवद्यविनय-वम-तीर्थनायकः।

शील जलधिरभवोविभवस्त्वमरिष्टनेमि-जिनकुजरोऽजरः॥122॥

अरिष्टनेमि जिनेन्द्र। आप हरिवश (विष्णुवश) के ध्वज स्वरूप, निर्दोष, विनय और इन्द्रिय के प्रतिपादक, तीर्थ के नायक, शील के समुद्र, विभव अर्थात् ससार से विमुक्त, जरा विमुक्त है।

हरिवशपुराण से ज्ञात होता है कि उस समय वसुदेव के भाई महाराज समुद्र विजय के अनेक पुत्र थे, जिनके नामों में नेमि शब्द था। महानेमि, सत्यनेमि, दृढनेमि, सुनेमि के समान अरिष्टनेमि भी थे। अरिष्ट शब्द के प्रयोग से अरिष्ट नेमि का उत्तर नामों से पृथक्करण हो जाता था। हरिवशपुराण में समुद्र विजय के पुत्रों का उल्लेख करते हुए लिखा है -

समुद्रविजयोद्भूता महा-सत्य-वृद्धाधिकाः।

नेमयोऽरिष्टनेमीश. सुनेमिर्जयसेनक.॥४४-४३॥

अरिष्टनेमि का अर्थ "अरिष्टाना कर्मणा नेमिशचक्रधारा अरिष्टनेमि."।

अरिष्ट अर्थात् ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश करने के लिए नेमि अर्थात् चक्र की धारा के समान होने से वे अरिष्टनेमि हैं। उनके स्मरण से अरिष्ट अर्थात् भयकर सकट दूर होते हैं इसलिए अरिष्ट निवारक होने के कारण उनकी अरिष्टनेमि के रूप में प्रसिद्धि हुई। समन्तभद्र स्वामी भगवान् अरिष्टनेमि के विषय में लिखते हैं कि- 'सुधिय प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षय ।'-निर्मल बुद्धि वाले महर्षि गण नेमिनाथ के स्मरणरूप मन्त्रों का उच्चारण करते हुए उन अरिष्ट नेमि को प्रणाम करते हैं। तीर्थंकर अरिष्टनेमि और श्री कृष्ण महाराज एक ही परिवार के रत्न थे। श्री कृष्ण की गीता में भगवान् नेमिनाथ की स्वाश्रयी दृष्टि तथा आत्मनिर्भरता, अहिंसा, सयम एवं स्वावलम्बन पूर्ण विचारधारा का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन युग में भगवान् नेमिनाथ तथा कृष्ण महाराज को पूज्यता प्रदान की गई है। इस विवेचन के प्रकाश में भगवान् अरिष्टनेमि को महाराज कृष्ण के समान ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार करना न्यायपूर्ण तथा युक्तियुक्त होगा। सौराष्ट्र का विशाल तथा उन्नत गिरनार पर्वत भगवान् नेमिनाथ के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण है, जिनके पुण्य-चरणों के स्पर्श के कारण वह पर्वत जैन तीर्थ रूप में विख्यात है और विविध सम्प्रदाय वाले भी उस पावन पर्वतराज के पार्श्व में पहुँचकर परिशुद्ध परिणामों को प्राप्त करते हैं।

जैनेतर साहित्य, जैन वाङ्मय तथा शिलालेख आदि के प्रकाश में जैनधर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म प्रमाणित होता है। जैनशास्त्रों का वर्णन और उसकी यथार्थता का परिज्ञान कराने वाली मथुरा की जैनस्तूप आदि सामग्री को दृष्टि में रखते हुए श्री विसेन्ट स्मिथ लिखते हैं³⁸—“इन खोजों से लिखित जैन परम्परा का अत्यधिक समर्थन हुआ है। वे इस बात के स्पष्ट और अकाट्य प्रमाण हैं कि जैनधर्म प्राचीन है और वह प्रारम्भ में भी वर्तमान स्वरूप था। इसी सन् के प्रारम्भ में भी चौबीस तीर्थंकर अपने-अपने चिह्न सहित निश्चयपूर्वक माने जाते थे।”

जब स्मिथ सदृश प्रकाण्ड ऐतिहासिक विद्वान् जैन परम्परा के प्रतिपादन से अविरुद्ध सामग्री को देखकर उसे अकाट्य कहते हैं तब ऐतिहासिक क्षेत्र में विज्ञ पुरुषों का जैन मान्यताओं को उचित आदर प्रदान करना चाहिए। जैन वाङ्मय की शब्दावली आदि में कुछ सादृश्य देखकर कोई-कोई लोग जैन और बौद्ध धर्मों को अभिन्न समझा करते थे, किन्तु अर्वाचीन शोध दोनों धर्मों की भिन्नता को पूर्णतया स्पष्ट करती है। सम्वत् 1070 में रचित अपने ‘धर्मपरीक्षा’ नामक संस्कृत ग्रन्थ में अमितगति आचार्य कहते हैं कि ‘भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य मौडिलायन नामक तपस्वी ने वीर भगवान्³⁹ से रुष्ट होकर बुद्ध दर्शन स्थापित किया और अपने आपको शुद्धोदन का पुत्र बुद्ध परमात्मा कहा।’

जैन और बौद्ध साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर विमलचरण ला ने बताया है कि—कुछ शब्द जैन वाङ्मय में जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को बौद्धसाहित्य में⁴⁰ अन्य अर्थ में लिया गया है। कुछ जैन शब्द बौद्धों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे आकाश का जो भाव जैनो ने ग्रहण किया है, उसका बौद्धग्रन्थों में अभाव है। जीव शब्द का अर्थ जैनो में सचेतन किया गया है, बौद्धों में उसे प्राणवाची कहते हैं। जैन शास्त्रों में आस्रव का अर्थ है कर्मों के आगमन का द्वार, किन्तु बौद्धशास्त्रों में उसे ‘पाप’ का पर्यायवाची कहा गया है। जैनियों के समान बौद्धों में निर्जरा का भाव नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक ‘मोक्ख’ का बौद्धों में अभाव है। साधन, स्थिति, विधान आदि जैनियों की बातें बौद्ध साहित्य में नहीं हैं। ‘श्रावक’ का अर्थ जैनियों में गृहस्थ होता है। बौद्ध

‘भिक्षू’ को श्रावक कहते हैं। ‘रत्नत्रय’ का भाव दोनों में जुदा-जुदा है। जैनशास्त्रों में जैसा षड्द्रव्यों का वर्णन है, वैसा बौद्ध साहित्य में नहीं है। इन शब्दों के अर्थों पर गम्भीर विचार करते हुए डा. जैकोबी ने एक महत्वपूर्ण शोध की, कि ‘आस्रव’, ‘सवर’ सदृश शब्दों का जैन साहित्य में मूल अर्थ में उपयोग हुआ है और बौद्धसाहित्य में उसका अन्य अर्थ में (Metaphorically) प्रयोग हुआ है, अतः मूल अर्थ का प्रयोग करने वाला जैनधर्म बौद्धधर्म की अपेक्षा विशेष प्राचीन है।

डा. जैकोबी की जैनधर्म को प्राचीन प्रमाणित कर उसे बौद्धधर्म से भिन्न सिद्ध करने वाली युक्तियों में ये मुख्य हैं—

पुरातन बौद्ध साहित्य में जैन धर्म सम्बन्धी मान्यताओं आदि का उल्लेख पाया जाता है। दीघनिकाय के ब्रह्मजाल सुत्त की टीका में ‘जलकाय’ जीवों का वर्णन है। उसमें आजीवक सम्प्रदाय की आत्मा में वर्ण मानने वाली मान्यता का निराकरण किया गया है। सामञ्जस्यफलसुत्त में पार्श्वनाथ के नियमचतुष्टय का वर्णन है। मज्झिमनिकाय में महावीर के आराधक उपाली नामक श्रावक का बौद्धधर्मी बनने का उल्लेख है। उसमें जैनधर्म सम्बन्धी मान्यता मन, वचन, काय को दण्डित करने का वर्णन है। अगुत्तरनिकाय में राजकुमार अभय इस जैन मान्यता का उल्लेख करता है कि तपश्चर्या से कर्मों का नाश होता है और आत्मा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। उसमें दिग्व्रत और उपोसथ (Uposatha) नामक जैन व्रतों का भी उल्लेख है। महावग्ग में सिंह सेनापति महावीर का पक्ष छोड़कर बौद्धधर्म अंगीकार करता हुआ बताया गया है।

बौद्धशास्त्रों में निर्ग्रन्थो-जैनों का बौद्धों के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में वर्णन आता है और उनमें कही भी यह नहीं लिखा है कि जैनधर्म एक नवीन धर्म है। दूसरी बात, मक्खलि गोशाल के द्वारा परिगणित धर्मों के षट्भेदांश में निर्ग्रन्थों की तीसरे नम्बर में गणना की गई है। नवीन धर्मों को इस प्रकार गणना का महत्त्व नहीं प्राप्त होता। निर्ग्रन्थ पिता की अनिर्ग्रन्थ सतान ‘सच्चक्क’ (Sachchaka) का बुद्ध से विवाद हुआ था। इससे जैनधर्म बौद्धधर्म का भेद है यह बात खडित होती है।

डा जैकोबी का यह भी कथन है कि जैन ग्रंथों में विद्यमान साक्षियों और परम्पराओं की उपेक्षा करने के लिए उचित साधन-सामग्री का अभाव है। उनमें जैनधर्म की प्राचीनता का अनेक स्थलों पर उल्लेख विद्यमान है।

जैनतत्त्वज्ञान के आधार पर भी जैनो की प्राचीनता प्रमाणित होती है। जैनदर्शन में 'जीवो' का वर्णन अन्य दर्शनों की अपेक्षा जुदा है। जैन तत्त्वों की गणना करते समय 'गुण' को पृथक् पदार्थ नहीं बताया है। द्रव्यों में धर्म और अधर्म द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। इससे जैकोबी इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इडो-आर्यन-इतिहास के अत्यन्त आरम्भ काल में जैनधर्म का उद्भव हुआ था।⁴¹

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था 'Buddhism is the rebelled child of Hindurism' बुद्धधर्म हिन्दूधर्म से बगावत करने वाला बच्चा है। 'भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास' नामक मराठी पुस्तक के लेखक श्री साने लिखते हैं "हे स्वामी विवेकानन्दाचे बुद्ध धर्मासबधी चे उद्गार जैनधर्मासही ततोतत व लागू पडतात"—"ये स्वामी विवेकानन्द के बुद्धधर्म सम्बन्धी उद्गार जैनधर्म के विषय में पूर्णतया चरितार्थ होते हैं।" अभी कांग्रेस कार्यकारिणी के एक उत्तरदायी सदस्य ने भी जैनधर्म के विषय में 'revolt religion'—क्रान्तिकारी धर्म कहकर अपना भाव व्यक्त किया था।⁴² निष्पक्ष इतिहास के उज्ज्वल प्रकाश में इस सम्बन्ध में विचार करना उचित प्रतीत होता है।

प्रोफेसर चक्रवर्ती मद्रास ने वैदिक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन कर यह शोध की कि कम से कम जैनधर्म उतना प्राचीन अवश्य है, जितना कि हिन्दूधर्म। उनकी तर्कपद्धति इस प्रकार है। वैदिक शास्त्रों का परिशीलन हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक यज्ञों का वर्णन करता है। 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' 'जीव वध मत करो' की शिक्षा के साथ 'सर्वमेधे सर्वं हन्यात्' सर्वमेध यज्ञ में सर्वजीवों का हनन करने वाली बात भी पाई जाती है। ऋग्वेद में शुनक्षेप की कथा आई है, उसमें अहिंसात्मक यज्ञ के समर्थक वसिष्ठ मुनि हैं और हिंसात्मक बलिदान के समर्थक विश्वामित्र ऋषि हैं। यह आश्चर्यप्रद बात है कि—अहिंसा

पक्ष का समर्थन क्षत्रिय नरेश करते हैं और हिंसात्मक बलिदान की पुष्टि ब्राह्मणवर्ग के द्वारा होती है। वैदिक युग के अनन्तर ब्राह्मण साहित्य का समय आया। उसमें पूर्वोक्त धाराद्वय का सघर्ष वृद्धिगत होता है। शतपथ ब्राह्मण में कुरुपाचाल के विप्रवर्ग को आदेश किया गया है कि—तुम्हें काशी, कौशल, विदेह, मगध की ओर नहीं जाना चाहिए, कारण इससे उनकी शुद्धता का लोप हो जाएगा। उन देशों में पशुबलि नहीं होती है, वे लोग पशुबलि निषेध को सच्चा धर्म बताते हैं। ऐसी अवस्था में कुरुपाचाल देशवालों का काशी आदि की ओर जाना अपमान को आमंत्रित करना है। पूर्व की ओर नहीं जाने का कारण यह भी बताया है कि वहाँ क्षत्रियों की प्रमुखता है, वहाँ ब्राह्मणादि तीन वर्णों को सम्मानित नहीं किया जाता। इससे पूर्व देशों की ओर जाने से कुरुपाचालीय विप्रवर्ग के गौरव को क्षति प्राप्त होगी।

वाजसनेयी संहिता से विदित होता है कि पूर्व देश के विद्वान् शुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। उनकी भाषा में 'र' के स्थान में 'ल' का प्रयोग होता था।⁴³ इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय प्राकृत भाषा का प्रचार था, जिससे पाली और अर्वाचीन प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन साहित्य में पाया जाता है।

उपनिषद्-कालीन साहित्य का अनुशीलन सूचित करता है कि उसमें आत्मविद्या के साथ ही साथ तपश्चर्या को भी उच्च धर्म बताया है। इस युग में हम देखते हैं कि कुरुपाचालीय विप्रवर्ग पूर्वीय देशों की ओर गमन करने को उत्कण्ठित दिखाई पड़ते हैं कारण वहाँ उन्हें आत्मविद्या के अभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पहले जिसको वे कुधर्म कहते थे, अब उसे ही प्राप्त करने को वे लालायित हैं। याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक आत्मविद्या के समर्थक हैं और अप्रत्यक्ष रीति से पशुबलि वाले पुरातन सिद्धांत का निषेध करते हैं। इस प्रकार आत्मविद्या के समर्थक ही पशुबलि के विरोधक थे। इनको ही प्रोफेसर चक्रवर्ती जैनधर्म के पूर्व पुरुष कहते हैं। जैनधर्म के अनुसार क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले चौबीस तीर्थंकर ही अहिंसा धर्म का संरक्षण करते हैं। अतएव यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है, कि जैनधर्म कम से कम⁴⁴ वैदिक धर्म के समान प्राचीन अवश्य है।

कई व्यक्ति यह सोचते हैं, कि वेद में जैन सस्कृति के संस्थापक तथा उन्नायनो का उल्लेख क्यों आता है, जब कि वेद अन्य धर्म की पूज्य वस्तु है? इसके समाधान में किन्हीं-किन्हीं विद्वानों का यह अभिमत है कि जब तक वेद अहिंसा के समर्थक रहे, तब तक वे जैनियों के सम्मानपात्र रहे। जब 'अजैर्यष्टव्यम्' मंत्र के अर्थ पर पर्वत और नारद में विवाद हुआ, तब न्याय-प्रदाता के रूप में मोहवश राजा वसु ने 'अज' का अर्थ अकुर उत्पादन शक्ति रहित तीन वर्ष का पुराना धान्य न करके 'बकरा' बताया और हिंसात्मक बलिदान का मार्ग प्रचारित किया। जैन हरिवंशपुराण की⁴⁵ इस कथा का समर्थन महाभारत में मिलता है। इस प्रकार अहिंसात्मक वेद की धारा पशु बलि की ओर झुकी। अतः अहिंसा को अपना प्राण मानने वाले जैनियों ने वेद को प्रमाण मानना छोड़ दिया। पूर्व में वेदों का जैनियों में आदर था, इसलिये ही वेद में जैन महापुरुषों से सम्बन्धित मन्त्रादि का सद्भाव पाया जाता है, किन्तु खेद है कि साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण उस सत्य को विनष्ट किया जा रहा है।

केन्द्रीय धारा सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सर षण्मुख चेट्टी ने कुछ वर्ष पूर्व मद्रास में महावीर जयंती महोत्सव पर अपने भाषण में कहा था कि—आर्य लोग बाहर से भारत में आए थे। उस समय भारत में जो द्रविड⁴⁶ लोग रहते थे, उनका धर्म जैनधर्म ही था। अतः, प्रमाणित होता है, कि भारतवर्ष के आदि निवासी जैनधर्म के आराधक रहे हैं।⁴⁷ ऋग्वेद में पुरातत्त्वज्ञों को भारतवर्ष के प्राचीन अधिवासियों के विषय में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। आर्य नाम से कहे जाने वाले लोग तो बाहर से आए थे। उनके सिवाय जो लोग यहाँ रहते थे, उनको वेद में घृणित शब्दों में 'दस्यु' अथवा 'दास' कहा है। आदिनिवासी होने के कारण उन लोगों ने आर्यों के स्वदेश में प्रवेश का प्रतिरोध किया इसलिये शत्रुओं का निन्दनीय वर्णन आगत आर्यों द्वारा होना अस्वाभाविक नहीं है। कथित 'दस्यु' वर्ग का धर्म, सस्कृति, वर्ण आदि पृथक् था। उनका वर्ण श्याम था। वे अयज्वन (यज्ञबलि विहीन), अकर्मन् (वैदिक क्रियाकाण्डशून्य) अदेव्य (देवों के विषय में उदासीन), अन्यत्रत (भिन्न प्रकार के नियमों का पालन करने वाले) तथा देवपीयु (देवताओं का तिरस्कार करने वाले, कारण मांस आदि को ग्रहण करने वाले कथित

देवताओं का सम्मान करना उनकी सस्कृति के विपरीत है) थे। वे आर्यों के देवताओं, यज्ञों तथा धार्मिक विचारों का प्रकट रूप में निषेध करते थे। उनकी नासिका की आकृति आर्यों की अपेक्षा जुदी थी। अतः उनको 'अनास' कहा है। उन्हें 'मृध्रवाक्' (Mridhravac) कहा है, जो उनकी अस्पष्ट भाषा या विरुद्ध वाणी को सूचित करता था। पुरात्वज्ञों के मत में ये ही द्रविड लोग थे। उनके असुन्दर चित्रण द्वेषबुद्धिवश आर्यों ने किया है। द्रविड लोगों की भाषा सस्कृत न थी। वह भाषा प्राकृत थी, जिसके द्वारा वे अपने धार्मिक साहित्य का प्रचार करते थे। यह तामिल नामक द्रविड भाषा के अधिक सन्निकट है। अत्यन्त प्राचीन तामिल साहित्य, विशेषतः 'टोलकप्पैयम्' (Tolkappium) नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों से उपरोक्त बातों का समर्थन होता है।

उड़ीसा के विद्वान् श्री नीलकण्ठदास ने लिखा है कि "जैनधर्म मूलतः अध्यात्म धर्म है। प्राग्वैदिककालीन द्राविडों का यही धर्म था। जगन्नाथ की परम्परा मूलतः पूर्णरूप में जैनधर्म की है। 'नाथ' शब्द पूर्ण रूप से जैनधर्म का निदर्शन है। पहले 'नाथ' का अर्थ स्वामी था, पश्चात् वह भक्ति धर्म रूप बन गया।" चौबीस तीर्थकरों में बाबीस तीर्थकरों के नाम के साथ 'नाथ' शब्द है। जैसे ऋषभनाथ, अजितनाथ आदि। बारहवें तीर्थकर वासूपूज्य के नाम में नाथ नहीं है। चौबीसवें तीर्थकर वर्धमान महावीर के नाम में भी 'नाथ' नहीं है, किन्तु उनका वंश 'नाथ' वंश कहलाता था। जैनधर्म योगमार्ग का द्योतक रहा है। इसमें ज्ञान, भक्ति और चरित्र का योग अर्थात् समन्वय पाया जाता है। नीलकण्ठदास जैन अध्ययन से प्रभावित हो कहते हैं, "जैन धर्मियों के अलावा वैष्णव ही निरामिषता के उपासक हैं। यह जैनधर्म का प्रभाव है। जैनधर्म ससार के सारे धर्म और मानविक आत्मविकास के मूल में है। इसके ऊपर मानव विकास की प्रतिष्ठा आधारित है।" इस जैनधर्म ने जीव को उसके उत्कर्ष की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। श्री दास ने जस्टिस जैनी के ये महत्त्वपूर्ण शब्द उद्धृत किए हैं, "Jainism gives absolute religious independence and freedom to man. Nothing can intervene between the actions which we do and the fruits thereof. The soul is responsible for what it does"—"जैनधर्म मानव को पूर्णतया धार्मिक स्वातंत्र्य और स्वाधीनता प्रदान करता है। हम जो कर्म करते हैं तथा उनके फल के

मध्य में कोई भी वस्तु प्रतिबन्धक नहीं है। आत्मा जो कुछ करती है, उसके लिए वही उत्तरदायी है।"

सम्राट् खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व काल में जैनधर्म उत्कल की आम जनता का धर्म रहा है। खारवेल ने मगध के नद नरेश के यहाँ से आदिजिन की मूर्ति वापिस लाई थी। उन आदिजिन का नाम भुवनेश्वर भी है। जिनसेन रचित सहस्रनाम पाठ में लिखा है —

खडगिरि उदयगिरि के समीपवर्ती प्रमुख नगर का नाम भुवनेश्वर है। इस स्थान का हाथीगुफा में उल्लिखित आदिजिन से कोई संबंध रहा हो, यह बात चिंतनीय है।

इससे यह प्रमाणित होता है कि जैनधर्म की प्राचीनता की जड़ कितनी गहरी है। वह वैदिक धर्म का न तो अंग है, न उससे प्रभावित है। तुलनात्मक धर्म के विशेषज्ञ विद्यावारिधि श्री चम्पतराय जी बैरिस्टर ने अपनी शोध का यह परिणाम प्रकाशित किया है⁴⁸ कि जैनधर्म वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित है। वैज्ञानिक⁴⁹ दार्शनिक विचार प्रणाली के अनन्तर रूपकयुक्त (allegorical) धार्मिक विचारधारा प्रचलित हुई। मूल तत्त्व की ओर ध्यान न रहने से रूपक तथा पौराणिकता ने विवाद और द्वन्द्व प्रारम्भ कर दिया। वैज्ञानिक समन्वय प्रणाली के प्रकाश में विरोध, असम्भाव्यता आदि दोष क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को अंगीकार करने वालों के वंशजों को आज जैन कहते हैं। जिन्होंने पहले-पहले रूपक या आलंकारिक पौराणिकता को अपनाया वे हिन्दू कहे जाते हैं। इस दृष्टि से जैनधर्म वैदिक धर्म से पूर्ववर्ती सिद्ध होता है।

सिन्धु नदी के तट पर अवस्थित मोहनजोदड़ो एव हड़प्पा नामक स्थानों में खुदाई के द्वारा जो आज से पांच हजार वर्ष पूर्व की भारतीय समृद्धि, विकास तथा सभ्यता को बताने वाली महत्त्वपूर्ण सबसे प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुई है, उससे भी जैनधर्म की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ता है और यह सूचित होता है कि प्राचीनतम सामग्री जैनधर्म तथा संस्कृति के स्वतंत्र सद्भाव को बताती है। जब कि आज विद्यमान संस्कृतियों

और धर्मों का नामोनिशान नहीं मिलता, तब भी जैन-संस्कृति का सद्भाव बताने वाली महत्त्वपूर्ण सामग्री जैनधर्म की प्राचीनता को प्रकट करती है।

हडप्पा की नग्न मूर्ति जैन प्रतिमा ही है, क्योंकि लुहानीपुर (पटना) से उपलब्ध मौर्यकालीन तथा शुंग कालीन दिग जैन मूर्ति के समान ही वह दिगम्बर रूप में है।

जापानी विद्वान् डा. हाजिमे नाकामुरा ने लिखा है कि “जापानी लोग भी भगवान् ऋषभदेव से परिचित हैं। उन्हें Rokshab (रोकशव) कहते हैं। चीनी भाषा के त्रिपिटको में ऋषभदेव का कई जगह उल्लेख है।” प्रोफेसर नाकामुरा ने चीनी पिटक में जैनग्रन्थ ‘महा-सत्य-निर्ग्रन्थपुत्र-व्याकरण सूत्र का पता लगाया है। इसका चीनी भाषा में सन् 519 ईस्वी में बोधिरुचि ने किया था। (Voice of Ahimsa, Vol V, pp 79-80) चीनी भाषा के षट्शास्त्रा अध्याय 1 में ऋषभदेव को भगवत् कहा है। उसमें यह भी कहा है कि ऋषभदेव के शिष्य गण निर्ग्रन्थो (जैनो) के धर्मग्रन्थों का पाठ करते हैं।

डा. कालिदास नाग ने ‘डिसकवरी आफ एशिया’ ग्रन्थ में डेल्फो से प्राप्त आर्गिव की मूर्ति का चित्र दिया है, जो दि जैन मूर्ति सदृश है। “वह मूर्ति दस हजार वर्ष प्राचीन है और जैन मूर्ति के अनुरूप है” यह डा नाग का अभिमत है। यूनान में नग्न मूर्ति पाई जाती है। उसे रेशेफ (Reshef) कहते हैं। ऋषभ का ही रूप रेशेफ प्रतीत होता है। यदि सावधानी और सहृदयतापूर्वक विश्व की पुरातन सामग्री का अन्वेषण किया जाय तो सर्वत्र जैन संस्कृति के चिह्न उपलब्ध होंगे। इसका कारण यह है, कि चौबीस तीर्थंकरों ने सर्वज्ञता प्राप्ति के पश्चात् आर्य क्षेत्र में विहार कर जीवों को अहिंसात्मक धर्म का अमृत पान कराया था।

शिवपुराण में ऋषभदेव को शिव का अवतार कहा गया है .—

इत्थ प्रभाव ऋषभोऽवतार शकरस्य मे।

सता गतिर्वीनबधुर्नवम. कथितस्तवनः॥४७॥

इस प्रकार प्रभाव युक्त शंकर (शिव) का अवतार ऋषभ होगा, वे सज्जनों के आश्रय, दीनों के बंधु नवम अवतार होंगे।

अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, मिश्र, यूनान आदि में जैन चिह्नों का सखाव है, ऐसा शोधक विद्वानों का अनुभव है।

मोहनजोदड़ो एव हड़प्पा की खुदाई में उपलब्ध सील-मुहर न 449 में डा प्राणनाथ विद्यालंकार—जैसे वैदिक विद्वान जिनेश्वर शब्द का सद्भाव पढ़ते हैं। रायबहादुर चव्वा जैसे महान् पुरातत्त्वज्ञ का कथन है कि वहाँ की मोहरों में जो मूर्ति पाई जाती हैं, उसमें मथुरा की ऋषभदेव की खड्गासन मूर्ति के समान त्याग अथवा वैराग्य का भाव अंकित है। सील न एफ जी एच में वैराग्य मुद्रा के साथ, नीचे के भाग में, ऋषभदेव का सूचक बैल का चिह्न भी पाया जाता है।⁵⁰

डा. हेनरिच जिमर ने जैनधर्म को 'Pre-Aryan' (आर्यों का पूर्ववर्ती) धर्म कहा है। उनका कहना है कि जैनधर्म द्रविडकालीन है, जिस का सिन्धु की उपत्यका में उपलब्ध सामग्री से ज्ञान होता है। जैनधर्म का ब्राह्मण धर्म अथवा आर्य धर्मों से उखल नहीं हुआ। किन्तु वह अत्यन्त प्राचीन आर्य पूर्ववर्ती धर्म है। 'The Philosophies of India' के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं—

“That there is truth in the Jain idea that their religion goes back to remote antiquity, the antiquity in question being that of the pre-Aryan, so-called Dravidian period, which has recently been dramatically disillusioned by the discovery of a series of great Late Stone Age Cities in the Indus Valley, dating from the 3rd and even perhaps 4th millennium B C (Cf Ernest Mackay, *The Indus Civilization* London] 1935, also Zimmer, *Myths and Symbols in Indian Art & Civilization* pp 93h)”—Vide *Philosophies of India*, by Heinrich Zimmer, p 60 He further observes “Jainism does not derive from Brahmanism Aryan sources reflect the cosmology and anthropology of a much older pre-Aryan upper class of North-Eastern India” (p 217)

डॉ. जिमर ने जैनधर्म को 'Non-Aryan Group'—(आर्यभित्र) समुदाय का सर्वाधिक प्राचीन धर्म माना है। उन्होंने साख्य और योगदर्शनो में जैनसिद्धान्तों का प्रभाव स्वीकार किया है। उक्त ग्रंथ में फुटनोट में लिखा है—

“Dr Zimmer regarded Jainism as the oldest of the non-Aryan groups ¹ Sankhya Yoga represented a later psychological sophistication of the principles preserved in Jainism and prepared the ground for the forceful, anti-Brahmin statements of the Buddha ”

मोहनजोदड़ो एव हड़प्पा में प्राप्त दिगम्बर मूर्ति की त्याग, वैराग्य तथा योग मुद्रा ऋषभदेव से ही सम्बद्ध है। क्योंकि भगवान् ऋषभदेव योगियों के ईश्वर रूप में भी पूजे जाते थे। मानतुगाचार्य ने ऋषभनाथ का स्तवन करते हुए उन्हें योगीश्वर कहा है,—

त्वामव्यय विभुमचिन्त्य मसख्यमाद्य,

ब्रह्माणमीश्वर मनन्तमनगकेतुम्।

योगीश्वर विदित योगमनेकमेक,

ज्ञानस्वरूप ममल प्रवदन्ति सन्तः॥ भक्तामर स्तोत्र-24॥

भगवज्जिनसेन ने ऋषभनाथ तीर्थंकर की स्तुतिरूप में रचे गए अपूर्व सहस्रानामपाठ में उन्हें 'सर्वयोगीश्वरोऽचिन्त्य', 'योगोत्मा', 'महायोगीश्वर' आदि नामों से स्मरण किया है। (महामुन्यादिशतक) (महापुराण पर्व 25)।

इस प्रकार महत्त्वपूर्ण सामग्री के प्रकाश में मेजर जनरल फरलाग एम ए, एफ आर, ए एस का यह कथन हृदयग्राही मालूम होता है—“पश्चिमीय एव उत्तरीय मध्यभारत का ऊपरी भाग ईसवी सन् से 1500 वर्ष से लेकर 800 वर्ष पूर्व पर्यन्त, उन तूरानियों के अधीन था, जिनको द्रविड कहते हैं। उनमें सर्प, वृक्ष तथा लिंगपूजा का प्रचार था। उस समय उत्तर भारत में एक प्राचीन, अत्यन्त सगठित धर्म प्रचलित था, जिसका दर्शन, आचार एव उच्च तपश्चर्या सुव्यवस्थित थी, वह जैनधर्म था। उससे ही ब्राह्मण तथा बौद्धधर्म में आरम्भिक तपश्चर्या के चिह्न

प्रवृद्ध हुए। आर्य लोगो के गंगा अथवा सरस्वती तक पहुँचने के बहुत पूर्व अर्थात् ईसवी सन् से आठ सौ, नौ सौ वर्ष पहले होने वाले तीर्थंकर पारसनाथ के पूर्व बाईस तीर्थंकरों ने जैनियों को उपदेश दिया था।⁵¹

फरलाग साहब इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि “जैनधर्म के प्रारम्भ को जानना असम्भव है।”⁵²

इससे यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जैनधर्म हिन्दू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए सशोधित-हिन्दूधर्म (Protestant) के रूप में उदभूत हुआ। जैनधर्म मौलिक और स्वतन्त्र है। डॉ. ए. गिरनाट ने लिखा है⁵³—“जैनधर्म में मनुष्य की उन्नति के लिए सदाचार को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। जैनधर्म अधिक मौलिक, स्वतन्त्र तथा सुव्यवस्थित है। ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा यह अधिक सरल, सम्पन्न एवं विविधतापूर्ण है और यह बौद्धधर्म के समान शून्यवादी नहीं है।”

हिन्दूधर्म का स्वरूप समझने से जैनधर्म की स्वतन्त्रता का भाव अनायास हृदयगम किया जा सकता है। हिन्दूधर्म के प्रकाण्ड विद्वान् सर राधाकृष्णन का कथन है कि⁵⁴ “वेद हिन्दूधर्म का मूलधार है। हिन्दू वह है, जिसने वेद के आधार पर भारत में विकास प्राप्त किसी भी धर्म परम्परा को अपने जीवन एवं आचरण में अपनाया हो।” लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि⁵⁵ “जिसकी बुद्धि वेद को प्रमाण मानती है, वह हिन्दू है।” हिन्दू कानून के विशेषज्ञ डा. सर हरिसिंह गौर का कथन है कि⁵⁶ हिन्दू शब्द शास्त्राधार पर अवस्थित नहीं है। मुस्लिम विजेताओं ने इस शब्द का निर्माण किया था। प. जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि⁵⁷—“भारतवर्ष के लिए हिन्दू शब्द का व्यवहार होता है, जो हिन्दुस्तान का सक्षिप्त रूप है। पश्चिम एशिया, ईरान, टर्की, ईराक, अफगानिस्तान, ईजिप्ट तथा अन्यत्र भारत को पहले की तरह आज भी हिन्दू कहा जाता है। प्रत्येक भारतीय पदार्थ को हिन्दी कहते हैं। हिन्दी का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय मुस्लिम अथवा भारतीय ईसाई उतना ही हिन्दी है, जितना कि हिन्दूधर्म को माननेवाला। अमेरिकावासी सभी भारतीयों को हिन्दू कहते हैं, यह पूर्णतया मिथ्या बात नहीं है। हाँ! यदि वे हिन्दी शब्द का प्रयोग करते तो पूर्ण सत्य कथन होता।” उनका यह कथन

विशेष ध्यान देने योग्य है—“बुद्ध धर्म और जैनधर्म यथार्थ में हिन्दू धर्म नहीं है और न वे वैदिक धर्म ही हैं, यद्यपि इनकी उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई और वे भारतीय जीवन, संस्कृति तथा तत्त्वज्ञान के मुख्य अंग हैं। भारत में जो कोई बौद्ध अथवा जैन हो, वह भारतीय तत्त्वज्ञान और संस्कृति की शत प्रतिशत कृति है, किन्तु धर्म की दृष्टि से उनमें से कोई भी हिन्दू नहीं है।”

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि जिस प्रकार पारसी, ईसाई, आदि धर्म वैदिकधर्म—जिसे हिन्दूधर्म कहा जाता है—से पृथक् है, उसी प्रकार जैन और बौद्ध भी परमार्थतः हिन्दूधर्म नहीं कहे जा सकते। सिंधु नदी से सिंधु-समुद्र पर्यन्त जिसकी भूमिका है, वह हिन्दुस्तान है, और उसमें जिनके तीर्थस्थान हैं, अथवा जिनकी वह पितृ-भू है, उसे हिन्दू कहना चाहिए, ऐसी परिभाषा भी निराधार है एवं सदोष भी है। खोजा लोगों की पुण्यभूमि भारत में है। उनके धर्मगुरु आगाखान भारतीय हैं। अतः परिभाषा के अनुसार उनको हिन्दू कहना होगा, किन्तु यह प्रगट है, कि वे मुस्लिमधर्मी होने से अहिन्दू माने जाते हैं। इसी प्रकार रोमन कैथलिक ईसाइयों के पूज्य गुरु सेण्ट जेवियर का निधन बम्बई प्रान्त के गोवा में हुआ था, अतः वह स्थल उनका तीर्थस्थान बन गया है, इससे परिभाषा की दृष्टि से उनकी परिगणना हिन्दुओं में होनी थी, न कि अहिन्दू ईसाइयों में। ऐसा नहीं होता अतः परिभाषा अतिव्याप्ति दूषणयुक्त है। हिन्दुस्थान के अग कश्मीर में परिभाषा नहीं जाती है, अतः वह अव्याप्त दूषण दूषित होने के कारण धर्म की दृष्टि से जैन तथा बौद्धों को हिन्दू मानने के पक्ष को प्रबल प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में जैनधर्म का स्वतन्त्र अस्तित्व अंगीकार करना न्याय तथा सत्य की मर्यादा के अनुकूल है।

जैनधर्म का साहित्य मौलिक है। इसकी भाषा भी (प्राकृत) स्वतन्त्र है। इसका कानून भी हिन्दू कानून से पृथक् है। ऐसी भिन्नता की सामग्री को ध्यान में न रख कोई-कोई इसे ‘आर्यधर्म की शाखा’ बताने में अपने को कृतार्थ मानते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के स्थानापन्न प्रधान विचारपति श्रीकुमारस्वामी शास्त्री ने हिन्दूधर्मालम्बी होते हुए भी सत्यानुरोध से

यह लिखा है⁵⁸—“आधुनिक शोध ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैनधर्म हिन्दूधर्म से मतभिन्नता करने वाला उपभेद नहीं है। जैनधर्म का उद्भव एव इतिहास उन स्मृतिशास्त्रों तथा उनकी टीकाओं से बहुत प्राचीन है जो हिन्दू कानून और रिवाज के लिए प्रामाणिक मानी जाती है। यथार्थ बात तो यह है कि जैनधर्म हिन्दूधर्म के आधार-स्तम्भ वेदों को प्रमाण नहीं मानता। यह उन अनेक क्रियाकाण्डों को अनावश्यक मानता है, जिन्हें हिन्दू लोग आवश्यक समझते हैं।”

इस प्रसंग में बम्बई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रागलेकर का यह निर्णय भी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि⁵⁹—“यह सत्य है कि जैन लोग वेदों को अपना धर्मग्रन्थ नहीं मानते। ब्राह्मणधर्म के समान वे मृत के क्रिया कर्म, श्राद्ध एव स्वर्गीय व्यक्ति के लिए नैवेद्य अर्पण करने की बात स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी यह भी धारणा है कि औरत अथवा दत्तकपुत्र से पिता की आत्मा को कोई भी आत्मीय श्रेय नहीं प्राप्त होता। वे ब्राह्मणधर्म वाले हिन्दुओं से मृत व्यक्ति के शरीर-दाह अथवा गाड़ने के सिवाय अन्य क्रियाकाण्ड न करने के कारण पृथक् हैं। आधुनिक ऐतिहासिक शोध से यह प्रकट हुआ है कि यथार्थ में ब्राह्मण धर्म के सवभाव अथवा उसके हिन्दूधर्म रूप में परिवर्तित होने के बहुत पूर्व जैनधर्म इस देश में विद्यमान था। यह सत्य है कि देश में बहुसंख्यक हिन्दुओं के सम्पर्कवश जैनियों में ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित अनेक रीति रिवाज प्रचलित हो गए हैं।”

इतिवृत्त विशेषज्ञ डॉ. आर. सी. मजुमदार ने भी यह स्पष्ट किया है कि पुरातन साहित्य में जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता था, वर्तमान समय में उसी को हिन्दू धर्म कहते हैं :—“It is thus obvious that the foundation of that phase of Brahminical religion which we call today Hinduism, was laid during the period under review” (*The Classical Age*, p 366 Chapter on Religion and Philosophy)

अतः कुछ राजनैतिक दृष्टि वाले या साम्प्रदायिक जैनो के स्वतंत्र अस्तित्व पर आपत्ति उठाते हुए उन्हें ब्राह्मणधर्म का अंग मानने को बाध्य करते हैं, वह उचित नहीं है। लौकिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से

पारस्परिक बंधुत्व, प्रेम, सहयोग, मातृत्व का समर्थन करते हुए भी सत्य का आदर करते हुए यह मानना होगा, कि जैनधर्म मौलिक है। वह किसी धर्म की शाखा या उपभेद नहीं है। इतिहास की पृष्ठभूमि में इस सत्य को आवृत नहीं किया जा सकता है। इतिहास का सबध अतीत से है। उसे बदलने का साहस आश्चर्य की वस्तु है। उसके प्रकाश में भविष्य का निर्माण करना उचित है। इतिहास में कथित भूतकालीन घटनाओं का असखव हो गया है।

भारत की विभूति स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 3 सितम्बर सन् 1949 को इलाहाबाद के भाषण में जैनधर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख करते हुए उसे 'अल्प सख्यक समाज' (minority community) कहा था। स्टेट्समैन में छपे ये शब्द शांत भाव से ध्यान देने योग्य हैं —“No doubt India had a vast majority of Hindus but they could not forget the fact that there are also minorities Moslems, Christians, Parsis and Jains” (Statesman, 5-9-49)

यदि अधिक गम्भीरता के साथ अन्वेषण एवं शोध का कार्य किया जाए, तो जैनधर्म के विषय में ऐसी महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आवेगी, जिससे जगत् चकित हो उठेगा। जो धर्म बृहत्तर भारत का धर्म रह चुका है, जो चंद्रगुप्त सद्दश प्रतापी नरेशों के समय में राष्ट्रधर्म रहा है, उसकी बहुमूल्य सामग्री अब भी भूगर्भ में लुप्त है। भारत के बाहर भी जैनधर्म का प्रसार पुरातनकाल में रहा है। कुछ वर्ष पूर्व आस्ट्रिया के बुडापेस्ट नगर के समीपवर्ती खेत में एक किसान को भगवान् महावीर की मूर्ति प्राप्त हुई थी।⁶⁰

एक पुरातत्त्ववेत्ता का कथन है⁶¹—“अगर दस मील लम्बी त्रिज्या (Radius) लेकर भारत के किसी भी स्थान को केन्द्र बना वृत्त बनावे तो उसके भीतर निश्चय से जैन भग्नावशेषों के दर्शन होंगे।” इससे जैनधर्म के प्रसार और पुरातनकालीन प्रभाव का बोध होता है।

जैनधर्म की प्राचीनता पर यदि दार्शनिक शैली से विचार किया जाए, तो कहना होगा, कि यह अनादि है। जब पदार्थ अनादि-निधन है, तब वस्तुस्वरूप का प्रतिपादक सिद्धान्त क्यो न अनादि होगा⁶² इस

पद्धति से विचार करने पर जैनधर्म बौद्धधर्म का पूर्ववर्ती मात्र ही नहीं, किन्तु विश्व का सर्वप्राचीन धर्म माना जायगा। यह धर्म सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान् के द्वारा प्रतिपादित सत्य का पुञ्जस्वरूप है, अतः इसमें कालकृत भिन्नता का दर्शन नहीं होता और यह एकविध पाया जाता है। स्मिथ सदृश इतिहासवेत्ताओं ने इसे स्वीकार किया है कि जैनधर्म का वर्तमान रूप (Present form) लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान था। बौद्धपाली ग्रंथों से भी इसकी प्राचीनता का समर्थन होता है।⁶³ जैनशास्त्र बताते हैं कि इतिहासातीत काल में भगवान् वृषभदेव ने अहिंसात्मक धर्म को प्रकाशित किया, जिसको पुनः-पुनः प्रकाश में लाने का कार्य शेष 23 तीर्थकरों ने किया। महावीर भगवान् इसके सस्थापक नहीं थे। वे इसके चौबीसवें तीर्थकर थे अतएव प्राचीनता के वदको के लिए भी जैन सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है।

★ ★ ★

संदर्भ सूची

- 1 गौतम स्वामी ने केवली रूप में 12 वर्ष विहार का मोक्ष प्राप्त किया था। पश्चात् 12 वर्ष पर्यन्त सुधर्म केवली ने धर्म तीर्थ प्रवर्तन किया था। इसके अनन्तर जम्बू स्वामी ने 38 वर्ष केवली रूप से विहार कर मोक्ष प्राप्त किया था। जयधवलाटीका (पृष्ठ 84 85, भाग 1)
- 2 चाण भद्र। वर्णयेदानी स्वनियोगवृत्तान्तम्। अपि वृषलमनुरक्ता प्रकृतयः।
(प्रथमोद्घ पृ 19)
- 3 'कसायपाहुडे सोलसपद सहस्साणि। एदस्स उवसहारगाहाओ गुणहर-मुह-कमल विणिग्गयाओ तेत्तीसाहिय-विसदमेत्तीओ 233'।
- 4 त लहिकुण णिमित्त गहिय सव्वेहि कवली दड।
दुद्धियपत्त च तहा पावरण सेयवत्थ च॥ 143॥
चत्त रिसी-आयरण गहिया भिक्खा य दीणवित्तीए।
उवविसिय जाइकुण भुत्त वसहीसु इच्छाए॥144॥ भावसग्रह॥
- 5 विष्णु को नारायण या वासुदेव भी कहते हैं और प्रतिविष्णु को प्रतिनारायण कहते हैं।
- 6 "The Jains appear to have originated in the 6th or 7th century of our era " *History of India*, p 121
- 7 "We also know from the fragments of Megasthenes that as late as the 4th century B C the Samanas or the Jain ascetics who lived in the woods were frequently consulted by the kings through their messengers regarding the cause of things" — *Jain Gazette*, Vol XVI, p 216

8. "वीराय भगवते चतुरासीतिवसे काय जालामालिनिये रेनिविठ माझिमिके"
9. "As a sect the Digambaras have continued to exist among them from the old down to the present day, the only conclusion that is left to us that the Gymnosophist, whom the Greeks found in Western India where Digambarism still prevails, were Jains and neither Brahmans nor Buddhists and that it was a company of Digambaras of this sect that Alexander fell in with near Texila, one of the Calanus followed him to Persia The creed has been preached by 24 Tirthankaras in the present cycle, Lord Mahavira being the last
10. The stupa was so ancient that at the time, when the inscription was incised, its origin had been forgotten On the evidence of its character the date of inscription may be referred with certainty to the Indo-Scythian era and is equivalent to A D 150 The stupa must therefore have been built several centuries before the beginning of the Christian era, for the name of its builders would assuredly have been known, if it had been erected during the period, when the Jains of Mathura carefully kept record of their donations " - *Museum report 1890-91*
11. A famous Jain establishment existed at Kankali Tila from the second century B C This site has proved a veritable mine of Jain sculptures most of which are now deposited in the Lucknow Museum
12. "The cause of this agreement is in all probability not that adherents of one sect imitated those of the others, but that both drew on the national Art of India and employed the same artist is " *Ep Ind* , Vol II, p 322
13. This similarity finds striking illustration on the large number of railing pillars unearthed from the Jain site of Kankali Tila and the other Buddhist sites in Mathura In point of antiquity also the claims of Jain art are equal to those of the Buddhists art as the inscriptions from Kankali Tila testify to the existence of a Jain Stupa there in the second century B C
14. Along the opposite wall of the rectangle in front of Bay No 2 is installed the image of Jain Tirthankara Rishabhdev, (B 4) dedicated in the year 84 (A D 162) of Kushan king Vasudeva by a kumbhiji who mentions the name of her husband, father-in-law and spiritual teacher (p 3)
15. In the rectangular corner of this court are arranged other Jain Tirthankara images, both seated and standing, of the Kushana period and standing Jain image is obviously identified by its nudity and the seated Tirthankara images by the Srivatsa Symbol in the centre of the chest

- 16 "In some cases monuments which are really Jain, have been erroneously described as Buddhist" - V Smith
- 17 "The prejudice that all stupas and stone railings must necessarily be Buddhist has probably prevented the recognition of Jain structures as such, and upto the present only two undoubted Jain stupas have been recorded

Dr Fleet, Ipecial Gazette, Vol 11, P 111

- 18 *English Jain Gazette*, p 242 of 1920 Article by Prof B Sheshagiri Rao M A on "Periods of Andhra culture "
- 19 गुरु गोविन्दसिंह ने सिक्खों दसमग्रन्थ 'ग्रन्थ साहब' में अर्हन्त को श्रावक मत-जैनधर्म का आराध्य लिखा है।
विशुण देव अज्ञा जब पाई, काल पुरुख की करी बडाई।
कालपुरुख तब हुये दियाला, दास जानके वचन रसाला॥
धर अरहनदेव का रूपा, नाश करो अशरण के भूपा।
तब अर्हन्नदेव बन आओ, आन और ही पथ चलाओ।
श्रावक मत उपारजन किया, सत सनोहण को सुख दिया॥
- 20 "But from the point of view of the history of Jainism, it is the most important inscription yet discovered in the country It confirms Pauranic record and carries the dynastic chronology to c 450 B C Further, it proves that Jainism entered Orissa and probably became the state religion within hundred years of its founder Mahavira "
- 21 "नमोअरह(न्)तान, नमो सवसिधान। ऐरेन महाराजेन महामेघवाहनेन कलिगाधिपतिना सिरिखारवेलेन वारसमे च बसे मा (गध) च राजान वह (स) तिमित पादे व () दाप (य) ति नदराजनित कलिगजिन सनिवेस अग-मगधबसु नयति ।" (जैन सि० मास्कर भा० 5 कि० 1 पृ० 26, 30)
- 22 "अशोक ने बौद्धधर्म के प्रचार में जैसी सहायता दी थी, सम्प्रति ने जैनधर्म के प्रचार में वैसी ही दी। मौर्यों का पतन होने पर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करने वाले बलख के यूनानियों को खदेड़ भगाने वाला और पाण्ड्य देश से पंजाब तक का दिग्विजय करने वाला कलिग देश (उड़ीसा तट) चक्रवर्ती राजा खारवेल (लगभग 195-182 ई पू) भी सम्प्रति की तरह जैनधर्म का अनन्य उपासक था। खारवेल के सुप्रसिद्ध हाथीगुम्फा-अभिलेख में लिखा है कि उसने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन ऋषियों का एक सभयन जुटाया और मौर्य काल में जो अग उच्छिन्न हो गए थे, उन्हें उपस्थित किया। आश्चर्य है कि जैन वाङ्मय या अनुश्रुति में कहीं खारवेल का नाम भी नहीं पाया जाता।"
(भारतीय वाङ्मय के अमररत्न by जयचन्द्र विद्यालकार, पृ 50)
- 23 *Vide-Rishabhadeva, the Founder of Jainism*, p 58, also *Key of Knowledge*

- 24 जिणवरधम्म गहिय हणेइ दुट्टुकम्माण।
रुधइ भासवदार जुहारु जिणवरो भणिय।
युगादिवृषभ देव हरिण सर्वसकट।
रक्षन्ति सर्वजीवाना तस्माज्जुहारूउच्यते॥
- 25 'जुहार' को भ्रातिवश जौहर-व्रत का द्योतक कोई कोई सोचते हैं, किन्तु उपरोक्त विवेचन द्वारा इसका वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट होता है। जैन सस्कृति के अनुरूप भाव होने के कारण जैन जगत् में अभिवादन के रूप में इसका प्रचार है। अतः 'जौहर' के परिवर्तित रूप में जुहार को मानना असम्भव है।
- 26 "What is really remarkable about the Jain account is the confirmation of the number four and twenty itself from non-Jain sources. The Hindus, indeed, never disputed the fact that Jainism was founded by Rishabhadeva in this half cycle and placed his time almost at what they conceived to be the commencement of the world" *Rishabhadeva*, p 66
- 27 "हिमाद्वयन्तु यद्वर्ष नाभेरासीन्महात्मन ।
तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्या महाद्युति ॥
ऋषभात् भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज ।"
- Kurma Purana*, LXI, 37-38
- 28 "ऋषभात् भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताद्वर ॥
सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्र महाप्राब्रज्यमास्थित ।
हिमाद्वय दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददौ॥
तस्मात् भारत वर्ष तस्य नाम्ना महात्मन ।"
- Markandeya Purana*, L 39-41
- 29 Jain tradition ascribes the origin of the system to Rishabhadeva, who lived many centuries back. There is evidence to show that as far back as the first century B C, there were people who were worshipping Rishabhadeva, the first Tirthankara. There is no doubt that Jainism prevailed even before Vardhaman or Parsvanatha. The Yajurveda mentions the names of three Tirthankaras—Rishabha, Ajitnath and Arishtanemi. The Bhagawatpurana endorses the view that Rishabhadeva was the first founder of Jainism. —*Indian Philosophy*, p 287, Vol I
- 30 "Rishabhadeva"
- 31 पूर्ण वेद मत्र इस प्रकार है—
अहंन् बिभर्षि सायकानि धन्व। अहंन् निष्क यजत विश्वरूपम्॥
अहंन् इद दयसे विश्वमभ्वम्। न वै ओजीयो रुद्र त्वदस्ति॥2 33 10।
- Vide- 'A Veda Reader' by Macdonell, p 63
32. शैवलोग जिसकी 'शिव' कहकर उपासना करते हैं, वेदान्ती लोग 'ब्रह्म', बौद्ध लोग 'बुद्धदेव', प्रमाणप्रवीण नैयायिक लोग 'कर्ता', जैनधर्मावलम्बी 'अहन्त'

- और मीमांसक लोग 'कर्म' रूप में जिसे पूजते हैं, वह त्रिलोकनाथ भगवान् आपकी मनोकामना पूर्ण करे।
- 33 "सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः।
यथास्थितार्थवादी च देवोऽहं परमेश्वर ॥"
A Superior divinity with the Jains vide *Apte's Sanskrit English Dic*, p 55
- 34 "There is nothing to prove that Parsva was the founder of Jainism Jain tradition is unanimous in making Rishabha, the first Tirthankara (as its founder) There may be something histosrical in the tradition which makes him the first Tirthankara "
- 35 "They are called Vratyas or un-Brahmanical Kshatriyas, they had a republican form of Government they had their own shrines, their non-Vedic worship, their own religious leaders, they patronised Jainism"—*Modern Review* p 499, 1929
- 36 *Eng Jain Gazette*, part 6, vol XXXI
- 37 "It is interesting to note that Jain writers have quoted many other passages from the Vedas themselves, which are no longer to be found in the current editions Weeding has very likely been carried out on a large scale This may be accounted for by the bitter hostility of the Hindus towards Jainism in recent historical times " *Rishabhadeva*, p 68
- 38 "The discoveries have to a very large extent supplied corroboration to the written Jain tradition and they offer tangible and incontrovertible proof of the antiquity of the Jain religion and of its early existence very much in its present form The series of twenty four pontiffs (Tirthankaras) each in his distinctive emblem was evidently firmly believed in at the beginning of the Christian era "
- 39 "रुष्ट श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायन ।
शिष्य श्रीपार्श्वनाथस्य विदधे बुद्धदर्शनम्॥
शुद्धोदनसुत बुद्ध परमात्मानमब्रवीत्॥अ० 18॥"
- 40 Vide—The Introduction to *Bhagawan Mahavira Aur Mahatma Buddha*
- 41 Vide Introduction *Outlines of Jainism* pp XXX to XXXIII
- 42 प० जवाहरलाल नेहरू की 'Discovery of India' नामक पुस्तक में भी जैनधर्म के बारे में इसी प्रकार भ्रान्त धारणाओं का दर्शन होता है। इस विषय में सत्य का दर्शन करने के लिए जिज्ञासुओं को प्रख्यात व्यक्तियों के वचन-मोह को छोड़कर प्रशांत एवं सक्रिय शोधक दृष्टि को सजग रखना होगा। कारण प्रकाश के नाम पर अधिकार से सत्य अधिक आवृत हुआ है।

- 43 “सासणमलिहताण पडिक्ज्जह” — मुद्राराक्षस अंक 4।
- 44 “We may make bold to say that Jainism, the religion of Ahinsa (non-injury) is probably as old as the Vedic religion, if not older” *Cultural Heritage of India*, pp 185-8
- 45 देखो—हरिवंशपुराण, पर्व 17, पृ 263-272।
- 46 सदाचार, गुणादि की अपेक्षा द्रविडों को शास्त्रीय भाषा में आर्य मानना होगा।
- 47 *Yesterday and Today*—Chapter on Glimpse of Ancient India pp 59-71 by Raibahadur A Chakravarty M A I E S (Retd)
- 48 “Religion then is a science and originated amongst Aryans Amongst the Aryans it originated with the Jains, not with the non-Jain Aryans All the chief religious quarrels of men have arisen, without exception, through mythology and will end completely, the moment it is thrown away by men The descendants of former (scientific section) are termed Jains today, those who allegorised first of all the Hindus ” *Rishabhadeva* pp V-XI
- 49 “All mythologies as a matter of fact started with the teaching of truth as taught by the Tirthankaras From its very nature scientific religion could not have been a hole and corner affair” —*Rishabhadeva* p VI, Refer ‘Key of Knowledge & Confluence of Opposites ’
- 50 Ramprasad Chanda, “Sindh Five Thousand Years ago’ in *Modern Review* August 1932 plate 11 fig d & p 159 “the pose of the image (standing Rishabha in Kayotsarga form from Mathura reproduced in fig 12) closely resembles the pose of the standing deities on the Indus seals Among the Egyptian sculptures of the time of the early dynasties (III-VI) there are standing statues with arms hanging on two sides But though these Egyptian statues and the archaic Greek Kourai show nearly the same pose, they lack the feeling of abandonment that characterises the standing figures of the Indus seals three to five (Plate II F.G.H) with a bull (?) in the foreground may be the prototype of Rishabha ’

—Quoted in the *Jain Vidya*, Vol I, no I, Lahore

मोहनजोदड़ों की सील की वैराग्ययुक्त कायोत्सर्ग मुद्रा तथा वृषभ का चिह्न भगवान् वृषभदेव के प्रभाव को द्योतित करते हैं। जिनको यह स्वीकार करना आपत्तिप्रद मालूम पड़ता है, उनको कम से कम यह स्वीकार करना होगा कि सिन्धु नदी की सभ्यता के समय जैनधर्म था, जिसका प्रभाव सील की मूर्ति द्वारा अभिव्यक्त होता है।

पूर्वोक्त अवतरण में श्रीरामप्रसाद चन्दा सीलों की वृषभदेव की द्योतक बताते हैं। जो श्री चन्दा महाशय से सहमत न हो, उन्हें यह मानना न्याय होगा, कि उस

- पुरातन काल में एक ऐसी सभ्यता या संस्कृति थी, जिसे आज जैन कहते हैं। उसका प्रभाव सील द्वारा प्रकाशित होता है। अतः सील या तो जैन तीर्थंकर वृषभदेव को चित्रित करती है, अथवा जैन प्रभाव को सूचित करती है।
- 51 "All upper, Western, North Central India was then, say 1500 to 800 B C and indeed from unknown times—ruled by Turanians, conveniently called Dravids and given to tree, serpent, phallic worship, but there also then existed throughout upper India an ancient and highly organised religion, philosophical, ethical and severely ascetical, viz Jainism, out of which clearly developed the early ascetical features of Brahmanism and Buddhism Long before the Aryans reached the Ganges or even Saraswati, Jains had been taught by some 22 prominent Bodhas, saints or Tirthankaras, prior to the historical 23rd Bodha Parsva of the 8th or 9th century B C"—*Short Studies in the Science of Comparative Religion* by Major General J G R Furlong FR A S, pp 243-44
- 52 'It is impossible to find the beginning of Jainism'
- 53 "There is very great ethical value in Jainism for man's improvement Jainism is a very original, independent and systematic doctrine It is more simple, more rich and varied than Brahmanical systems and not negative like Buddhism"—*Dr A. Guernot*
- 54 "The Veda is the basis of Hindu religion A Hindu is one who adopts in his life and conduct any of the religious traditions developed in India on the basis of the Vedas"
—*Religion and Society* by Dr Radhakrishnan, pp 109-137
- 55 "प्रामाण्यबुद्धिर्वैरेषु साधनानामनेकता।
उपास्यानामनियम एतद्धर्मस्य लक्षणम्॥"
- 56 "We are called Hindus, a term for which there is no scriptural authority It is a term carried by the Muslim conquerors of India to describe the non-descript people living in the cis-Indus country At the most the term is about 300 years old, while Hinduism as we practise it today is about 1200 years old"
—*Facts and Fancies* by Dr Sir H S Gour p 405
- 57 "The correct word for 'Indian' as applied to country and culture or the historical continuity of our varying traditions is Hindi from 'Hind' a shortened form of Hindus Hind is still commonly used for India In the countries of western Asia, in Iran and Turkey, in Iraq, Afghanistan, Egypt and elsewhere India has always been referred to and is still called Hind and everything Indian is called Hindi" 'Hindi' has nothing to do with religion and a modern or Christian Indian is as much a Hindi as a person who follows Hinduism as a religion

Americans who call all Indians Hindus are not far wrong. They would be perfectly correct, if they used the word Hindi.”

(*Discovery-India*, pp 74&75)

“Buddhism and Jainism were certainly not Hinduism or even the Vedic Dharma, yet they arose in India and were integral parts of Indian life, culture and philosophy. A Buddhist or Jain in India is a hundred per cent product of Indian thought and culture, yet neither as a Hindu by faith”—*ibid* p 73

- 58 “Were the matters *res integra* I would be inclined to hold that modern research has shown that Jains are not Hindu dissenters but that Jainism has an origin and history long anterior to the Smritis and commentaries, which are recognised authorities on Hindu law, usage. In fact, Jainism rejects the authority of the Vedas, which form the bedrock of Hinduism and denies the efficacy of various ceremonies, which the Hindus consider essential. Sir Kumaraswami, Acting Chief Justice, Madras H. Court, A I R 1927, Madras 228

- 59 “It is true the Jains reject the scriptural character of the Vedas and repudiate the Brahmanical doctrines relating to obsequial ceremonies, the performance of Shraddhas and the offering of oblations for the salvation of the soul of the deceased. Amongst them there is no belief that a son by birth or adoption confers spiritual benefit on the father. They also differ from the Brahmanical Hindus in their conduct towards the dead, omitting all obsequies after the corpse is burnt or buried. Now it is true, as later historical researches have shown, that Jainism prevailed in this country long before Brahmanism came into existence or converted into Hinduism. It is also true that owing to their long association with the Hindus, who formed the majority in the country, the Jains have adopted many of the customs and even ceremonies strictly observed by the Hindus and pertaining to Brahmanical religion.”

Mr Justice Rangrekar Bom High Court A I R 1939, Bo 377

- 60 Vide Samprati, p 335

- 61 “An eminent archaeologist says that if we draw a circle with a radius of ten miles, having any spot in India as the centre, we are sure to find some Jain remains within that circle.”

—*Vide Kannad Monthly Vivekabhayudaya*, p 96, 1940

- 62 “The Nigganthas (Jains) are never referred to by the Buddhists as being a new sect, nor is their reputed founder Nataputta spoken of as their founder, whence Jacobus plausibly argues that their real founder

was older than Mahavira and that this sect preceded that of Buddha”

—*Religion of India* by Prof E W Hopkins, p 283

बौद्धो ने निर्ग्रन्थो (जैनो) का नवीन सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख नहीं किया है और न उनके विख्यात सस्थापक नातपुत्र का सस्थापक के रूप में ही किया है। इससे जैकोबी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जैनधर्म के सस्थापक महावीर की अपेक्षा प्राचीन है तथा यह सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय के पूर्ववर्ती है।

- 63 According to the belief of the Jains themselves, Jain religion is eternal, and it has been revealed again and again, in every one of the endless succeeding periods of the world by innumerable Tirthankaras. In the present avasarpini period, the first Tirthankara was Rishabha and the last, the 24th, was Vardhamana —Dr Jacobi

पराक्रम के प्राङ्गण में

कुछ लोगो की धारणा है कि अब सम्पूर्ण विश्व मे वीरता की क्रियात्मक शिक्षा देने मे ही मानव जाति का कल्याण है। यह युग 'Survival of the fittest'—'जाको बल ताही को राज' की शिक्षा देते हुए बताता है कि बिना बलशाली बने इस सघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता पूर्ण जगत् मे सम्मानपूर्ण जीवन सम्भव नहीं। 'बलमुपास्व-शक्ति की उपासना करो' यह मंत्र आज आराध्य है। दीन-हीन के लिये सजीव प्रगतिशील मानव-समाज मे स्थान नहीं है। उन्हे तो मृत्यु की गोद मे चिरकाल पर्यंत विश्राम लेने की सलाह दी जाती है। जैन आचार्य वादीभसिह सूरि अपने क्षत्रचूडामणि मे 'वीरभोग्या वसुन्धरा' लिखकर वीरता की ओर प्रगति-प्रेमी पुरुषो का ध्यान आकर्षित करते है। हिदू शास्त्रकार इस दिशा मे तो यहा तक लिखते है कि बिना शक्ति-सचय किये यह मानव अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि करने मे समर्थ नहीं हो सकता। उनका प्रवचन कहता है "नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।" जैनशास्त्रकारो ने इस सबध मे और भी अधिक महत्त्व की बात कही है कि निर्वाण-प्राप्ति के योग्य अतिशय साधना की क्षमता साधारण नि.सत्त्व शरीर द्वारा सम्पन्न नहीं होती, महान् तल्लीनता रूप शुक्लध्यान की उपलब्धि के लिए वज्रशरीरी अर्थात् वज्रवृषभ-नाराच-सहननधारी होना अत्यंत आवश्यक है।

कुछ लोगो की ऐसी भी समझ है कि वास्तविक वीरता के विकास के लिये अहिंसा की आराधना असाधारण कटक का कार्य करती है। अहिंसा और वीरता मे उन्हे आकाश-पाताल का अंतर दिखाई देता है। वे लोग यह भी सोचते है कि वीरता के लिए मांस भक्षण करना, शिकार खेलना आदि आवश्यक है। अहिंसात्मक जीवन शिकार तथा मांसभक्षण का मूलोच्छेद किये बिना विकसित नहीं होता। अतः अहिंसात्मक जैनधर्म की छत्रछाया मे पराक्रम-प्रदीप बराबर प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता। यह जैनधर्म की अहिंसा का प्रभाव था जो वीरभू भारत पराधीनता के

पाश में ग्रस्त हुआ। एक बड़े नेता ने भारत के राजनैतिक अधःपात का दोष जैन-धर्म की अहिंसा की शिक्षा के ऊपर लादा था। ऐसे प्रमुख पुरुषों की भ्रान्त धारणाओं पर सत्य के आलोक में विचार करना आवश्यक है। अहिंसात्मक जीवन वीरता का पोषक तथा जीवनदाता है। बिना वीरतापूर्ण अतःकरण हुए इस जीव के हृदय में अहिंसा की ज्योति नहीं जगती। जिसे हमारे कुछ राजनीतिज्ञों ने निदनीय अहिंसा समझ रखा है यथार्थ में वह कायरता और मानसिक दुर्बलता है। हंस और बकराज के वर्ण में बाह्य धवलता समान रूप से प्रतिष्ठित रहती है किंतु उनकी चित्तवृत्ति में महान् अंतर है। इसी प्रकार कायरता अथवा भीरुतापूर्ण वृत्ति और अहिंसा में भिन्नता है। अहिंसा के प्रभाव से आत्मशक्तियों की जागृति होती है और आत्मा अपने अनंत वीर्य को सोचकर विरुद्ध परिस्थिति के आगे अजेय और अभयपूर्ण प्रवृत्ति करने में पीछे नहीं हटती। जिस तरह कायरता से अहिंसावान का वीरतापूर्ण जीवन जुदा है उसी प्रकार क्रूरता से भी उसकी आत्मा पृथक् है। क्रूरता में प्रकाश नहीं है। वह अत्यंत अधी और पशुतापूर्ण विचित्र मनः स्थिति को उत्पन्न करती है। साधक अपनी आत्मजागृति-निमित्त क्रूरतापूर्ण कृतियों से बचता है, किंतु वीरता के प्राङ्गण में वह अभय भाव से विचरण करता है वह तो जानता है—‘न मे मृत्यु, कुतो भीति.’—जब मेरी आत्मा अमर है तब किसका भय किया जाय, डर तो अनात्मज्ञ के हृदय में सदा वास करता है।

क्रूरता की मुद्रा धारण करने वाली कथित वीरता के राज्य में यह जगत् यथार्थ शांति और समृद्धि के दर्शन से पूर्णतया वंचित रहता है। क्रूर सिंह के राज्य में जीवधारियों का जीवन असम्भव बन जाता है। उसी प्रकार क्रूरता प्रधान मानव-समुदाय के नेतृत्व में अशांति, कलह, व्यथा और दुःख का ही नग्न नर्तन दिखाई देगा।

जब अहिंसात्मक व्यक्तियों के हाथ में भारत की बागडोर थी, तब देश का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य था।² आज इस अहिंसा के स्थान में कहीं क्रूरता और कहीं कायरता के प्रतिष्ठित होने के कारण अगणित विपत्तियों का दौरा दिखाई पड़ता है। वस्तुस्थिति से अपरिचित

होने के कारण ही लोग भगवती अहिंसा को क्रूरता और कायरता के फलस्वरूप होने वाले राष्ट्रीय पतन का अपराधी बनाते हैं। लोगो ने वीरता को युद्धस्थल तक ही सीमित समझा है किंतु 'साहित्यदर्पण' ने उसे दान, धर्म, युद्ध तथा दया इन चार विभागों से युक्त बताया है।^१ जैनधर्म की आराधना करने वालों को हम इस प्रकाश में देखें तो हमें विदित होगा कि जैनधर्म का आलोक किस प्रकार जीवन को प्रकाशपूर्ण बनाता रहा है।

इतिहास के क्षेत्र में भारतीय स्वातंत्र्य के श्रेष्ठ आराधक महाराणा प्रताप को स्वेच्छा से अपनी सारी सम्पत्ति समर्पित करने वाला वीर भामाशाह^२ अहिंसा का आराधक जैनशासन का पालक था। यदि भामाशाह ने अपनी श्रेष्ठ 'दानवीरता' द्वारा महाराणा की सहायता न की होती तो मेवाड़ का इतिहास न जाने किस रूप में लिखा मिलता। जैनशासन में आदर्श गृहस्थ के दो मुख्य कर्तव्य बताये गये हैं, एक तो वीरों की वदना और दूसरा योग्य पात्रों को औषधि, शास्त्र, अभय, आहार नाम के चार प्रकार का दान देना है। एक जैन साधक शिक्षा देते हैं—“धन बिजुरी उनहार, नरभव लाहौ लीजिये।” आज भी जैन समाज में दान की उच्च परम्परा का पूर्णतया संरक्षण पाया जाता है। जैन अखबारों से इस बात का पुष्ट प्रमाण प्राप्त होगा। असमर्थ जनों को इस सुन्दर शैली से समर्थ श्रीमान् सहायता देते थे, कि लेने वाले के कल्पित गौरव की भावना को बिना आघात पहुँचे कार्य सम्पन्न किया जाता था। दान की घोषणा कर दानवीर बनने के बदले सात्त्विक भावापन्न धनी श्रावक गुप्त रूप से सहायता पहुँचाया करते थे। सर्वानन्दसूरि रचित 'जगडू-चरित्र' के आधार पर 'हरिजन' (11 मार्च सन् 1947, पृ 143) में एक लेख छपा था, कि सन् 1312 में कच्छ प्रान्त के भद्रेश्वरपुर में श्रीमाली जैन जगडू नामक श्रावक बड़े सम्पन्न तथा दानशील थे, जो रात्रि के समय सोने के दीनार-सिक्का सयुक्त-लाइ-समूह^३ को विपुल मात्रा में कुलीन लोगों को अर्पण करते थे। प्रत्येक प्रान्त के बड़े-बूढ़ों से इस प्रकार की साधर्म्य वात्सल्य की कथाएँ अनेक स्थल में सुनने में आती हैं। खेद है, कि आज के युग में यह प्रवृत्ति सुप्तप्राय हो गई है।

अब नामवरी को लक्ष्य करके दान देने का भाव प्रायः सर्वत्र दिखाई पड़ता है।

धर्म के क्षेत्र में वीरता दिखाने में भी जैन गृहस्थों का चरित्र उदात्त रहा है। बौद्ध शासक के अत्याचार के आगे अपने मस्तक न झुका मृत्यु की गोद में सहर्ष सो जाने वाले, तार्किक अकलकदेव के अनुज बालक निकलक का धर्म-प्रेम वीरता का अनुपम आदर्श है। विपत्ति की भीषण ज्वाला में से निकलने वाले जैन धर्मवीरों की गणना कौन कर सकता है? इतिहासकार स्मिथ महाशय ने अपने 'भारतवर्ष के इतिहास' में लिखा है कि 'चोलवशी पाण्ड्यनरेश सुन्दर ने अपनी पत्नी के मोहवश वैदिक धर्म अंगीकार किया और जैन प्रजा को हिन्दू धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया।' जिनके अतःकरण में जैनशासन की प्रतिष्ठा अंकित थी, उन्होंने अपने सिद्धान्त का परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। फलतः उन्हें फासी के तख्ते पर टाग दिया गया। स्मिथ महाशय लिखते हैं—ऐसी परम्परा है कि 8000 जैनी फासी पर लटका दिये गये थे। उस पाशविक कृत्य की स्मृति म्दुरई के विख्यात मीनाक्षी नाम के मंदिर में चित्रों के रूप में दीवार पर विद्यमान है। आज भी म्दुरई के हिंदू लोग उस स्थल पर प्रतिवर्ष आनन्दोत्सव मनाते हैं जहाँ जैनो का सहार किया गया था।⁷ इसे व्यतीत हुए अभी दो सदी का समय न हुआ होगा जब कि प्रख्यात जैन ग्रंथकार पंडितप्रवर टोडरमल जी, जयपुर के तत्कालीन नरेश के कोपवश हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार डाले गये थे। इस प्रकार आत्मा की अमरता पर विश्वास कर सत्य और वीतराग धर्म के लिए परम प्रिय प्राणों का परित्याग करने वाले जैन वीरों का पवित्र नाम धार्मिक इतिहास में सदा अमर रहेगा।

दया के क्षेत्र में जैनियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज जब कि जडवाद के प्रभाववश लोग मासाहार आदि की ओर बढ़ते जा रहे हैं और असमयपूर्ण प्रवृत्ति प्रवर्धमान हो रही है, तब जीवों की रक्षा तथा समयपूर्ण साधना द्वारा मनुष्य भव को सफल करने वाले पुण्य पुरुषों से जैन समाज आज भी सम्पन्न है। श्रेष्ठ अहिंसा के मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनापूर्वक पालक दयामूर्ति प्रातःस्मरणीय चारित्रचक्रवर्ती

आचार्य श्री शान्तिसागर जी महाराज सदृश वीतराग, परमशान्त दिगम्बर जैन श्रमणों का सद्भाव दया के क्षेत्र में भी जैन संस्कृति को गौरवान्वित करता था। जैनश्रमणों के दिगम्बरत्व के गर्भ में उत्कृष्ट दया का पवित्र भाव विद्यमान रहता है। एक विद्वान ने लिखा है—“जैन मुनि की वीरता शान्तिपूर्ण है। प्रत्येक शौर्यसम्पन्न कार्य के पूर्व में प्रबल इच्छा का सद्भाव पाया जाता है, इस दृष्टि से इसे क्रियाशील वीरता भी कहते हैं।”

सग्राम-भूमि में जो पराक्रम प्रदर्शित किया जाता है वह वीरता के नाम से विख्यात है। इस क्षेत्र में भी जैनसमाज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साधारणतया जैन-तत्त्वज्ञान के शिक्षण से अपरिचित व्यक्ति यह भ्रान्त धारणा बना लेते हैं कि कहा अहिंसा का तत्त्वज्ञान और कहा युद्धभूमि में पराक्रम? दोनों में प्रकाश-अधकार जैसा विरोध है। किंतु वे यह नहीं जानते कि जैनधर्म में गृहस्थ के लिए जो अहिंसा की मर्यादा बांधी गई है उसके अनुसार वह निरर्थक प्राणिवध नहीं करता हुआ न्याय और कर्तव्यपालन निमित्त अस्त्र-शस्त्र का संचालन भी कर सकता है। इस विषय में भारतीय इतिहास से प्राप्त सामग्री यह सिद्ध करती है कि पराक्रम के प्राणण में महावीर के आराधक कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। **रायबहादुर महामहोपाध्याय प. गौरीशंकर हीराचंद ओझा** ने ‘राजपूताने के जैनवीर’ की भूमिका में लिखा है—“वीरता किसी जाति विशेष की सम्पत्ति नहीं है। भारत में प्रत्येक जाति में वीर पुरुष हुए हैं। राजपूताना सदा से वीरस्थल रहा है। जैनधर्म में दया प्रधान होते हुए भी वे लोग अन्य जातियों से पीछे नहीं रहे हैं। शताब्दियों से राजस्थान में मंत्री आदि उच्च पदों पर बहुधा जैनी रहे हैं, उन्होंने देश की आपत्ति के समय महान् सेवाएँ की हैं, जिनका वर्णन इतिहास में मिलता है।” भारतीय इतिहास-प्रसिद्ध सम्राट् बिम्बसार-श्रेणिक जैनधर्म का आधार-स्तम्भ था। उसके पुत्र अजातशत्रु-कुणिक⁸ जैनधर्म के संरक्षक प्रतापी नरेश थे। कलिंग,⁹ उत्तर भारत तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत पर जैन नरेश नदवर्धन का शासन था। ग्रीकनरेश सिकंदर के सेनापति सिल्युकस¹⁰ को जैन सम्राट् चंद्रगुप्त ने ही पराजित कर भारतीय साम्राज्य को अफगानिस्तान पर्यंत विस्तारित किया था। **स्मिथ** महाशय ने लिखा है कि “मैं अब इस

बात को स्वीकार करता हूँ कि सम्भवतः यह परम्परा मूल में यथार्थ है कि चद्रगुप्त ने वास्तव में साम्राज्य का परित्याग कर जैन मुनि का पद अंगीकार किया था।¹¹ प्रतापी चद्रगुप्त को आधुनिक अन्वेषणकार जैन प्रमाणित करने लगे हैं। डा. काशीप्रसाद जायसवाल जैसे विचारक विद्वान् लिखते हैं—“पाचवी सदी के जैनग्रंथ एवं पश्चात्पूर्व जैन शिलालेख यह प्रमाणित¹² करते हैं कि चद्रगुप्त जैन सम्राट् था, जिसने मुनिराज का पद अंगीकार किया था। मेरे अध्ययन ने जैनशास्त्रों की ऐतिहासिक बात को स्वीकार करने को मुझे बाध्य किया है। मुझे इस बात को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता कि हम क्यों न जैनमान्यता को स्वीकार करें कि चद्रगुप्त ने अपने राज्यकाल के अन्त में जैनधर्म को स्वीकार किया था, तथा राज्य का परित्याग करके जैनमुनि के रूप में प्राणपरित्याग किए? इस बात को स्वीकार करने वालों में केवल मैं ही नहीं हूँ, राइस साहब, जिन्होंने श्रवणबेलगोला के जैनशिलालेखों का भलीभाँति अध्ययन किया है, इस बात के समर्थन में अपना निर्णय दिया है, अतः मैं स्मिथ महाशय भी इसी ओर झुक गए हैं।” प्राक्तनविमर्शविचक्षण रायबहादुर श्रीनरसिहाचार्य का अभिमत¹³ है कि—“चद्रगुप्त एक सच्चे वीर थे और उन्होंने जैन शास्त्रानुसार सल्लेखना कर चद्रगिरि पर्वत से स्वर्गलाभ किया।” वे यह भी लिखते हैं कि श्रवणबेलगोला के चद्रबस्ती नाम के चद्रगिरि पर अवस्थित मंदिर की दीवारों में सम्राट् चद्रगुप्त के जीवन को अंकित करने वाले चित्र हैं। डा. एस. डब्ल्यू. टामस ने भी यह लिखा है¹⁴ कि चद्रगुप्त श्रमणों के भक्तिपूर्ण शिक्षण को स्वीकार करता था जो ब्राह्मणों के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

जैनधर्मविद्वेषी विप्रवर्ग ने जैसे जैन देवस्थान, शास्त्रभण्डार, जैनमठ तथा जैन जनता के विनाश का निर्मम क्रूर कार्य किया, उसी प्रकार उन्होंने जैन महापुरुष के चरित्र पर कालिमा लगाने में कमी नहीं की। ‘प्रतापी सम्राट् चद्रगुप्त मौर्य जैनधर्म के आराधक थे, वे क्षत्रिय कुल के शिरोमणि थे और उन्होंने अपने जीवन का अन्त दिगम्बर जैन मुनि के रूप में व्यतीत किया था।’ यह बात प्राचीन प्राकृत के शास्त्र ‘तिलोचपण्णत्ति’ से भी समर्थित होती है—

“मउडधरेसु चरिमो जिणविक्ख धरवि चवगुत्तो या
तत्तो मउडधरा दुण्णव्वज्ज णेव गिण्हति॥ 4/1481।

मुकुटधर राजाओ मे अतिम चद्रगुप्त नाम के नरेश ने जिनेन्द्र दीक्षा धारण की इसके पश्चात् मुकुटधारी नरेश प्रव्रज्या को नही धारण करते है।

मौर्यवश ईसा की छठवी सदी मे था। भगवान महावीर के एकदश मुख्य शिष्यो मे सातवे मुनि पुत्र थे। मौर्यपुत्रस्तु सप्तमः (हरिवशपुराण) बौद्ध साहित्य मे मौर्य वश वाले क्षत्रिय बताये गये है। अतः चन्द्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, यह सत्य शिरोधार्य करना उचित है। खेद है कि अब तक भी ऐसे महापुरुष के उच्च कुल को बदलकर उन्हे मुरा नाईन के गर्भ से उत्पन्न बताया जाता है, तथा सरकारी शालाओ तक मे ऐसा प्रचार किया जाता है।

बुद्धधर्म-भक्त रूप से विख्यात धर्मप्रिय सम्राट् अशोक के साहित्य को पढकर कुछ विद्वान् अशोक के जीवन को जैनधर्म से सर्बोधित स्वीकार करते है। प्रो. कर्ण की धारणा है¹⁵ कि अहिंसा के विषय मे अशोक के आदेश बौद्धो की अपेक्षा जैनसिद्धान्त से अधिक मिलते है। आज जो अशोक का धर्मचक्र भारत सरकार ने अपने राष्ट्रध्वज मे अलकृत किया है, उस चक्र-चिह्न मे चौबीस आरो का सद्भाव चौबीस तीर्थकरो का प्रतीक मानना सम्यक् प्रतीत होता है। स्वामी समन्तभद्र ने चक्रवर्ती शान्तिनाथ तीर्थकर के धर्मचक्र को करुणा की किरणो से सुसज्जित-‘दयादीधिति-धर्मचक्रम्’ कहा है। प्रत्येक तीर्थकर ने अपनी करुणामयी प्रवृत्ति और साधना के पश्चात् धर्मचक्र को प्राप्त किया है, अतः धर्मचक्र के सच्चे अधिपति 24 तीर्थकरो की पवित्र स्मृति का प्रतीक अशोक स्तम्भ का धर्मचक्र है। इसके विरुद्ध प्रबल तर्कपूर्ण सामग्री का सद्भाव भी नही है। अशोक का जैनधर्म से सम्बन्ध सिद्ध होने पर धर्मचक्र के आरो का उपरोक्त प्रतीकपना स्वीकार करना सरल हो जाता है। प्रतीत होता है, कि जैसे बिम्बसार श्रेणिक का जीवन पूर्व मे बौद्ध धर्मारथक के रूप मे था, और पश्चात् रानी चलना के, जिसे विद्वेषी लोगो ने घृणित चित्रित किया है (देखो जयशकरप्रसाद का

चद्रगुप्त नाटक) समर्थ प्रयत्न से वह जैन धर्मावलम्बी हो गया और वह जैन सस्कृति का महान् स्तम्भ हुआ, ऐसी ही धर्म-परिवर्तन की बात अशोक के जीवन में भी रही। इस समन्वयात्मक दृष्टि से अशोक को जैन तथा बौद्धधर्म के प्रचार की बातों का विरोध नहीं रहता है।

‘राजावलिकथे’ नामक कन्नड ग्रंथ अशोक को जैन बताता है। महाकवि कल्हण ने अपने सस्कृत ग्रंथ ‘राजतरंगिणी’ में अशोक द्वारा¹⁶ काश्मीर में जैनधर्म के प्रचार करने का उल्लेख किया है।¹⁷ डा. टामस भी उपरोक्त बात का समर्थन करते हैं। अबुलफजल के ‘आइन अकबरी’ से भी अशोक का जीवन जैनधर्म से संबंधित प्रमाणित होता है।

फ्लोरा एनी स्टील (Flora Annie Steel) ने “*India through the Ages*” में लिखा है —

“अशोक पर बौद्ध और जैनधर्म का सम्मिलित प्रभाव पड़ा था। उसके जीवन में कलिंग विजय में हुए प्राणघात से जो पश्चाताप उत्पन्न हुआ, उसके कारण उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। इस विषय में विशेषज्ञों का मतभेद है कि अशोक पर अधिक प्रभाव जीवदया के सिद्धान्त का पड़ा जिसका जैनधर्म में प्रमुख स्थान है अथवा बौद्धधर्म से वह प्रभावित हुआ?” वास्तव में अशोक के आदेशों में अहिंसाधर्म की जो सूक्ष्मता से परिपालना पाई जाती है, वह बौद्ध आचार की अपेक्षा जैनाचार के विशेष अनुरूप है।¹⁸

अशोक के उत्तराधिकारी सम्प्रति के बारे में ‘विश्ववाणी’ मासिक पत्रिका ने 1941 में यह प्रकाशित किया था कि सम्राट् सम्प्रति ने अरबस्तान और फारस में जैन सस्कृति के केन्द्र स्थापित किए थे। वह बड़ा शूरवीर तथा धार्मिक था।

विश्ववाणी के सम्पादक श्री विशम्भर नाथ पाण्डे ने लिखा है, “इस समय जो ऐतिहासिक उल्लेख उपलब्ध है, उनसे यह स्पष्ट है कि ईसवी सन् की पहली शताब्दी में और उसके बाद एक हजार वर्षों तक जैनधर्म मध्यपूर्व के देशों में किसी न किसी रूप में यहूदी धर्म, ईसाई

धर्म और इस्लाम को प्रभावित करता रहा। प्रसिद्ध जर्मन इतिहास लेखक वानक्रेमर के अनुसार मध्यपूर्व में प्रचलित समानिया सम्प्रदाय श्रमण शब्द का अपभ्रंश है। इतिहास लेखक जी एफ. मूर लिखते हैं कि हजरत ईसा की जन्म की शताब्दी से पूर्व ईराक, श्याम, फिलीस्तीन में जैन मुनि और बौद्ध भिक्षु सैकड़ों की संख्या में चारों ओर फैले हुए थे। पश्चिम एशिया, मिश्र, यूनान और इथियोपिया के पहाड़ों और जंगलों में अगणित भारतीय साधु रहते थे। वे अपने त्याग और अपनी विद्या के लिए मशहूर थे। वे साधु वस्त्रों तक का त्याग किए हुए थे।¹⁹ श्री पाण्डे ने यह भी लिखा है “लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा था, कि गुजरात आदि प्रान्तों में जो प्राणि दया और निरामिष भोजन का आग्रह है, वह जैन परम्परा का ही प्रभाव है।”

कुछ चिंतनशील विद्वानों का यह विचार है कि छद्मोद्य उपनिषद् में घोर आंगिरस ऋषि ने महाराज श्री कृष्ण को आत्मयज्ञ की शिक्षा दी थी। उस यज्ञ की दक्षिणा दान, तपश्चर्या, अहिंसा, सत्यसम्भाषण तथा ऋजुभाव थे। वे ऋषि महाराज कृष्ण के चचेरे भाई भगवान् नेमिनाथ ही थे, जिन्हें जैन परम्परा में बाईसवे तीर्थंकर रूप में पूजते हैं।

प्रो पिशल और मुकजी आदि का अध्ययन इस निष्कर्ष को बताता है कि अशोक के नाम से विख्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख यथार्थ में सम्प्रति के हैं। प्रियदर्शी रूप में सम्प्रति का ही वर्णन किया गया है। ‘Epitome of Jainism’ में सम्प्रति को महान् वीर जैन नरेश और धर्मप्रवर्धक कहा है, जिसने सुदूर देशों में जैनधर्म के प्रचार का प्रयत्न किया था।²⁰

महावश काव्य से ज्ञात होता है कि वर्तमान सीलोन-सिंहल की राजधानी अनुराधपुर में जैन मंदिर था जो स्पष्टतया सिंहल द्वीप में जैन प्रभाव को सूचित करता है।²¹

महाप्रतापी एलसम्राट् महामेघवाहन खारवेल महाराज जैन थे। उन्होंने उत्तर भारत के प्रतापी नरेश पुष्यमित्र को पराजित किया था। नदनरेशों के यहाँ भी जैनधर्म की मान्यता थी। यह बात हाथीगुफा के शिलालेख से विदित होती है।

दक्षिण भारत के इतिहास पर दृष्टि डालने से ज्ञात है कि प्रतापी नरेश तथा गगराज्य के संस्थापक महाराज कोगुणी वर्मन ने आचार्य सिंहनोद के उपदेश से शिवमग्गा के समीप एक जिन मंदिर बनवाया था। इनके वंशज अविनीत नरेश ने अपने मस्तक पर जिनेन्द्र भगवान् की मूर्ति विराजमान कर कावेरी नदी को बाढ़ की अवस्था में पार किया था। एक शिलालेख में इन्हें शौर्य की मूर्ति तथा गज, अश्व एवं धनुर्विद्या में प्रवीण बताया है। इनके उत्तराधिकारी दुर्विनीत नरेश प्रभु, मत्र और उत्साह शक्तिसमन्वित महान् योद्धा तथा विद्वान् थे। महाराज नीतिमार्ग और बूतग जिन धर्म परायण राजा थे।²² बूतग शस्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ विख्यात था। महाराज मारसिंह²³ गगवश के शिरोमणि पराक्रमी निर्भीक, धार्मिक जैन नरेश थे। पाचवीं सदी में कदम्ब नरेश मृगेश वर्मा और उनके पुत्र रवि वर्मा अपने पराक्रम और जैनधर्म के प्रेम के लिए प्रख्यात थे। रविवर्मा ने कार्तिक सुदी के अष्टाहिका पर्व को महोत्सवपूर्वक मनाने की राजाज्ञा²⁴ प्रचारित की थी।

राष्ट्रकूटों में जैनधर्म की विशेष मान्यता थी। सम्राट् अमोघवर्ष जिनेन्द्रभक्त, पराक्रमी, पुण्यचरित्र तथा व्यवस्थापक नरेश थे। उनका विश्व के चार विख्यात नरेशों में स्थान था। नवीं सदी का एक अरब देश का यात्री लिखता है²⁵ कि अमोघवर्ष के राज्य में सर्व-प्रकार की सुव्यवस्था थी। लोग शाकाहारी थे। सन् 851 में एक दूसरा अरब का यात्री लिखता है—“अमोघवर्ष के राज्य में धन सुरक्षित था, चोरी-डकैती का अभाव था, वाणिज्य उन्नति के शिखर पर था, विदेशियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होता था।” राष्ट्रकूट वंश में²⁶ बकेय, श्रीविजय, नरसिंह आदि अनेक पराक्रमी जैन प्रतापी पुरुष हुए हैं। अमोघवर्ष ने अपने जीवन के सध्याकाल में दिगम्बर जैनमुनि की मुद्रा भगवत् जिनसेनाचार्य के आध्यात्मिक प्रभाव वंश धारण की थी। राष्ट्रकूटवंश के जैनवीरों के चरित्र के अध्येता विद्वान् डा. अल्टेकर अपनी पुस्तक ‘राष्ट्रकूट’ में लिखते हैं²⁷—“जैन नरेशों तथा सेनानायकों के ऐसे कार्यों को देखते हुए यह बात स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं कि जैनधर्म तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा के कारण हिंदू भारत में साम्राज्यिक शौर्य का हास हुआ है।”

²⁸धारवाड, बेलगाव जिलो मे शासन करने वाले महामडलेश्वर नरेशो मे महान् योद्धा मेरद, पृथ्वीराम, शातिवर्म, कलासेन, कन्नकैर, कार्तवीर्य, लक्ष्मीदेव, मल्लिकार्जुन आदि जैनशासन के प्रति विशेष अनुरक्त थे। दसवी से तेरहवी सदी तक कोल्हापुर, बेलगाव मे अपने पराक्रम के द्वारा शांति का राज्य स्थापित करने वाले शीलहार नरेश जैन थे। महाराज विक्रमादित्य ने चालुक्यो पर आक्रमण किया था। उनको कलिकाल विक्रमादित्य भी कहते थे। जिनधर्म के प्रति विशेष भक्तिवश उन्होने कोल्हापुर के जिनमंदिर के लिये बहुत भूमिदान की थी।²⁹ सामंत पराक्रमी निम्ब महाराज ने कोल्हापुर के विख्यात लक्ष्मीमंदिर के समीप भगवान् नेमिनाथ का कलापूर्ण जिनमंदिर बनवाया था, उसके बाह्य भाग मे 72 खड्गासन दि जैन मूर्तिया विद्यमान है। किन्तु आज वह वैष्णव मन्दिर बना लिया गया है। भगवान् नेमिनाथ के स्थान पर विष्णु की मूर्ति रख दी गई है।

कोल्हापुर के जैन मंदिर का जिस प्रकार हिन्दू मंदिर मे परिवर्तन किया गया, इसी प्रकार पडरपुर के प्रख्यात विठोबा मन्दिर की कथा है। कीर्तन सम्राट् तात्या साहब चौपडे रचित पुस्तक 'पडरपुर चा विठोबा' मे यह बात साधार युक्तिपूर्वक प्रमाणित की गई है कि पडरपुर स्थित भगवान् नेमिनाथ की मूर्ति युक्त मंदिर आज विठोबा का मंदिर रूप मे माना जाता है। जान विल्सन नामक अंग्रेज ने विठोबा के मंदिर को हिन्दू मंदिर नही माना है। उसका कथन है

"The celebrated temple of Vithoba near Pandharpur is supposed to be a Buddhist structural temple now appropriated by the Brahmins" (*Memories of the Cave Temples*—John Wilson D D F R S)—पडरपुर के समीपवर्ती विख्यात विठोबा का मंदिर सम्भवत बौद्ध मंदिर है, जिसको ब्राह्मणो ने अपना बना लिया।

सर विसेट स्मिथ सदृश नामाकित इतिहासवेत्ता ने यह स्वीकार किया है कि अनेक स्थलो मे जैन स्मारको को बौद्ध कह दिया गया है—"In some cases monuments which are really Jains, have been erroneously described as Buddhists" इस मूल का उदाहरण यह

विठोबा का जैन मंदिर ही है। वैदिक विद्वान् श्री जोशी का कथन है कि “या मूर्तीला शखादि चिन्हे आहेत” इस मूर्ति में शख का चिह्न है। जैन तीर्थंकर कृष्णबधु भगवान् नेमिनाथ का चिह्न शख माना गया है। इस मंदिर का विशिष्ट पुजारी जैन रहा आया है। उसे विट्टलदास कहते हैं। हमने पढरपुर पहुँचकर विट्टलदास से पूछा था, तो उसने कहा था, कि हमारे पूर्वज इस मंदिर को जैन मंदिर ही कहते चले आए हैं। उसके पास गवर्नमेंट आफ इंडिया की कई सनदे थी। एक सनद के अनुसार भारत सरकार से उसे 19 रु० प्रतिवर्ष भेट का मिलता था। श्री चौपडे की पुस्तक के पृष्ठ 54 में लिखा है कि सतारा के छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से विट्टलदास को 120 रु० वार्षिक सन् 1848 पर्यन्त मिलता था। उस पुस्तक के पृष्ठ 40 में एक महत्व की बात यह बताई है कि आषाढी एकादशी को शक सम्वत् 1724 में विरोधकृत सवत्सर में वहा मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मराठा पत्र के 17 फरवरी सन् 1927 के अंक में मूर्ति के विषय में ये पद्य दिए थे :—

नेमिनाथस्य या मूर्ति स्त्रिषु लोकेषु विस्तुता।
 द्वौ हस्तौ कटिपर्याये स्थाययित्वा महात्मनः॥
 मूर्ति स्तिष्ठति सा सम्यक् जैनेन्द्रेण च पूजिता।
 अहिंसा परम धर्मः स्थापयामास वै स च॥
 युगैस्तु मनुजाक्षीणी विप्रभूमिश्च वासके।
 मेलने धर्मराजस्य शकस्य गतावधिः॥
 आषाढे शुक्लपक्षे तु एकादश्या महाति यौ।
 बुधे च स्थापयामास विरोधकृति-वत्सरे॥

तीन लोक में स्तुति को प्राप्त नेमिनाथ की मूर्ति है जिसके दोनों हाथ कटिभाग पर स्थित हैं। उसकी जैन लोग सम्यक् प्रकार पूजा करते हैं। अहिंसा परमधर्म है, यह तत्त्व स्थापित किया गया। युग अर्थात् चार मनुष्यों के नेत्र अर्थात् दो विप्रभूति अर्थात् सात, धर्मराज युधिष्ठिर एक, इस प्राकर 1724 वर्ष शक के बीतने पर आषाढ शुक्ल एकादशी की महान तिथि को बुधवार के दिन विरोधकृत नामक सवत्सर में इस मूर्ति की स्थापना हुई।

कोल्हापुर के श्री भास्कर राव जाधव, एक अब्राह्मण नेता ने लिखा है कि विठोबा की मूर्ति नग्न है तथा शख चिह्न युक्त होने से वह निःसशय नेमिनाथ तीर्थंकर की है। मराठी के शब्द इस प्रकार हैं—

“विठोबाची मूर्ति नग्न आहे व तिजजवळ लाछन शंख काढलेले आहे यावरून ती मूर्ति नेमिनाथ तीर्थकराची असावी असे निःसंशय ठरत आहे। कारण अशा लक्षणाची नग्न मूर्ति हिंदूंची नसते।”

बद्रीनाथ की हिन्दू समाज में अत्यधिक मान्यता है; किन्तु इतिहासज्ञों के अनुसन्धान से वह जैन आराधना स्थल प्रमाणित होता है। इस सबध में अत्यन्त विश्वसनीय वर्णन डॉ वाइ के जैन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के द्वारा प्राप्त हुआ, जो ढाई वर्ष पर्यन्त बद्रीनाथ में रहे थे तथा जनता के स्नेह पात्र बन गए थे। सन् 1949 में उन्हें बद्रीनाथ की मूर्ति को बिना श्रृंगार किए हुए प्रभात में सात बजे देखने का अवसर मिला। इसे निर्वाण-दर्शन कहा जाता है। मूर्ति श्यामवर्ण के पाषाण की है। वह जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की है जिनके मस्तक पर स्थित फण टूटा है। मूर्ति और उसका मुख मण्डल घिसा हुआ है। लोगों को बाहर से भगवान का दर्शन कराया जाता है, किन्तु मूर्ति कोठरी के भीतर है। मूर्ति की फोटो नहीं लेने देते हैं। किसी नारी ने फोटो ली थी, वह यत्र तत्र बाजार में बिकती है। मूर्ति जैन होते हुए भी चमत्कारपूर्ण होने के कारण हिन्दू समाज की आराधना का केन्द्र बनी है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने नादर कुण्ड में मूर्ति पाई थी, उसे जैन मूर्ति देख उन्होंने कुण्ड में डाल दी। ऐसा उन्होंने तीन बार किया। उन्हें स्वप्न हुआ कि यही मूर्ति बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगी और लोग इसे पूजेगे। इस कारण इसे स्थापित किया गया। वहाँ इस प्रकार की लोक प्रसिद्धि है कि बद्रीनाथ को जो जिस रूप में देखना चाहे, उसे वे उसी रूप में देखते हैं। वैदिक लोग इसे पारसनाथ की न कहकर पारस पत्थर की कहते हैं। बद्रीनाथ के पास श्रीनगर नाम का एक स्थान है, जहाँ एक सुन्दर दिगम्बर जैन मन्दिर विराजमान है। उसमें दो हजार वर्ष प्राचीन श्यामवर्णीय भगवान् पार्श्वनाथ की छोटी मूर्ति विद्यमान है। यह मन्दिर अलकनन्दा के किनारे पर है। वह अतिशय मन्दिर है। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार मन्दिर नदी के प्रवाह में बह गया था किन्तु मूर्ति ऊपर ही विराजमान रही आई थी। वहाँ के जैन बन्धुओं ने डॉक्टर साहब को कहा था कि बद्रीनाथ की मूर्ति जैन प्रतिमा है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के पास से

ही कैलाश पर्वत को जाने का रास्ता है। देहली से हरिद्वार तथा ऋषिकेश, लछमनझूला, देवप्रयाग, कीर्तिनगर तथा श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ पहुँचा जाता है। यह मार्ग बहुत चलता है।

उत्कल प्रान्त में जगन्नाथ तीर्थ की हिन्दू समाज में बहुत मान्यता है। जगन्नाथ के मन्दिर में बाह्य भाग में आज भी एक दिग जैन मूर्ति विद्यमान है। श्री नीलकण्ठदास ने, जो उत्कल प्रान्त के प्रख्यात नेता एवं महान् विद्वान् है, “उडीसा में जैनधर्म” पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है, “जगन्नाथ एक जैन शब्द है। यह ऋषभनाथ से मिलता जुलता है। ऋषभनाथ का अर्थ सूर्यनाथ या जगत् के जीवन रूपी पुरुष होता है। यह प्राचीन बेबिलोन का आविष्कार है।” उन्होंने यह लिखा है कि मिस्र देश के पुरुषोत्तम तथा पुरी के पुरुषोत्तम दोनों जैनधर्म के फल हैं। यह जगन्नाथ की परम्परा मूलतः पूर्णरूप में जैनधर्म की है। ‘नाथ’ शब्द पूर्णरूप से जैनधर्म का निदर्शन है। संस्कृत में नाथ के माने होता है, जिससे माग की जाती है। लगता है, पहिले इसका अर्थ उपास्य-‘आत्मा-रूपी-पुरुष’ था। कालक्रम के बाद इसका अर्थ भक्तिधर्म के अनुसार हो गया है।”

उत्कल प्रांत अत्यंत प्राचीन काल से जैन संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। हरिवंश पुराण में लिखा है, कि महावीर भगवान् के पिता महाराज सिद्धार्थ की छोटी बहिन का विवाह कलिंग के राजा जितशत्रु के साथ हुआ था। जितशत्रु की रानी यशोदया से यशोदा नाम की पुत्री हुई थी। उस यशोदा के साथ महावीर भगवान् के विवाह की योजना थी, किन्तु विरक्त महावीर भगवान् ने विवाह न कर दीक्षा ली थी। श्वेताम्बर ग्रंथों में विवाह की चर्चा मात्र को विवाह का रूप दे दिया गया और भगवान् के एक पुत्री होने की बात लिख दी गई। भगवान् महावीर की कुण्डली को देखकर ज्योतिःशास्त्रज्ञ कहते हैं, कि वे बाल ब्रह्मचारी रहे हैं (हरिवंशपुराण, सर्ग 66)। उत्कल प्रांत के विद्वान् पद्मभूषण डा. लक्ष्मीनारायण साहू ने लिखा है “आज भारत का जो हिस्सा उत्कल के नाम से प्रख्यात है, उसमें डेढ़ करोड़ की आबादी के भीतर जैनियों की संख्या डेढ़ सौ भी नहीं दिखती। किन्तु एक दिन ऐसा भी था, जबकि

जैनधर्म उत्कल का राष्ट्रीय धर्म बना हुआ था। सम्राट् खारवेल के राजस्वकाल में उसी उत्कल में खण्डगिरि की गुफाओं में खोदित शिला लिपियाँ इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं।" (पृष्ठ 15, उड़ीसा में जैन धर्म)। खारवेल के शिलालेखों में इस बात का वर्णन है कि ³⁰नंद नरेश कलिग से जिन भगवान् की मूर्ति मगध ले गए थे, उस मूर्ति को सम्राट् खारवेल ने वापिस लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। कलिग के ऋषभ जिन की महान कीर्ति थी। डा काशीप्रसाद जायसवाल ने *Imperial History of India* में लिखा है कि आर्य मजुश्री मूलकल्प बौद्ध ग्रन्थ का ईसवी 983 में तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ था। उसमें एक अध्याय है, जिसमें ई 770 तक के भारतीय राजवंशों का वर्णन है। उसमें ऊँचे साधकों की गिनती में कलिग के ऋषभ का नाम लिखा गया है। डॉ साहू ने लिखा है, ऋग्वेद पाचवा मण्डल 10.116 में दिगम्बर साधुओं के नेता केशी की प्रशंसा है। इस केशी का वर्णन भागवत के ऋषभदेव की वर्णना से करीब-करीब मिलता है। (पृ 16)। डॉ जायसवाल का कहना है कि सम्राट् खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख की चौदहवी पंक्ति में महावीर स्वामी के कलिग आने की और कुमार पर्वत से अपने धर्म का प्रचार करने की सूचना दी गई है। (JBORS, VIII P 246)। प्रतीत होता है कि जिन कलिग-जिन की प्रसिद्धि रही है, वे भगवान् ऋषभदेव ही होंगे। भुवनेश्वर जगन्नाथ ये ऋषभदेव के नामान्तर हैं। सहस्र नाम पाठ में लिखा है "देवदेवो जगन्नाथो जगद्धर्जगद्विभु (9 शतक) मुक्तः शक्तो निराबाधो निस्कलो भुवनेश्वर"। (2 शतक) ऋषभदेव को पुरुदेव भी कहा गया है, "आदिदेव पुराणाय पुरुदेवोऽधिदेवता" (9 शतक)। पुरुदेव चम्पू काव्य में ऋषभदेव का चरित्र वर्णित है। एक विचार है, कि संभवतः जगन्नाथ पुरी प्रारंभ में 'जगन्नाथ-पुरु' रहा जो जगन्नाथ पुरी हो गया हो। पद्मभूषण डा लक्ष्मीनारायण साहू ने लिखा है, कि "जगन्नाथजी के मंदिर के घेरा में कोहली वैकुण्ठ नाम से एक स्थान है।" (पृष्ठ 94) डा साहू कोहली को कैवल्य का पर्यायवाची मानते हुए कहते हैं, "यह कैवल्य शब्द जैनधर्म का ही है जिसे उडिया ने अपना बना लिया है।" उनका यह भी अभिमत है कि "जगन्नाथ की रथयात्रा ऋषभदेव के रथोत्सव से मिलती

सी है (पृष्ठ 97)।" जगन्नाथ जी के मंदिर में जैन मूर्ति का सखाव, खारवेल के शिलालेख में कलिंग जिन का कथन तथा ऋषभदेव के पुरु नाम से पुरी रूप में रूपान्तर की सभावना आदि सामग्री पुरातत्व प्रेमियों के लिए विशेष चिन्तन योग्य है। खण्डवा (निमाड जिला) के अतर्गत जैनतीर्थ सिद्धवरकूट के विषय में पद्मभूषण डा माखनलाल जी चतुर्वेदी ने कहा था, कि "आज जिस स्थान को जैन लोग सिद्धवरकूट मानते हैं, वह यथार्थ में प्राचीन तीर्थ नहीं है। नर्मदा के तट पर जो ओकारेश्वर का मंदिर है, वही जैन मंदिर रहा है।" उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए यह कहा था कि उस मंदिर में जो अभी मूर्ति है, वह शिखर के नीचे नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता, कि शिखर का स्थान अन्यत्र हो और मूर्ति अन्यत्र हो। यथार्थ में शिखर के नीचे का स्थान ढाक दिया गया है क्योंकि वहाँ जैनमूर्तियाँ रही हैं। हमें मैसूर राज्य के आस्थान महाविद्वान् प शातिराज शास्त्री, श्री रघुचंद्र वल्लाल, श्री मजैय्या हेगडे तथा केन्द्रीय धारा सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जिनराज हेगडे के साथ कर्णाटक प्रान्त का दौरा करने का सुयोग मिला था। उस समय हमने अनेक जैन मंदिरों को देखा था, जिनको अन्य सम्प्रदायों ने अपना बना लिया था, किन्तु उन मंदिरों में जैनत्व के चिह्न रूप कहीं कहीं दीवार, छत आदि पर जैन मूर्तियाँ पाई जाती थीं। काल और परिस्थितियाँ अखुत परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। कहा-कहा कैसे परिवर्तन आदि हुए इस को जानने के साधन बहुत कम हो गए। उदाहरणार्थ काची जैन वैभव का महान् केन्द्र रहा। उसी भूमि में महान् ज्ञानी आचार्य समतभद्र का जन्म हुआ था। वहाँ आज जैनवैभव की उस प्रकार की सामग्री नहीं दिखती, जैसी कि उसकी कीर्ति तथा प्रसिद्धि रही है। हमारा तो यह अनुमान है कि साम्प्रदायिक विद्वेष की जब भीषण अग्नि प्रज्ज्वलित हो रही थी तथा अगणित जैनो का सहार कार्य चल रहा था। उस समय बड़े-बड़े जैन वैभव स्थलों की काया पलट की गई। श्री टी एन रामचंद्रन डायरेक्टर पुरातत्व विभाग ने '*Jain Monuments of India*' पुस्तक में काची और मदुरा के जैन मंदिरों आदि का इस प्रकार उल्लेख किया है "The spread of Jainism and the dissemination of Jain ideals in the Tamil country received sufficient impetus on the advent of Kundakundacharya "evidently a Dravidian and the first in almost

all the genealogies of the southern Jains" and is attested to by literary work such as the Kural of Tiruvalluvar, Manimekhalai and Silappadikaram. The spread of Jainism in the Tamil country is in no small measure due to "patronage it obtained at the Courts of Kanchi and Madura." At the time of the visits of Huen Tsiang to these cities, the former had a number of Deva temples of which the majority belonged to the Digambaras, and the latter had in it living a number of Digambaras."

श्री रामचन्द्रन का यह कथन भी महत्वपूर्ण है—

"Whatever may be the controversial views entertained by historians today on the question of "the antiquity of Jainism" and the existence of a "Jains period in the History of India" it is accepted on all hands that from the beginning of the Christian era down to the epoch-making conversion of the Hoysals Visnuvardhana by the great Vaisnava Acharya Ramanuja in the twelfth century, Jainism was the most powerful religion in the South " (p. 16)

³¹जैन सेनापति बोप्पण को एक शिलालेख में बड़ा प्रतापी बताया है। पाचवी से बारहवी शताब्दी पर्यन्त मैसूर, मुबई प्रांत एवं दक्षिण भारत में चालुक्यवंशीय जैन नरेशों का शासन था।³² इनमें सत्याश्रय द्वितीय पुलकेशी नामक जैन नरेश का नाम विख्यात है। अपने शिलालेख में कालिदास का उल्लेख करने वाले जैनकवि रविकीर्ति द्वारा निर्मित ऐहोल के जिन मंदिरों को पुलकेशी ने सहायता प्रदान की थी। विमलादित्य, बिजयादित्य, विनयादित्य, तैलप, जयसिंह तृतीय आदि जैन नरेशों के शासन में जैनशासन खूब विकसित रहा। कलचुरि नरेशों में महामंडलेश्वर बिज्जल अपने पराक्रम और जिनेन्द्रभक्ति के लिये विख्यात थे। उनके पुत्र सोमेश्वर ने भी जैनधर्म की बहुत सेवा की और लिगायतों के अत्याचारों से उसे बचाया। ³³जैन नरेश बिज्जल महाराज के मंत्री वसवराज ने लिगायत धर्म की स्थापना की थी। उसने बिज्जल के प्राणहरण करने के लिए शीलहार नरेश से युद्ध करते समय छलकर विषदूषित आम खिलाए। किन्तु सुचतुर वैद्यों के प्रयत्न से बिज्जल की मृत्यु न हुई पश्चात् जब वसव का पता चलाया गया तब उसने कुएं में गिरकर अपने प्राण गवाए।

दोरसमुद्र (Mysore) के शासक होयसाल नरेश जैन थे। उन्हे सम्यक्त्व-चूडामणि, दक्षिण चक्रवर्ती आदि पदों से समलकृत किया गया था। महाराज विनयादित्य के जिनभक्त पुत्र एरयग महान् योद्धा थे, उन्होंने श्रवणबेलगोला के जिनमंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। बल्लाल द्वितीय ने बारहवीं सदी में मैसूर में राज्य किया। इनकी महारानी शातला देवी ने श्रवणबेलगोला में सबतिगधवारण वसदि (मंदिर) बनवाकर वहा शातिनाथ भगवान् की मनोज्ञ मूर्ति विराजमान कराई थी। मैसूर का प्रसिद्ध चामुण्डी पर्वत³⁴ मारबल जैनतीर्थ के नाम से बारहवीं शताब्दी में प्रख्यात था। 'राजावलीकये' कन्नड ग्रंथ में कहा है कि बल्लालों की कुल-देवी पद्यावती का नाम चामुण्डेश्वरी पडा। शृगेरी, जो शंकराचार्य का विशिष्ट स्थान है, जैनधर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान था।³⁵ महाराज नरसिंह के वीर सेनापति हल्ल ने श्रवणबेलगोला में सुन्दर जैन मन्दिर बनवाए थे। होयसाल राज्य के अंतिम नरेशद्वय जैन थे। ईसवी सन् 1960 के शिलालेख में राचमल्ल और मारसिंह द्वितीय के प्रधान सेनापति चामुडराय का उल्लेख आया है। इनके विषय में कहा जाता है—³⁶चामुडराय से बढ़कर वीर सैनिक, जैनधर्मभक्त सत्यनिष्ठ व्यक्ति का कर्नाटक में कभी भी दर्शन नहीं किया।" जैनशास्त्रों में चामुडराय की धार्मिकता की प्रशंसा की गई है। अपने जीवन में चामुडराय को लगभग 18 बार युद्धस्थल में अपने पराक्रम को सफल प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त हुआ। शौर्यमूर्ति चामुडराय का साहित्यिक जीवन भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। संग्राम-भूमि में इन्होंने श्रेष्ठ अहिंसापूर्ण प्रवृत्ति करने वाले महामुनियों के धर्माचरण को समझाने वाला चारित्रसार नामक ग्रंथ लिखा। इनके समान³⁷जिनधर्मभक्त सेनापति हल्ल और अमात्य गग का नाम आता है³⁸। हल्ल ने श्रवणबेलगोला में चतुर्विंशति जिनालय बनवाया था। दक्षिण भारत की जैन वीरागनाओं में जक्कैयाबी, जक्कलदेवी, सवियव्वी, भैरवी देवी विशेष विख्यात हैं। महारानी भैरवी देवी ने युद्धभूमि में अपने प्रतिपक्षी के दात खट्टे किए थे। इस प्रकार दक्षिण भारत का इतिहास और वहा के महत्त्वपूर्ण अगणित शिलालेख जैनवीर पुरुषों के पराक्रम तथा शौर्य को स्पष्टतया प्रतिपादित करते हैं।

श्रीविश्वेश्वरनाथरेऊकृत 'भारत के प्राचीन राजवंश' (पृष्ठ 227-28) और रायबहादुर ओझाजी के 'राजपूताना का इतिहास' (पृष्ठ 363) से

विदित होता है कि वीरभूमि राजपूताना में शासन करनेवाले चौहान, सोलकी, गहलौत आदि जैनधर्मावलम्बी वीर पुरुष थे। अजमेर के नरेश पृथ्वीराज प्रथम ने जैनमुनि अभयदेव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की थी। उसने रणथंभोर के जैनमंदिर की सुवर्णजटित दहलान बनवाई थी। पृथ्वीराज द्वितीय जैनधर्म के संरक्षक थे। उनके चाचा महाराज सोमेश्वर जैनधर्म के प्रेमी थे। सोलकी नरेश अश्वराज तथा उनके पुत्र अल्हण देव जिनभक्त थे। परिहारवशी काक्कु नरेश कीर्तिशाली तथा जैनधर्मावलम्बी थे। महाराज भोज के सेनापति कुलचंद्र जैन थे। सोलकी नरेश मूलराज ने अनहिलवाड़ा में मनोज्ञ जिनमंदिर बनवाया था। प्रतापी नरेश सिद्धराज, जयसिंह के मंत्री मुञ्जल और शातु जैन थे। महाराज कुमारपाल अनेक युद्ध-विजेता तथा जिनधर्म-भक्त थे। उन्होंने अशोक की भाँति धर्मप्रचार में अपनी शक्ति लगाई थी, अनेक जैनमंदिरों का निर्माण तथा हजारों प्राचीन शास्त्रों का संग्रह कराया था। राठौर नरेश सिद्धराज जैन थे। मम्मट तथा धवल महाराज भी जैनधर्मी थे। मारवाड़क नरेश विजयसिंह के सेनापति डूमराज जैन ने अठारहवीं सदी के महाराष्ट्रों के साथ के युद्ध में प्रशासनीय पराक्रम का परिचय दिया था। बीकानेर के दीवान एवं सेनानायक अमीरचंद जी जैन ने मटनेर वाले जबताखा को युद्ध में जीता था। वीरशिरोमणि जिनभक्त सोलकी राज्य के मंत्री आभू ने यवनो को पराजित कर अपने राज्य को निरपद किया था। **स्मिथ और कनिंगहम** ने जिस वीर सुहलदेव को जैन माना है, उसने बहराइच में मुस्लिम सैन्य को पराजित किया था। उस समय यवन पक्ष ने बड़ी विचित्र चाल खेली थी। अपने समक्ष गोपवृत्ति इकट्ठी कर दी थी। इससे गोभक्त हिंदूसैन्य और शासक कि-कर्तव्यविमूढ़ हो गए थे और सोचते थे—यदि हमने शत्रु पर शस्त्र-प्रहार किया तो गौबध का महान् पाप हमारे सिर पर सवार हो हमें नरक पहुँचाये बिना न रहेगा। ऐसे कठिन अवसर पर वीर सुहलदेव ने जैनधर्म की शिक्षा का स्मरण करते हुए आक्रमणकारी तथा अत्याचारी यवन सैन्य पर वाण वर्षा की और अंत में जयश्री प्राप्त की।

इससे यह बात प्रमाणित होती है कि भारतीय इतिहास की दृष्टि में जैनशासकों तथा नरेशों का पराक्रम के क्षेत्र में असाधारण स्थान रहा

है। यदि भारतवर्ष के विशुद्ध इतिहास की, वैज्ञानिक प्रकाश में सामग्री प्राप्त की जाए और उपलब्ध सामग्री पर पुनः सूक्ष्म चितना की जाए तो जैनशासन के आराधको के पराक्रम, लोकसेवा आदि अनेक महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होगा। विशुद्ध इतिहास, जो सांप्रदायिकता और सकीर्णता के पक्ष से अलिप्त हो यह प्रमाणित करेगा कि कम से कम समस्त भारत वर्ष में भगवान् महावीर के पवित्र अनुशासन का पालन करने वाले जैनियों द्वारा भारतवर्ष की अभिवृद्धि में अवर्णनीय लाभ पहुंचा है। आज कही भी जैनधर्म के शासक नरेश नहीं दिखाई देते। इसका कारण एक यह भी रहा है कि देशों में जब भी मातृभूमि की स्वतंत्रता और गौरव का अवसर आया है तब प्रायः जैनियों ने स्वाधीनता के सच्चे पक्ष का समर्थन किया और उसके लिए अपने सर्वस्व तथा जीवननिधि की तनिक भी परवाह नहीं की। आज जो अनेक नरेश दृष्टिगोचर होते हैं उनकी भी वही गति होगी, जो भारतीय स्वाधीनता के लिए मर मिटनेवालों की हुई, अथवा भारत का इतिहास ही बदल गया होता, यदि वे अपने स्वार्थ को प्राधान्य दे विरोधी पक्ष से मिलकर साम्राज्य प्राप्ति का पुरस्कार पाने की स्वार्थपूर्ण नीति को न अपनाते। फूट के विष फैलने पर अनेक अवसरवादियों ने अपनी स्वार्थरक्षता का ध्यान किया, इसलिए वे विशेष उन्नतिशील दिखाई दिए। निजाम यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का Faithfully—ईमानदार साक्षी न बनता, तो अंग्रेजी राज्य में उन हजरत का भारतीय नरेशों में ऊंचा आसन न होता। हमारी तो धारणा है कि निजामी नीति पर न चलने के कारण यद्यपि अनेक जैन नरेश केवल इतिहास के पृष्ठों में स्मरणीय रह गये हैं, पर उनका अपने सिद्धान्त पर मर मिटना भी इस प्रकार के अस्तित्व से अच्छा है। आज कालचक्र के प्रसाद से जो नवीन परिवर्तन हुआ, वह सर्वत्र विदित है।

पूर्वोक्त विचार की पुष्टि वास्तविक घटनाओं से सम्बन्ध रखती है। जब सन् 1935 में हम दक्षिण कर्नाटक पहुंचे थे, तब हमें मूडबिद्री (मंगलोर) में पुरातन जैनराजवंश के टिमटिमाते हुए छोटे से दीपक के समान श्रीयुत धर्मसाम्राज्यैया से यह समझने का अवसर मिला, कि किस प्रकार उन लोगों की राज्यशक्ति क्षीण और नष्ट हुई। उन्होंने बताया

कि जब हैदरअली, टीपू सुल्तान आदि का अग्रेजो से युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे पूर्वजो ने अग्रेजो का साथ नहीं दिया था और कूटनीति के प्रसाद से जब जयमाला अग्रेजो के गले में पड़ी तब हम लोगो को अपने राज्य से हाथ धोना पडा। इस प्रकाश में यह बात दिखाई पडती है कि किस प्रकार जैन नरेशो को अपना अस्तित्व तक खोना पडा। स्वार्थियो की निगाह में जहा वे असफल माने जाएंगे, वहा स्वाधीनता के पुजारियो के लिये वे लोग सुरत्व सम्पन्न दिखाई पडेगे।

भारतवर्ष ने अपनी असहाय अवस्था में स्वाधीनता के लिये जो अहिंसात्मक राष्ट्रीय संग्राम छेडा है, उसमें भी जैनियो ने तन, मन, धन और जीवन के द्वारा राष्ट्र की असाधारण सेवा की है। यदि राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में आहुति देने वालो का धर्म और जाति के अनुसार लेखा लगाया जाए तो जैनियो का विशेष उल्लेखनीय स्थान पाया जाएगा। प्रायः स्वतंत्र व्यवसायशील होने के कारण जैनियो ने कांग्रेस के नेताओ की गद्दी पर बैठने का प्रयत्न नहीं किया और वे सैनिक ही बने रहे, इस कारण सेनानायको की सूची में समुचित सख्या नहीं दिखाई पडती। सुभाष बाबू ने जो आजाद हिंद फौज का संगठन किया था, उसमें भी अनेक जैनो ने भाग लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि जैनियो की शिक्षा संग्राम-स्थल में सत्य और न्यायपूर्ण स्वत्वो के संरक्षणनिमित्त साधारण गृहस्थ को सशस्त्र संग्राम से पीछे कदम हटाने को नहीं प्रेरित करती। आजादी के मैदान में वीरो को 'आगे बढ़े चलो' का ही उपदेश दिया गया है। जैनधर्म की शिक्षा वीरता को सजग करने की उपयुक्त मनोभूमिका तैयार करती है। आत्मा किस प्रकार संसार के जाल से छूटकर शाश्वतिक आनन्दमय मुक्ति को प्राप्त करे इस ध्येय की पूर्तिनिमित्त जैन साधक कष्टो से न घबरा कर विपत्ति को सहर्ष आमंत्रित कर स्वागत के लिए तत्पर रहता है। तत्त्वार्थ सूत्रकार ने कहा है—“धर्ममार्ग से विचलित न हो जावे तथा कर्मों की निर्जरा करने के लिये कष्टो को आमंत्रण देकर सहन करना चाहिये।” भौतिक सुखो का परित्याग कर आत्मीक आनन्द के अधीश्वर जिनेन्द्रो की आराधना के कारण सासारिक भोग-लालसा से विमुख होते कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को विलम्ब नहीं लगता, अतः सत्यपथ पर प्रवृत्ति निमित्त प्राणोत्सर्ग करना उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं रहती। सिसरो ने कहा है—

No man can be brave, who thinks pain the greatest evil, not temperate, who considers pleasure the highest good"—“जो व्यक्ति कष्ट को सबसे बुरी चीज मानता है वह वीर नहीं हो सकता तथा जो सुख को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वह सयमी नहीं बन सकता।”

इस प्रकार यह स्पष्ट होगा, कि जैनधर्म की शिक्षाये वीरता के लिए कितनी अनुकूल तथा प्रेरक है। जो जरा भी सुखो का परित्याग नहीं कर सकता, वह जीवन उत्सर्ग की अग्नि-परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो सकता है? जेम्स फ्रूड ने आज के भोगाकाक्षी तरुणों की इन शब्दों में आलोचना की है, ‘Young men dream of martyrdom and unable to sacrifice a single pleasure’

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म का शिक्षण पराक्रम और शौर्य से विमुख नहीं कराता है। भारतवर्ष में जब तक जैन शिक्षा का तथा जैनदृष्टि का प्रचार था, तब तक देश स्वतंत्रता के शिखर पर समासीन था। जब से भारतवर्ष ने क्रूरता, पारस्परिक कलह, भोगलोलुपता तथा स्वार्थपरता की जघन्य वृत्तियों का स्वागत किया और साम्प्रदायिकता की विकृत दृष्टि से वैज्ञानिक धर्मप्रसार के मार्ग में अपरिमित बाधाएँ डाली तथा धार्मिक अत्याचार किए, तबसे स्वाधीनता के देवता कूच कर गए और दैन्य, दुर्बलता तथा दासता का दानव अपना ताडव नृत्य दिखाने लगा। एक विद्वान् ने जैन अहिंसा के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था—“यदि 15 लाख जैनियों की अहिंसा लगभग 40 कोटि मानव समुदाय की हिंसकवृत्ति को अभिभूत कर उस पर अपना प्रभाव दिखा सकती है, तब तो अहिंसा की गजब की ताकत हुई।” ऐसी अहिंसा के प्रभाव के आगे दासता और दम्बरूप हिंसकवृत्ति पर प्रतिष्ठित साम्राज्यवाद का झोपड़ा क्षणभर में नष्ट-भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगा।

वास्तव में देखा जाए तो भारतवर्ष के विकास और अभ्युत्थान का जैनशिक्षण और प्रभाव के साथ घनिष्ठ सबंध रहा है। निष्पक्ष समीक्षक को यह बात सहज में विदित हो जाएगी। कारण जब जैनधर्म चद्रगुप्त

आदि नरेशों के साम्राज्य में राष्ट्रधर्म बन करोड़ों प्रजाजनो का भाग्यनिर्माता था, तब यहाँ यथार्थ में दूध की नदियाँ बहती थीं। दुराचरण का बहुत कम दर्शन होता था। लोगों को अपने घरों में ताले तक नहीं लगाने पड़ते थे। स्वयं की भूल और दूसरों के अत्याचारों के कारण जब से जैनशासन के हास का आरम्भ हुआ तब से उसी अनुपात से देश की स्थिति में अन्तर पड़ता गया।

प्रो आयगर सदृश उदारचरित्र विद्वानों के निष्पक्ष अध्ययन से निष्पन्न सामग्री से ज्ञात होता है कि जैनधर्म, जैनमंदिर, जैनशास्त्रों तथा जैनधर्माश्रमों का अत्यन्त क्रूरतापूर्वक रीति से शैव आदि द्वारा विनाश किया गया। वे लिखते हैं, कि 'पेरियपुराणम्' में वर्णित शैव विद्वान् तिरुञ्जन सबधर के चरित्र से ज्ञात होता है कि पाण्ड्य नरेश ने जैनधर्म का परित्याग कर शैवधर्म स्वीकार किया और जैनो पर ऐसा अत्याचार किया, कि ³⁹जिसकी तुलना में योग्य दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलनों के इतिहास में सामग्री नहीं मिलेगी। सम्बन्धर रचित प्रति दस पद्य में एक ऐसा मार्मिक पद्य है जो जैनियों के प्रति भयंकर विद्वेष को व्यक्त करता है। इस पाण्ड्य नरेश का समय 650 ईस्वी अनुमान किया जाता है। ऐसे ही अत्याचारों के कारण जैनधर्म पल्लव नरेशों के यहाँ अत्यधिक विपत्ति से आक्रान्त हुआ। जैनधर्म के परम विद्वेषी सबधर के प्रयत्न से जैनो के हिन्दुओं द्वारा सहार के चित्र मंदिर के मीनाक्षी मन्दिर के स्वर्णकमल युक्त सरोवर के मंडप की दीवार में सुरक्षित रखे गए। ⁴⁰इतने मात्र से सतुष्ट न होने के कारण ही मानो उस दुर्घटना का अभिनय वर्ष में होने वाले द्वादश उत्सवों में से पाँच उत्सवों में किया जाता है।

श्री कण्ठशास्त्री ने राजावली कथे के आधार पर लिखा है कि "कुन पाण्ड्यनरेश ने पाण्ड्य देश में 985 तथा केवल मथुरा (मदुरा) में ही 50 वस्तियों को नष्ट किया था। जैन मंदिर को 'वस्ती' कहते हैं। उसने पाण्ड्यों के कुल देवता नेमिनाथ को छिपा दिया था और नेमिनाथ की शासन देवी कूष्मांडिनी का नाम मीनाक्षी रखा। वहाँ के आडियों ने

जैनियों को कड़ा क्लेश पहुँचाया और भाले-बछे का पर्व मनाया।" एक कन्नड विद्वान् ने मद्रास में हमसे कहा था कि मीनाक्षी मंदिर जैन मंदिर था। उसके समीपवर्ती प्राचीन जैन सामग्री उक्त निश्चय में सहायक है।

“वसवराज के नेतृत्व में लिगायतो ने कलचूर्य राज्य से जैनियों का 12वीं सदी के अंत में सहार किया।

वासव ने कालिका की उपासना से अनेक सिद्धियों प्राप्त की थी। उसने अपने भतीजे चेन्नवासव से छह हजार सात सौ जैन मंदिरों को नष्ट कराकर वीर शैव मत का प्रचार किया था। यह कथन राजावलिकथे से ज्ञात होता है। (राजावली कथा में जैन परंपरा)

तिरुज्ञान सबधर के समय में अप्परस्वामी एक और शैव साधु ने जैनधर्म के सहार कराने में अग्नि में घृताहुति का कार्य किया।⁴² अप्परस्वामी के बारे में कहा जाता है, कि वह पहले जैन था, पश्चात् एक विशेष घटना से अप्परस्वामी ने शैवधर्म अंगीकार कर लिया। इस कार्य में उनकी बहिन की बड़ी तत्परता रही। अप्परस्वामी के पेट में एक बार बड़ी पीड़ा उठी, अप्परस्वामी ने शिव मंदिर में पहुँचकर शिव की भक्ति की, इससे पेट की पीड़ा दूर हो गई, और वह कट्टर शैव हो गया। सांप्रदायिकों ने यह प्रयत्न किया कि उन लोगों की जैन हिंसा नीति पर आवरण पड़ जाए, और उल्टा जैनियों को उनके हिंसन के लिये प्रयत्नशील रहने का दोषी बनाया जाए, किन्तु मदुरा के मीनाक्षी मंदिर की जैन सहार की चित्रावली, सहार स्मृति उत्सव मनाना तथा “पैरियपुराणम्” में जैनधर्म के प्रति विषपूर्ण उद्गार प्रोफेसर आयंगर के इस कथन को पूर्णतया सत्य प्रमाणित करते हैं कि इनके निमित्त से जो सहार का कार्य हुआ है वह ऐसा भयंकर है, कि उसकी तुलना की सामग्री दक्षिण भारत में कहीं भी नहीं मिलेगी।

आज जैनधर्म के आराधक थोड़ी संख्या में रह गए और अन्य धर्मपालकों की जनगणना में असाधारण अभिवृद्धि हुई। यदि आत्मविकास और अभ्युदय के तत्त्व जैनधर्म के शिक्षण में न होते तो देश के हास और विकास के साथ अनुपात सबध अथवा अन्वय-व्यतिरेक भाव नहीं

पाया जाता। जिस जैनशासन में ईश्वर की दासता को भी स्वीकार न कर बौद्धिक और आत्मिक स्वाधीनता का चित्र विश्व के समक्ष रखा; जिस शिक्षण के द्वारा अगणित आत्माओं ने कर्म-शत्रुओं का सहार कर परम-निर्वाण रूप स्वाधीनता प्राप्त की, उस धर्म के शिक्षण में व्यक्तिगत व राष्ट्र के पतन का अन्वेषण मृग का मरीचिका में पानी देखने जैसा है।

चारित्र चक्रवर्ती 108 जैनाचार्य श्री शान्तिसागर महाराज ने सन् 1951 के हीरक जयंती महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा था, लोग जैन धर्म के अहिंसा का यथार्थ रूप न समझकर कह बैठते हैं, “जो बिच्छू, साप को नहीं मारते, छोटे-छोटे कीड़ों की हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, ऐसे जैनी क्या राज करेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था “वास्तव में जैनधर्म में अहिंसा, जीव दया का कथन है। गृहस्थ अवस्था में सकल्पी हिंसा का त्याग करना अनिवार्य है। इसलिए ही वह मांस नहीं खाएगा तथा निरपराध प्राणी की हिंसा भी नहीं करेगा। वह शिकार नहीं खेलेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि घर में चोर घुस गए तो वह चुप बैठेगा। गृहस्थ विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। जैनधर्म में सर्वप्रकार की हिंसा का त्याग मुनि का आवश्यक कर्तव्य है। गृहस्थ जीवन में आरम्भ, उद्योगी तथा विरोधी हिंसा का त्याग नहीं बन सकता। सकल्पी हिंसा का त्याग गृहस्थ के लिये परमावश्यक है। जैनधर्म के पालने वाले बड़े-बड़े नरेश, महामण्डलेश्वर, चक्रवर्ती आदि हो गए हैं। जैन नरेश सज्जन का पालन करता है और दुर्जन को उचित दण्ड देता है। जैन नरेश दुष्टों का दमन करते हुए अहिंसा धर्म की वृद्धि करता है।”

महापुराण में लिखा है, जितेन्द्रिय नरेन्द्र का कर्तव्य प्रजा का पालन करना है।—‘प्रजानुपालनं प्रोक्तं पार्थिवस्य जितात्मनः।’ वह युद्ध को प्रिय वस्तु नहीं मानता क्योंकि ‘जनक्षयाय सग्रामो बह्वपायो दुरुत्तरः’—सग्राम में बहुत लोगों का ध्वंस होता है, उसमें अनेक हानि होती है और उसका भविष्य भी अच्छा नहीं होता। किन्तु उचित उपायान्तर के अभाव में शासक को शस्त्र का प्रयोग करना परमावश्यक हो जाता है। यदि वह

प्रजा का परित्राण न करे तो सर्वत्र अशान्ति और दुःख व्याप्त हो जाएगा। सत्पुरुष दुःखी होंगे तथा धूर्त एवं पापी लोगों का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए शासक न्याय दृष्टि को आदर्श बना अपने परम इष्ट का भी निग्रह करने में मोह बुद्धि धारण नहीं करता है। जिनसेनाचार्य ने लिखा है—

द्विषन्तमथवा पुत्र निगृह्णन् निग्रहोचितम्।

अपक्ष पतितो दुष्ट इष्ट चेच्छत्रनागसम्॥42-200॥

राजा निग्रह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनों का निग्रह करता है। उसे किसी का पक्षपात नहीं है। वह दुष्ट तथा मित्र सभी को निरपराध बनाने की इच्छा करता है। दुष्ट और शिष्ट का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है—

दुष्टा हिंसादि दोषेषु निरता. पापकारिणः।

शिष्टास्तु क्षान्तिशौचादिगुणैर्धर्मपरा नराः॥42-203॥

जो व्यक्ति हिंसा आदि पच पापों में तत्पर हो पाप कार्य करते रहते हैं, वे दुष्ट कहलाते हैं, तथा जो क्षमा, सन्तोष आदि गुणों द्वारा धर्म ग्रहण करने में तैयार होते हैं, वे शिष्टजन कहे जाते हैं।

वास्तव में शान्ति, लोककल्याण तथा धर्म के पथ में कण्टकरूप बनने वालों का उच्छेद करना अहिंसा की अभिवृद्धि करना है। विवेकी व्यक्ति जैसे मार्ग में पड़े हुए कण्टक को दूर करते हुए सर्वसाधारण तथा स्वयं को व्यथित होने से बचाते हैं, उसी प्रकार छात्र वृत्ति को धारण करने वाला जैन दुष्टता के उच्छेद हेतु कठोरतापूर्वक दुष्टों का दमन करना आवश्यक कर्तव्य मानता है। इस प्रसंग में जस्टिस जैनी के शब्द अति महत्वपूर्ण हैं:—

“Non-killing cannot interfere with one’s duties The king or the judge has to hang a murderer The murderers act in the negation of a right of the murdered The king’s or the judge’s order is the negation of this negation, and is enjoined by Jainism as a duty Similarly, the soldier’s killing on the battlefield It is only prejudiced and garbled accounts of Jainism that have led to its being

misunderstood " (*Outlines of Jainism*, p 72)—अहिंसा से कर्तव्यपालन में तनिक भी बाधा नहीं आती है। राजा या न्यायाधीश को हत्या करने वाले को प्राणदण्ड देना ही पड़ता है। हत्यारे ने प्राण घात कर मृत व्यक्ति के जीवन सम्बन्धी अधिकार को नष्ट किया। राजा या न्यायाधीश का आदेश इस हत्यारे के प्राणघात कार्य के कारण उसके जीवन का निषेध रूप होता है। अर्थात् हत्यारे ने प्राणघात किया, इससे वह प्राणघात द्वारा दण्डित किया गया। ऐसा करना जैन धर्म की दृष्टि से कर्तव्य है। यही बात सैनिक द्वारा युद्धभूमि में किए प्राणघात के विषय में चरितार्थ होती है। जैनधर्म के विषय में पक्षपात तथा विकृति पूर्ण कथन के कारण लोग उसके बारे में भ्रान्त धारणा कर लेते हैं।

जैनधर्म में वर्णित उपरोक्त हिंसात्मक पद्धति का निषेध इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उस कठोर पद्धति के द्वारा लोक जीवन में अहिंसा और अभय प्रतिष्ठापित होते हैं। यदि दण्ड शिथिल हो तो भयकर अव्यवस्था उत्पन्न होकर पुण्य जीवन व्यतीत करना असम्भव हो जाएगा। चिकित्सक अपने प्राण प्रिय इकलौते बेटे के अग विशेष को जब भयकर रोगयुक्त देखता है और यदि उसका तत्काल ऑपरेशन न किया जाए तो उसके अन्य अंग भी उसी प्रकार व्याधिग्रस्त हो जायेंगे, इसलिए वह अपने पुत्र के उस अंग को भीषण शस्त्र द्वारा भिन्न करने में तनिक भी सकोच नहीं करता। इसी प्रकार की दृष्टि न्यायाधीश की रहती है। वह हिंसा की बीमारी बढ़कर समस्त समाज को रोगाक्रान्त न कर दे, इसलिए मजबूर होकर उस दूषित तत्त्व के उच्छेद के लिए उसे कठोर नीति अंगीकार करनी पड़ती है। व्यक्ति विशेष के प्रति वह अवश्य कठोर लगता है, किन्तु उसका कार्य सार्वजनिक दया का अंग है। इस प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति अपने विचार, बुद्धि तथा अन्तःकरण को निर्मल तथा परिशुद्ध रखने के उद्देश्य से वह अपने जघन्य स्वार्थों की उपेक्षा कर मद्य-मासादि सेवन से विमुख रहता है। इसलिए वह शिकार करना आदि निकृष्ट कार्यों से परावृत्त होता है।

जैनधर्म की अहिंसा को बदनाम करने के लिए कोई कोई लेखक यह लिखते हैं कि जैन लोग खटमल सदृश क्षुद्र प्राणियों को रक्त पान

कराकर जीवित रखने के लिए हृष्ट-पुष्ट गरीब आदमी को पैसा देकर खाट पर सुलवाते हैं और ऐसा करके जैन लोग अपने को अहिंसा का पालक मानते हैं। यह प्रचार सांप्रदायिक विद्वेष मूलक तथा पूर्णतया मिथ्या है। दूसरे को कष्ट देकर उसका रक्त पान करवाना घृणित तथा निंदनीय कर्म है। ऐसे लोग यह सोचते हैं कि जैनधर्म सपन्न वणिक् समाज का ही धर्म है। यथार्थ में जैनधर्म के संस्थापक क्षत्रिय तीर्थंकर हुए हैं। डा. जैकोबी ने लिखा है, "All Tirthankaras were Kshatriyas" जैनधर्म की शिक्षा यही है, कि शक्तिभर अन्याय और अत्याचार का मुकाबला कर धर्म, न्याय और सदाचार की जन जन के मानस में प्रतिष्ठा अंकित कराओ। आत्मा में सामर्थ्य हो, तो पराक्रम को आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर प्रवृत्त कराकर अन्तरंग कर्म शत्रुओं को पछाड़ने के श्रेष्ठ कार्य में सलग्न हो जाओ। जैनधर्म के पालन करने का प्रत्येक व्यक्ति, वर्ण, वर्ग को अधिकार है। वह किसी वर्ण या जाति विशेष की व्यक्तिगत संपत्ति सदृश नहीं है। गांधी जी ने कहा था, कि "जैनधर्म विश्व धर्म होने योग्य है"।

जैन साधक का आदर्श भगवान् शान्तिनाथ सदृश चक्रवर्ती तीर्थंकर का चरित्र रहता है, जिन्होंने साम्राज्य की अवस्था में नरेन्द्र चक्र पर विजय प्राप्त की थी और अन्त में भोगों को क्षणिक और निस्सार समझ मोह-शत्रु के नाश निमित्त अन्तः-बाह्य दिगम्बरत्व को अपनाकर कर्मसमूह को नष्ट किया। वास्तव में विकास और प्रकाश का मार्ग वीरता है। इस वीरता में दीनों का सहार नहीं होता। यह वीरता अन्याय और अत्याचार को पनपने नहीं देती।

जैनधर्म प्रत्येक प्राणी को महावीर बनने का उपदेश देता है और कहता है—'बिना महावीर बने तुम्हें सच्चा कल्याण नहीं मिल सकता, महावीर की वृत्ति पर ही व्यक्ति अथवा समष्टि का अभ्युदय और अभ्युत्थान निर्भर है। कहते हैं, एक प्रतापी राजा अपने विजयोत्सास में मस्त हो, सोचता था, कि इस जगत् में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा, जो मेरे समक्ष अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर सके, उसी समय छोटे से निमित्त से उसे क्रोध आ गया, नेत्र रक्तवर्ण हो गए। कुछ काल के उपरान्त अन्तःकरण में शान्ति का शासन स्थापित होने पर विवेक ज्योति जागी, तब उसे यह भान हुआ, कि मेरी महान् विजय की कल्पना तत्त्वहीन है; मैंने अपने अन्तःकरण में विद्यमान प्रच्छन्न शत्रु क्रोधादि का तो नाश ही नहीं किया। तब वह लज्जित हुआ। आचार्य दावीभसिह

लिखते हैं, जब जीवधरकुमार काष्ठागार के अत्याचार की कथा सुनते ही अत्यन्त क्रुद्ध हो गया था, तब आर्यनवी गुरु ने यही तत्त्व समझाया था, वत्स,⁴³ सच्चे शत्रु पर यदि तुम्हें रोष है तो इस क्रोध पर क्यों नहीं क्रुद्ध होते, कारण इसने तुम्हारे निर्वाण-साम्राज्य तक को छीन लिया है। जीवधरकुमार ने अपने पराक्रम, पुरुषार्थ एवं पुण्य के प्रभाव से अपने राज्य को पुनः प्राप्त तो कर लिया, किन्तु आत्म-साम्राज्य को प्राप्त करने के लिये अन्त में उन्हें सब अनात्म पदार्थों का परित्याग कर जिनेन्द्र की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने महावीर भगवान के समवशरण में पहुँचकर प्रार्थना की थी.-

ससारविषवृक्षस्य सर्वापत्फल दायिनः।

अकुर रागमुन्मूल वीतराग विधेहि मे॥11-99, क्षत्रचूडामणि॥

हे वीतराग जिनेन्द्र। यह ससार विषवृक्ष है। उसमें सब प्रकार के दुःख रूप फल लगते हैं। उसका अकुर राग परिणाम है। उसे जड़मूल से उखाड़ दीजिए अर्थात् आपके प्रसाद से मेरी आत्मा इतनी सशक्त तथा विशुद्ध हो कि वह सम्पूर्ण सकटों के बीज रूप रागभाव को नष्ट कर दे। आप वीतराग हैं इसलिए मैं राग निवारणार्थ आपके चरणों में विनम्र विनय करता हूँ।

इसके पश्चात् उन्होंने दिगम्बर दीक्षा लेकर महान् तप किया-

प्राज्ञ प्रव्रज्य तत्पार्श्वे तपस्तेपेऽतिदुश्चरम्।

येन कर्माष्टकस्यापि नष्टता स्याद्यथाक्रमम्॥11-102॥

अन्त में वे कृतार्थ हुए, कृतकृत्य बने, और मोहारिजेता बन अविनाशी जीवन के अधिपति हो गए। बाह्य रिपुओं की विजय के लिए अस्त्र, शस्त्र, सैन्यादि की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु इस जीवन को जन्मजरामरण की विपदाओं के फन्दे से बचाने वाली यदि किसी में शक्ति है तो वह है कर्मारिविजेता जिनेन्द्र की वीतरागता का लोकोत्तर मार्ग।

मूलाचार में कहा है-

“जम्म-जरा-मरण-समाहिवम्हि सरण ण विज्जदे लोए।

जम्ममरणमहारिउवारण तु जिणसासण मुत्ता।”⁴⁴

सदर्भ सूची

- 1 "उत्तमसहननस्य एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्।"
—त० सूत्र 9/27
- 2 चन्द्रगुप्त आदि जैन नरेशों के शासन का इतिवृत्त इस बात का समर्थक है।
- 3 "स च दान-धर्म-युद्धदीर्घया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्।"
—सा० द० श्लो 234, 3
- 4 "जा धन के हित नारि तजै पति पूत तजै पितु शीलहि सोई
भाई सो भाई लरै रिपु से पुनि मित्रता मित्र तजै दुख जोई।
ता धन को बनिया हैं गिन्यो न दियो दुख देश के आरत होई।
स्वारथ आर्य तुम्हारो ई है तुमरे सम और न या जग कोई।"
—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- 5 कर्नल टाड के कथनानुसार यह धन 25 हजार सैन्य को 12 वर्ष तक भरणपोषण में समर्थ था। —टाड राजस्थान 102-3
- 6 "स्वर्णदीनारसयुक्तान् लाजपिण्डान् स कोटिश ।
निशायामर्पयामास कुलीनाय जनाय च॥"
—जगद्गुरुचरित्र 6/13
- 7 "Tradition avers that 8000 (eight thousand) of them (Jains) were impaled Memory of the facts has been preserved in various ways and to this day the Hindoos of Madura where the tragedy took place celebrate the anniversary of the impalement of the Jains as a festival (Utsav)"—V Smith, *His of India*
- 8 The literary and legendary traditions of the Jains about Srenika are so varied and so well recorded that they bear eloquent witnesses to the high respect with which the Jains held one of their greatest loyal patrons, whose historicity is unfortunately past all doubts
—*Jainism in North India*, p 116
Tradition runs that he built many shrines on the summit of Parasnatha hill in Bihar —J R A S 1824
- 9 *Cambridge His of India*, p 161
- 10 *J B & O Research Soc Vol 4 p 463*
- 11 I am now disposed to believe that the tradition is probably true in its main outline and that Chandragupta really abdicated and became a Jain ascetic V Smith, *His of India* p 146
- 12 The Jain books (5th cen A C) and later Jain inscriptions claim Chandragupta as a Jain Imperial ascetic My studies have compelled me to respect the historical data of Jain writings and see no reason why we should not accept the Jain claim that Chandragupta at the

- end of his reign accepted Jainism and abdicated and died as a Jain ascetic I am not the first to accept the view Mr Rice, who has studied the Jain inscriptions of Sravanbelgola thoroughly, gave verdict in favour of it and Mr V Smith has also leaned towards it ultimately —J B O.R.S, Vol VIII
- 13 The hill which contains the footprints of his (Chandragupta's) preceptor is called Chandra Giri after his name and on it stands a magnificent temple called Chandra Basti with its carved and decorated walls, portraying scenes from the life of the great Emperor He was a true hero and attained the heaven from that hill in the Jain manner of Sallekhana
- 14 "The testimony of Megasthenes would likewise seem to imply that Chandragupta submitted to the devotional teachings of Sramanas as opposed to the doctrines of the Brahmins" *Jainism or Early Faith of Asoka* by F W Thomas, p 23
- 15 "His (Asoka's) ordinances concerning the sparing of animal life agree much more closely with the ideas of heretical Jains than those of Buddhists"— *Indian Antiquary* Vol V, page 205
- 16 "य शान्तवृजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्।
पुष्कलेऽत्रवितस्तात्रौ तस्तार स्तूपमण्डले॥"—राजतरंगिणी अ० ११
- 17 *Early Faith of Asoka* by Thomas
- 18 "In B C 260—he (Ashoka) came under the mingled influence of Buddhism and Jainism This regret then was the cosmic touch which drove Ashoka to find comfort in preaching the doctrine of the sanctity of life Was it Jainism (amongst the tenets of which this takes first place), which influenced Ashoka most, or was it Buddhism Doctors differ" —*India through the Age*, p 46
- 19 वीर-15 जनवरी 1963
- 20 "Samprati was a great Jain monarch and a staunch supporter of the faith He erected thousands of temples throughout the length and breadth of his vast empire and consecrated large number of images, He is said to have sent Jain missionaries and ascetics abroad to preach Jainism in the distant countries and spread the faith amongst the people there"—*Eptome of Jainism*
- 21 वान ग्लेसनेप के जैनीज्म का हिदी अनुवाद पृष्ठ 60 देखो।
- 22 "येन सप्रतिना साधुवेषधारिनिजकिंकरजनप्रेषणेन अनार्यदेशेऽपि साधुविहार कारितवान्।"—*खरतरंगच्छावलि संग्रह*, पृ० 171
- 23 *Mediaeval Jainism*, pp 10-30

- 24 *Ibid* and *Some Historical Jain Kings and Heroes*
—*Jain Antiquary*, Vol vii No 1 p 21
- 25 *Med Jainism*, pp 30-34
- 26 "Rashtrakuta territory was vast, well peopled, commercial and fertile The people mostly lived on vegetable diet"—*Bombay Gaz*, vol I pp 526-30
- 27 "In the face of achievements of the Jain princes and generals of this period, we can hardly subscribe to the theory that Jainism and Buddhism were chiefly responsible for the military emasculation of the population that led to the fall of othe Hindu India"—*The Rastrakutas*, p 316-17
- 28 *Some Hist Jain Kings and Heroes*
- 29 The temple has changed hands Sheshshayiji has occupied the place of Neminatha All the basadis (Jain temples) in Kolhapur and near about have received grants at the hands of Nimbadev—*Kundnagar Loc cit*, p 11
- 30 ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में महापद्मनन्द कलिंगजिन की मूर्ति को पाटलीपुत्र ले गए थे। तीन सौ वर्ष के पश्चात् खारवेल को उस मूर्ति को पुन कलिंग लाने का सौभाग्य मिला। इससे नन्द नरेश जैनधर्म के आराधक थे, यह स्पष्ट होता है।
- 31 *Ibid*
- 32 The Chalukyas were without doubt the great supporters of Jainism -V Smith, *His of India*, p 444
- 33 King Bijjal ruled peacefully with glory He built many Jain temples His exploits as a warrior as well as supporter of the faith are well narrated in a Kanarese work called Bijjal Charite He was succeeded by his son, Someshwara, who also was a supporter of Jainism and saved it from the onslaughts of the Lingayats —*Rice, Mysore & Coorg*, p 79
- 34 The well-known Chamundi hill near Mysore was once a Jain Tirtha—*Mediaeval Jainism*, p 259
- 35 "Another seat of Jainism was Sringeri"—*Mediaeval Jainism*, p 206
- 36 "A braver soldier, a more devout Jain, and a more honest man than Chamundraya, Karnataka had never seen"
—*Medieval Jainism*, p 102
- 37 If it be asked who in the beginning were firm promoters of Jain doctrine (they were) Raya (Chamudaraya), the minister of Rachmalla, after him Ganga, the minister of king Vishnu, after him Hulla, the minister of king Narsimhadeva If any others could claim as such, would they not be mentioned?

—*Epi Carn, Ins at Sravanbelgola*, p 85

- 38 Minister general Hulla's contribution for the cause of Jain Dharma was the construction of famous Chaturvimsati Jinalaya at Sravanbelgola *Ibid* p 142
- 39 The Jains were also persecuted with such rigour and cruelty that is almost unparalleled in the history of religious movement in South India The soul-stirring hymns of Sambandhar, every tenth verse of which was devoted to anathematise the Jains clearly indicate the bitter nature of the struggle — J G p 154
- 40 As though this were not sufficient to humiliate that unfortunate race, the whole tragedy is enacted at five of the twelve annual festivals at the Madura temple p 167
- 41 At the close of the 12th cen the Lingayatas under the leadership of Basava persecuted the Jains in the Kalachurya dominion p 26
- 42 देखो—“साप्ताहिक भारत”—पेज 6 10 नवम्बर स० 47—अप्पर स्वामी पर लेख।
- 43 अपकुर्वति कोपश्चेत् किन्तु कोपाय कुप्यासि।
त्रिवर्गस्यापवर्गस्य जीवितस्य च नाशिने॥ क्षत्रचूडामणि॥
- 44 इस लोकमे जन्म जरा, मृत्यु से बचने के लिए कोई भी शरण नहीं। हा जन्म जरा, मरण रूप महाशत्रु का निवारण करने की सामर्थ्य जिन शासन के सिवाय अन्यत्र नहीं है।

★ ★ ★

पुण्यानुबन्धी वाङ्मय

भगवती सरस्वती के भण्डार की महिमा निराली है। उसके प्रसाद से यह प्राणी मोहान्धकार से बचकर आलोकमय आत्मविकास के क्षेत्र में प्रगति करता है। इस युग में इतने वेग से विपुल सामग्री भारती के भव्य भवन में भरी जा रही है कि उसे देख कवि की सूक्ति स्मरण आती है—

“अनन्तपार किल शब्दशास्त्रं स्थल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः।
सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुं हसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुराशेः॥”

शास्त्रसिन्धु अपार है। जीवन थोड़ा है। विघ्नों की गिनती नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रन्थ-समुद्र का अवगाहन करने के असफल प्रयास के स्थान में सार बात को ही ग्रहण करना उचित है। असार पदार्थ का परित्याग करना चाहिये, जैसे हस अम्बुराशि में से प्रयोजनीक दुग्धमात्र को ग्रहण करता है।

साधक उस ज्ञानराशि से ही सम्बन्ध रखता है, जो आत्मा में साम्यभाव की वृद्धि करती है तथा इस जीव को निर्वाण के परम प्रकाशमय पथ में पहुँचाती है। जो ज्ञान राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य, दीनता आदि विकृतियों को उत्पन्न करता है, उसे यह कुज्ञान मानता है। सत्पुरुष ऐसी सामग्री को आत्मविघातक बताते हैं, जो आविष्कारक के रूप में प्राणघातक विष, फन्दा, यंत्र आदि के नाम से जगत् के समक्ष आती है।¹ महापुराणकार भगवज्जिनसेन ने वास्तव में उनको ही ²कवि तथा विद्वान् मना है जिनकी भारती में धर्म-कथागतत्व है। उनका कथन है—

“धर्मानुबन्धिनी या स्यात् कविता सैव शस्यते।

शेषा पापास्त्रवाथैव सुप्रयुक्तापि जायते॥”

धर्म से सम्बन्धित कविता ही प्रशसनीय है। अन्य सुरचित कृतिया भी धर्मानुबन्धिनी न होने के कारण पापकर्मों के आगमन की कारण है।

ऐसे रचनाकारों को जिनसेन स्वामी कुकवि मानते हैं। जिन साक्षरों की समझ में यह बात नहीं आती, कि रागादि रस से परिपूर्ण आनन्द रस को प्रवाहित करने वाली रचनाओं में क्या दोष है, उनको लक्ष्यबिन्दु में रखते हुए आदर्शवादी कवि भूधरदास जी लिखते हैं—

“राग उदै जग अन्ध भयौ सहजै सब लोगन लाज गवाई।
सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक सेवन की सुघराई॥
ता पर और रचै रस-काव्य कहा कहिए तिनकी निठुराई।
अन्ध असूझनकी अखियान मै, झोकत है रज राम दुहाई॥”

कविवर विधाता की भूल को बताते हुए कहते हैं—

“ए विधि! भूल भई तुम तै, समुझे न कहा कसतूरि बनाई।
दीन कुरगन के तन में, तुन दन्त धरै, करुना नहि आई॥
क्यौ न करी तिन जीभन जे रस काव्य करै पर कौ दुखवाई।
साधु अनुग्रह दुर्जन वण्ड, दोऊ सधते विसरी चतुराई॥”

आधुनिक कोई-कोई विद्वान् उस रचना को पसन्द नहीं करते, जिसमें कुछ तत्त्वोपदेश या सदाचार-शिक्षण की ध्वनि (didactic tone) पाई जाती है। वे उस विचारधारा से प्रभावित हैं जो कहती है कि विशुद्ध, सरस और सरल रचना में स्वाभाविकता का समावेश रहना चाहिये। रचनाकार का कर्तव्य है कि चित्रित किए जाने वाले पदार्थों के विषय में दर्पण की वृत्ति अंगीकार करे।

जहाँ तक जनानुरजन का प्रश्न है, वहाँ तक तो यह प्राकृतिक चित्रण अधिक रस सवर्धक होगा, किन्तु मनुष्य-जीवन ऐसा मामूली पदार्थ नहीं है, जिसका लक्ष्य मधुकर के समान भिन्न भिन्न सुरभि सम्पन्न पुष्पों का रसपान करते हुए जीवन व्यतीत करना है। मनुष्य-जीवन एक महान् निधि है, ऐसा अनुपम अवसर है, जबकि साधक आत्म शक्ति को विकसित करते हुए जन्म-मरा-मरणविहीन अमर जीवन के उत्कृष्ट और उज्ज्वल आनन्द की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करे। अतएव

सन्तो ने जीवन के प्रत्येक अंग तथा कार्य को तब ही सार्थक तथा उपयोगी माना है, जबकि वह आत्मविकास की मधुरध्वनि से समन्वित हो। भोगी व्यक्तियों को धर्मकथा अच्छी नहीं लगती। महापुराणकार जिनसेन तो कहते हैं कि 'पवित्र धर्मकथा को सुनकर असत् पुरुषों के चित्त में व्यथा उत्पन्न होती है, जैसे महाग्रह से विकारी व्यक्तियों को मन्त्र-विद्या के श्रवण द्वारा पीडा होती है।' अतएव महापुरुष पवित्र और विमल शिक्षाओं को देना अपना कर्तव्य समझते हैं। लोक-प्रशंसा अथवा विरक्ति का उनके सन्मार्गनुशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका ध्येय प्रशंसा के प्रमाण पत्र संग्रह करना नहीं रहता है। उनका लक्ष्य सन्मार्ग का प्रकाशन रहता है।

जिनसेन स्वामी कहते हैं—

“परे तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थं प्रतीहताम्।

न पराराधनात् श्रेयः श्रेयः सन्मार्गदेशनात्॥1-76।

पाश्चात्यो के भारत-भू पर पदार्पण करने के अनन्तर देश-विदेश में ग्रन्थ संग्रह तथा उनके प्रकाशन, परिशीलन आदि का एक नवीन युग अवतरित हुआ। उस समय अन्य वाङ्मय तो प्रकाश में आया, किन्तु जैन समाज ने शुद्धता के विशेष ममत्त्ववश, अथवा विधर्मियों द्वारा ग्रन्थकारी भीति के कारण अपनी चमत्कारक अमूल कृतियों को साहित्यिक कलाकारों के समक्ष लाने में अत्यधिक शैथिल्य का परिचय दिया, ऐसी ही सांप्रदायिक दृष्टि द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण जैन साहित्य की रचनाएँ भी अन्य धर्मों बताई गईं। ईसा की प्रथम शताब्दी में एलाचार्य (कुन्धकुन्ध) द्वारा रचित जैन ग्रन्थ 'तिरुक् कुरल' काव्य को एक तिरुवल्लुवर नाम के अछूत शूद्र की कृति कहा जाता है। सौभाग्य से प्रतिभाशाली विद्वान् प्रो० चक्रवर्ती ने ग्रन्थ का अन्तःपरीक्षण करके ऐसी सामग्री उपस्थित की, कि जिससे सत्य शोधकों को 'कुरल' को जैन रचना स्वीकार करना होगा। जैसे मगलाचार के पद्य में किसी भी हिन्दू देवता की वन्दना न करके उन जिनेन्द्र को प्रणाम किया है जो कमल पर चलते थे।

प्रो० चक्रवर्ती ने तिरुककुरल पर अंग्रेजी में सात सौ पृष्ठ की रचना तिरुककुरल प्रकाशित की है। उसमें उन्होंने साधारण ग्रन्थ को जैन कृति प्रमाणित किया है। मंगल पथ का यह रूप है:—

malarmisai echinĀn main ardi serndhar
nilam misai nitduvat vĀr (तमिल भाषा)

Those that adore the feet of the Lord, who walked over the divine lotus, will have an everlasting life in the world above
(Tirukkural, p 11, verse 3)

जैन पुराणों में यह बताया गया है, कि जिनेन्द्र के चरणों के नीचे देववृन्द कमलों की रचना करते हैं।¹

महापुराण में भगवान् ऋषभदेव के विषय में लिखा है कि वे प्रभु केवल्य प्राप्ति के पश्चात् विहार करते समय कोमल तथा स्पर्श से आनन्दप्रद कमलों पर अपने चरण रखते थे और उनके पीछे सुर तथा असुर चलते थे। महापुराण के ये शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—

मृदुस्पर्श-सुखाम्भोज-विन्यस्त-पद-पकज ॥254॥

सुरासुरानुयातोऽभूत् विजिहीर्षुस्तदा विभु ॥25-257॥

तमिल महाकाव्य नीलकेशी के जैन टीकाकार समय दिवाकर मुनिवर कुरल को “my own bible” हमारा धर्मग्रन्थ कहते हैं।

तमिल भाषा के मान्य ग्रन्थ जीवक चिन्तामणि के विख्यात टीकाकार मचिनरकिनेर (Machinarkinier) ने अनेक बार कुरल के अवतरण देते हुए कहा है ‘So says Thevar’—इस प्रकार थेवर का कथन है। तमिल भाषा के विद्वान् यह जानते हैं कि थेवर का अर्थ जैन मुनि ही होता है। जीवक चिन्तामणि के रचयिता का नाम तिरुत्तक्क थेवर है। एक और रचना चिन्तामणि तमिल में है उसके रचयिता थोलमोज्ही थेवर (Tholamozhu Thevar) है। तिरुकलम् बागम के लेखक उडीची (Udichi) थेवर हैं। एक और बात ज्ञातव्य है कि तमिल नाटक प्रबोध चन्द्रोदय का निर्माता जैन धर्म के प्रतिनिधि रूप पात्र के मुख से जैन धर्म के विषय में कुरल के पद्यों का पाठ करवाता है। इससे यह बात अवगत

होती है कि प्रबोधचन्द्रोदय के कर्ता की दृष्टि में कुरल जैन ग्रंथ है। कुरल के लेखक एलाचार्य-कुदकुद स्वामी है, जो ईसा से एक शताब्दी पूर्व हुए हैं। ऐसी अनुश्रुति है कि कुन्दकुन्द स्वामी अपनी तपश्चर्या में निरत थे और उनके शिष्य तिरुवल्लुवर ने मदुरा के सघ (Academy) के समक्ष उक्त ग्रंथ उपस्थित किया था तथा ग्रंथ को मान्यता प्राप्त कराई थी। श्री चक्रवर्ती कहते हैं—“In short, the author of Tirukkural was a Jain saint, who lived in the second half of the first century B C (LXIX-Tirukkural) तमिल भाषा में लिखित जीवक चिन्तामणि जैन ग्रंथ का शीर्ष स्थान है। डा० जी०यू० पोप ने लिखा है “जीवक चिन्तामणि तमिल साहित्य में सर्वोपरि रचना है। यह विश्व के श्रेष्ठ महाकाव्यों में अन्यतम है”—“Jeevaka Chintamani is the greatest existing Tamil literature monument It is also one of the greatest epics of the World”। इटली के प्रोफेसर फादर बेस्की (Beski) का कथन है, “Thiruththakka Thevar is a prince among Tamil poets”—जीवक चिन्तामणि के रचयिता तिरुत्तक्क थेवर तमिल कवियों में प्रमुख हैं।

रा०ब० प्रो० चक्रवर्ती ने लिखा है कि तिरुक्कुरल में विश्वहितकर भगवान की अभिवन्दना की गई है। कुरल के प्रथम पद में आगत शब्द ‘आदि भगवान’ का अर्थ भगवान् ऋषभदेव है, जिनके द्वारा अहिंसा धर्म चलाया गया। अहिंसा की विशुद्ध विचारधारा पर भीषण आक्रमण थेवरम् सम्प्रदाय के नेता सम्बन्धर ने किया। उसने आक्रमणकारी कापालिक धर्म की प्रवृत्ति की। उसके द्वारा पाण्ड्य वंश के राज्य परिवार सम्बन्धी कुछ व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात् अत्यन्त क्रूरतापूर्वक अहिंसा धर्म के आराधक जैन साधुओं की हत्या की गई तथा कापालिकों के ‘रूद्र-शिव’ रूप आक्रमणकारी सम्प्रदाय का तमिल देश में प्रचार हुआ, जो आठवीं सदी से आज तक भी तमिल देश में विद्यमान है।—Saints of non-violent faith were massacred mercilessly and a militant form of the culture of Rudra Siva of the Kapalikas was enforced on the Tamil population (P LXVII Introduction Tirukkural)

जस्टिस जुगमन्दरलाल जैनी ने भी ‘*Outlines of Jainism*’ में जैन साहित्य के विनाश किए जाने वाले क्रूर कृत्यों की चर्चा की है।

साप्रदायिकों के क्रूर तथा कलकपूर्ण कृत्यों के कारण ही साधारणमति साधुचेतस्क व्यक्ति धर्ममात्र को प्रणाम कर सामान्य सदाचार को ही सुखी जीवन का आधार स्तम्भ मान प्रवृत्ति करते हैं। कम लोगों को इस बात का यथार्थ अवबोध है कि जिस प्रकार अलाउद्दीन, गजनवी, गोरी सदृश, यवनो ने भारतीय मठ, मन्दिरों, ग्रन्थ भण्डारों का अनन्त क्रूरतापूर्वक विनाश किया, उससे भी कहीं आगे बढ़कर धार्मिक अत्याचारों का निशाना धर्मान्ध विप्रवर्ग के इशारे पर नाचने वाले हिन्दू नरेशों ने किया था। हमारे बहुमूल्य साहित्य का कैसा निर्मम नाश किया, इसका वर्णन सहृदय विद्वान् प्रो० आर० ताताचार्य, एम०ए०एल०टी० अपने कन्नड जैन साहित्य सबधी अंग्रेजी लेख में करते हुए लिखते हैं—

“Religious persecution, intolerance, bigotry, conservatism and the like have done much to put keep from the public all that is valuable in Kanada Jain literature. Thousands of bastis have been destroyed, and the libraries set on fire. Several thousands of palmyra manuscripts have been thrown into the Kaveri or the Tungabhadra and the havoc of worms has been equally destructive of the vast treasures of learning.” (J G P 178, P XVI)

जिस प्रकार कूटनीतिज्ञ अंग्रेज भारतवासियों का स्वार्थवश भ्रान्त चित्रण करते हुए उनको लकड़हारे और पानी भरने वाले (Hewers of wood and drawers of water) लिखते थे, उसी प्रकार की दूषित भावना वाले एक पादरी महाशय लिखते हैं—“जैनियों के पास महत्वपूर्ण साहित्य का अभाव है, जिस धर्म में इस प्रकार की मुख्य बातें मानी जाये, कि ईश्वर को नहीं मानो, मनुष्य की पूजा करो, क्रूर सर्पादि का संरक्षण करो, उस धर्म को जीवित रहने का अधिकार नहीं है।”¹⁵

चोल नरेशों के राज्य में जैन मन्दिर, मठादि का अपार नाश किया गया। इस सम्बन्ध में आयगर का कथन है—The Chola sovereigns had ever remained bitter enemies of the faith and who is there that does not know of Raja Chola's terrible destruction of the Jain temples and monasteries and the ravaging of the country as far as Puligen?

गुजरात के नरेश अजयदेव ने शिवभक्ति के अतिरेकवश बारहवीं सदी में जैनियों का अत्यन्त निर्मम सहार किया और जैन प्रमुख लोगों की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की। श्री आर्चेल (Archael) ने इसे इन शब्दों में व्यक्त किया है—‘Ajayadeva, a Shiva King of Gujarat (1174-1176) began his reign by a merciless persecution of the Jains, torturing their leaders to death’ ऐसे अवर्णनीय अत्याचारों के होते हुए भी जैनियों ने कभी भी अन्य संप्रदाय के देवताओं की मूर्तियों, मठों, मन्दिरों का ध्वंस नहीं किया।⁶

अनेक कट्टर साम्प्रदायिक विद्वान् जैनो के प्रति अनादर का ही प्रचार करते रहते थे। उधर जैन साहित्य के प्रति साम्प्रदायिक विद्वानों द्वारा भ्रान्त प्रचार भी रहा, अतः जब भारतीय वाङ्मय के विषय में निष्पक्ष साहित्यिकों ने प्रकाश डाला, तब भी जैन वाङ्मय के बारे में भ्रान्त धारणाओं की अभिवृद्धि हुई। मेग्डानल्ड जैसे पश्चिम के पण्डितों की ‘India’s Past’ पुरातन भारत-सम्बन्धी रचनाओं में जैन ग्रन्थों के विषय में अत्यन्त अल्प प्रकाश प्राप्त होता था। कभी-कभी तो ऐसा मालूम पड़ता था, कि भारती के भण्डार में जैन ज्ञानी जनो ने कुछ सामग्री समर्पित भी की थी, या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे। साम्प्रदायिकता अथवा भ्रान्त धारणाओं के भँवर से जैन वाङ्मय का उद्धार कर जगत् का ध्यान उस ओर आकर्षित करने का श्रेय डा० जैकोबी, डा० हर्टल सदृश पाश्चात्य पण्डितों को है। उन्होंने अपार श्रम करके जैन शास्त्रों को प्राप्त किया। उनका मनन तथा परिशीलन करके जगत् को बताया कि जैन वाङ्मय के कोष में अमूल्य ग्रन्थराशि विद्यमान है, और वह इतनी अपूर्व तथा महत्त्वपूर्ण है, कि उसका परिचय पाए बिना अध्ययन पूर्ण नहीं समझा जा सकता।⁷ इन विदेशी अध्येताओं के प्रसाद से यह बात प्रकाश में आई कि जैन आचार्यों तथा विद्वानों ने जीवन में प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालने वाली बहुमूल्य सामग्री लोकहितार्थ निर्माण की थी। जैन वाङ्मय का विशेष रसपान के कारण तन्मय होने वाले डा० हर्टल कितनी सजीव भाषा में अपने अन्तःकरण के उद्गारों को व्यक्त करते हैं :—“Now what would Sanskrit poetry be without the large Sanskrit literature of the Jains The more I

learn to know, the more my admiration rises"—“जैनियों के इस विशाल सस्कृत साहित्य के अभाव में सस्कृत कविता की क्या दशा होगी? जैन साहित्य का जैसे-जैसे मुझे ज्ञान होता जाता है, वैसे-वैसे ही मेरे चित्त में इसके प्रति प्रशंसा का भाव बढ़ता जाता है।” जैन साहित्य के विषय में प्रो० हाफकिन्स लिखते हैं—“जैन साहित्य, जो हमें प्राप्त हुआ है, काफी विशाल है। उसका उचित अंक प्रकाशित भी हो चुका है। इससे जैन और बौद्ध धर्मों के सम्बन्ध के बारे में पुरातन विश्वासों के संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है।”⁸ जेम्स विसिट प्रिट नामक अमेरिकन मिशनरी अपनी पुस्तक “*India and its Faiths*” (पृ० 258) में लिखते हैं—“जैन धार्मिक ग्रंथों के निर्माणकर्ता विद्वान् बड़े व्यवस्थित विचारक रहे हैं। वे गणित में विशेष दक्ष रहे हैं। वे यह बात जानते हैं, कि इस विश्व में कितने प्रकार के विभिन्न पदार्थ हैं। इनकी इन्होंने गणना करके उसके नक्शे बनाए हैं। इससे वे प्रत्येक बात को यथास्थान बता सकते हैं।” यहाँ लेखक की दृष्टि के समक्ष जैनियों के गोमटसार कर्मकांड में वर्णित कर्म प्रकृतियों का सूक्ष्म वर्णन विद्यमान है, जिसे देखकर प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति विस्मित हुए बिना नहीं रहता। विस्मय का कारण यह है कि उस वर्णन में कहीं भी पूर्वा पर विरोध या अव्यवस्था नहीं आती।¹⁰

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, अपने “जैन साहित्य में प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री” शीर्षक निबंध में लिखते हैं—“हर्ष की बात है कि बौद्ध साहित्य से सब बातों में बराबरी का टक्कर लेने वाला जैनो का भी एक विशाल साहित्य है। दुर्भाग्य से उनके प्रामाणिक और सुलभ प्रकाशन का कार्य बौद्ध साहित्य की अपेक्षा कुछ पिछड़ा हुआ रह गया। इसी कारण महावीर काल और उनके परवर्ती काल के इतिहास निर्माण और तिथि क्रम निर्णय में जैन साहित्य का अधिक उपयोग नहीं हो पाया। अब शनै-शनै यह कमी दूर हो रही है।” डा० अग्रवाल लिखते हैं—“जैन समाज की एक दूसरी बहुमूल्य देन है। वह मध्काल का जैन साहित्य है जिस की रचना सस्कृत और अपभ्रंश में लगभग एक सहस्र वर्षों तक (500 ई०-1600 ई०) होती रही। इसकी तुलना बौद्धों के उस परवर्ती सस्कृत साहित्य से हो सकती है, जिसका सम्राट् कनिष्क या

आदि को शब्दसौन्दर्य, रचनाचातुर्य, अर्थगभीरता के कारण विद्वानों के लिए सम्माननीय बताया है। अलकार शास्त्र के रूप में अलकार चिन्तामणि को भी महत्वपूर्ण कहा है।

व्याकरण के क्षेत्र में जैनेन्द्र, शाकटायन, शब्दार्णव, कौमार, त्रिविक्रम, चिन्तामणि प्रभृति उपलब्ध भाष्यो एव मूल ग्रन्थों की गणना करने पर जैन व्याकरण के लगभग तीस ग्रन्थ पाए जाते हैं।

पाणिनी की अष्टाध्यायी में शाकटायन जैनाचार्य का उल्लेख आता है। आचार्य शाकटायन का जैन व्याकरण अभी जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। पंडित रामनाथ पाठक साहित्य-व्याकरणाचार्य पाणिनी का शाकटायन के मत को व्यक्त करने वाला 'व्योर्लघु-प्रयत्नतर' शाकटायनस्य 8/3/30' सूत्र देते हुए लिखा है—पाणिनी पर विशेष आधार है श्री शाकटायनाचार्य का जिनके मतों को अधिकांश रूप में उन्होंने अपनाया है। उदाहरणार्थ श्री शाकटायनाचार्य के 'आद्विषो झेर्जुस् वा' का ही विषयानुवाद पाणिनि के 'लङ् शाकटायनस्यैव' सूत्र के द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार कहीं-कहीं विषयानुवाद के रूप में तथा कहीं-कहीं उनके अविकल रूप को ही अपनाने में महर्षि ने सकोच नहीं किया है। यही कारण है कि शाकटायनाचार्य के व्याकरण की पूर्णतया पर सूक्ष्मार्चाचार्य को इतना अधिक विश्वास था, कि उन्होंने उस विश्वास को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित श्लोक लिखते समय अतिशयोक्ति अलकार की ओर ध्यान नहीं दिया —

इद्वचद्रादिभिः शाब्दैर्यदुक्तं शब्द लक्षणम्।

तदिहास्ति समस्तं च यन्ने हास्ति न तद्वचकचित्॥

सचमुच महामुनि शाकटायनाचार्य बहुत बड़े वैयाकरण हो गये हैं। उनका बनाया हुआ शब्दानुशासन ग्रन्थ जैन व्याकरण का पारिजात है, उसके सूत्र-पाठ, धातुपाठ, गणपाठ, लिगानुशासन और उगादि पाठ ऐसे पाचों ही पाठ बड़े महत्वपूर्ण हैं। पाणिनि ने इनके उणादिपाठ को तो उसी रूप में अपना लिया है। पतञ्जलि महाराज ने भी 'उणादि बहुलम्' सूत्र की भाष्य रचना करते समय शाकटायन का नाम लेकर कृतज्ञता प्रकट

की है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रति शाख्य में तथा यास्काचार्य के निरुक्त में भी इन्हीं शाकटायनाचार्य का नाम मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाणिनि की अपेक्षा वैयाकरण के नाते महामुनि शाकटायनाचार्य को वस्तुतः अधिक गौरव प्राप्त है।

श्री शाकटायनाचार्य भी जैन ही थे। अतः इनका बनाया व्याकरण भी जैन-व्याकरण ही है। शाकटायन के समान जैनेन्द्र व्याकरण की प्रसिद्धि है।

इन्द्रश्चन्द्र. काश-कृत्स्ना-विशली-शाकटायना।

पाणिन्यमर-जैनेन्द्रा. जयन्त्यष्टाविशाब्दिका॥

यह पद्य कविकल्पद्रुम के धातुपाठ में वोयदेव ने लिखा है।

व्याकरणाचार्यपाठकजी ने लिखा है, “श्री शाकटायन के शब्दानुशासन में जैसे पाणिनी के चौदह सूत्रों की जगह तेरह ही सूत्र पढ़े गए हैं, उसी प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण में भी “अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवमन्यन्ते वैयाकरणाः” प्रायः सर्वज्ञ पुत्रोस्तव मनाया गया है। महा शाकटायन के सूत्रों का लाघव देखिए —

“अइउण्।1। ऋक् ए ओङ्।3। ऐ औच्।4। हयवरलज्।5।
जमडणनम्।6। जबगडदश्।7। अभघढधष।8। खफछठथद्।9।
चटवत्।10। कपय्।11। शषसअअ। कपर।12। हल्।13।”

ये हुए पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह शाकटायन के तेरह सूत्र। किन्तु उन सूत्रों की कल्पना में वह विशेषता नहीं, जो ‘ऋ लृ क्’ की जगह ‘ऋक्’ विधान में निहित है। निश्चय ही महामुनि ने ‘ऋलृ वर्णयोर्मिथ सावर्ण्यं वाच्यम्’ पर ध्यान देते हुए लाघव की यह दूरदर्शिता प्रदर्शित कर बाजी मार ली है। वस्तुतः पाणिनी के ‘ऋ लृ क्’ में उसे ‘आम्नाय समाम्नाय’ कहकर ‘लृ’ की अधिकता को सन्तोष के साथ स्वीकार करना वैज्ञानिक दुर्बलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाघव का यह स्वरूप जैनेन्द्र व्याकरण में स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है। श्री पाठक ने अनेक सूत्रों को देखकर जैनेन्द्रकार की रचना लाघव बताया है। उदाहरणार्थ

जैनेन्द्र व्याकरण	पाणिनीय व्याकरण
(1) लः कर्मणि च भावे चघेः	(1) ल० कर्मणि च भावे कर्मकेभ्यः।
(2) पतिः से	(2) पतिः समास एव
(3) दिवादे श्यः	(3) दिवादिभ्यः श्यन्
(4) सर्वादि सर्वनाम	(4) सर्वादीनि सर्वनामानि
(5) विशेषण विशेष्येवेति	(5) विशेषण विशेष्येणम्बहुलम्
(6) भूवादयो धु	(6) भूवादयो धातव
(7) हलोन्तरा स्फ	(7) हलोन्तरा सयोग , इत्यादि

इस प्रकार सूक्ष्मता ही यदि सूत्र की सिद्ध परिभाषा हो सकती है तो निश्चय ही इस दृष्टि से जैनेन्द्र के सूत्र पाणिनि के सूत्रों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है।

पाणिनि की सज्ञाओं की अपेक्षा जैनेन्द्र की सज्ञाओं में भी विशेषता निहित है।

जैनेन्द्र की सज्ञाएँ	पाणिनि की सज्ञाएँ
अगः	आर्धधातुकम्
अप्	चतुर्थी विभक्तिः
इप्	द्वितीया विभक्तिः
ईप्	सप्तमी विभक्तिः
का	पचमी विभक्तिः
कि	सबुद्धिः
आ	तृतीया विभक्तिः । इत्यादि

इस प्रकार पाणिनी के साथ जैनेन्द्र की सूक्ष्मदृष्टि से तुलना करने पर जैनेन्द्रकार महर्षि पूज्यपाद का शब्दशास्त्र पर अधिकार, सूत्र रचना पाठ्य, अर्थबहुलता तथा अल्पशब्द प्रयोग आदि बातें समीक्षक के अन्तःकरण पर अपना स्थान बनाए बिना नहीं रह सकती। खेद इतना है,

कि जिस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के अध्ययनादि द्वारा उसका प्रचार किया जाता है, उसी प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण के प्रति आत्मीयता तथा प्रेमत्व नहीं हैं। यथार्थ बात यह है कि जैनेन्द्र के सूत्रों में अनेक शब्दों का लाघव देख पूज्यपाद स्वामी की लोकोत्तरता प्रकाशित होती है और कवि की यह उक्ति सार्थक प्रतीत होती है—

“प्रमाणमकलकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्।

धनञ्जयकवेः काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम्॥”

यदि असाम्प्रदायिक तथा मार्मिक विचारक भाव से जैन रचनाओं के साथ अन्य कृतियों की तुलना की जाए, तो ज्ञानीजनों को जैनावाङ्मय की यथार्थ महत्ता का बोध हो। जैन रचनाओं का उचित परिशीलन, उन पर आलोचनाओं का निर्माण किया जाना एवं शुद्ध अनुवादों का प्रकाश में आना अत्यन्त आवश्यक है। कालिदास का मेघदूत सप्सर में विख्यात हो गया है, किन्तु उसकी समस्यापूर्ति करते हुए भगवान् पार्श्वनाथ का जीवन गुम्फित करने वाले भगवत् जिनसेन के पार्श्वार्भ्युदय का कितने लोगों ने दर्शन किया है? अब तक ऐसी महनीय रचना का हिन्दी अनुवाद अथवा मेघदूत और पार्श्वार्भ्युदय का तुलनात्मक अध्ययन सदृश रचनाएँ प्रकाशित नहीं हुईं। सहृदय मार्मिक विद्वान् प्रो० के०बी० पाठक¹² जिस पार्श्वार्भ्युदय को मेघदूत की अपेक्षा विशेष कवित्वपूर्ण रचना सप्सर के समक्ष उद्घोषित करते हैं, उसके प्रति जैन समाज की उपेक्षा अथवा अन्य लोगों की अनासक्ति इस तथ्य को समझने में सहायता प्रदान करती है, कि महत्त्वपूर्ण, गंभीर तथा आनन्ददायी जैन साहित्य का अप्रचार क्यों हुआ तथा लोक उसकी गरिमा से क्यों अपरिचित रहा और अब भी अपरिचित है? पार्श्वार्भ्युदय की महत्ता को प्रकाशित करने वाला यह पद्य प्रत्येक उदार श्रीमान् एवं विद्वान् के लक्ष्यगोचर रहना चाहिए—

“श्रीपार्श्वात् साधुत साधुः कमठात् खलत. खल.।

पार्श्वार्भ्युदयत. काव्य न च वचन दृश्यते॥”

साधुता में भगवान् पार्श्वनाथ के सदृश अन्य नहीं दिखता है और दुष्टता करने में कमठ के समान कोई और नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान्

के अभ्युदय का वर्णन करने वाले पार्श्वभ्युदय काव्य सदृश रचना अन्यत्र नहीं है।

महाकवि हरिचन्द्र के **धर्मशर्माभ्युदय** तथा जीवधर चम्पू अपूर्व ग्रंथ है। सस्कृतज्ञो के ससार में वाण की यह सूक्ति सुप्रसिद्ध है कि हरिचन्द्र महाकवि की गद्य रचना श्रेष्ठ है—‘**भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते।**’ महाकवि अर्हदास का **पुरुवेवचम्पू** अत्यन्त मनोहारिणी, पांडित्य एवं कवित्व पूर्ण रचना है। **मुनिसुव्रतकाव्य** की रचना भी अत्यन्त सुन्दर है। मनोहर एवं गभीर अनुभवपूर्ण सुभाषित रत्नों से अलंकृत तथा विशुद्ध विचारों का प्रेरक क्षत्रचूडामणिकाव्य का रसास्वाद प्रत्येक सरस्वती भक्त को लेना चाहिए। आचार्य **वादीभसिह** का जीवधरस्वामी के चरित्र का प्रकाशित करने वाला ‘**गद्यचिन्तामणि**’ जैसा अपूर्व, गभीर, कवित्व एवं ज्ञानपूर्ण महाकाव्य जिसके अध्ययन गोचर हुआ है, उसे विदित होगा, कि ‘कादम्बरी’ ही गद्यजगत् की श्रेष्ठ कृति नहीं है; किन्तु गद्यचिन्तामणि और यशस्तिलकचम्पू नाम की जैन रचनाएँ भी हैं। इस प्रकाश में कुछ भक्तों का यह कीर्तन कि ‘बाणोच्छिष्टमिदं जगत्’ अतिशयोक्ति अथवा भक्तिपूर्ण उद्गार माना जाएगा। महाकवि **वीरनदि** का **चन्द्रप्रभचरित्र** यथार्थ में सुधाशु के सदृश आनन्द तथा शान्ति प्रदान करता है। कविवर **हस्तिमल्ल** का **मैथिलीकल्याण** तथा **विक्रान्तकौरव** नामक नाटक नाट्य साहित्य में महत्त्वपूर्ण हैं। यदि सहृदय साहित्यिक जैन काव्यरचनाओं का मनन तथा परिशीलन करे, तो उसे यह अनुभव होगा, कि जिस प्रकार तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में जैन ऋषियों तथा ज्ञानी जनो ने अपूर्व सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार साहित्य-ससार को भी उनकी देन अनुपम है।

मेघ विजयगणि ने **सप्त सधान** महाकाव्य का निर्माण किया था। उसमें भगवान् ऋषभनाथ, शातिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, कृष्ण तथा बलराम का चरित्र वर्णित है। अकबर ने इनकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए इन्हें ‘जगद्गुरु’ की उपाधि प्रदान की थी।

जैन विद्वानों ने सस्कृत भाषा तक ही अपनी कल्याणदायिनी रचनाओं को सीमित नहीं किया, किन्तु अन्य भाषाओं में भी उनकी रचनाएँ गौरवशालिनी हैं। प्रत्येक जीवनोपयोगी विषय पर जैन मुनीन्द्रों ने

लोकहितार्थ प्रकाश डालने का सफल प्रयत्न किया है। प्रोफेसर बूलर का कथन है कि ¹³जैनियो ने व्याकरण, ज्योतिष तथा अन्य ज्ञान के विषयो मे इतनी प्रवीणता प्राप्त की है, कि इस विषय मे उनके शत्रु भी उनका सम्मान करते है।

ज्योतिषाचार्य डा० नेमिचन्द्र जैन ने लिखा है कि “जैनाचार्यो ने ई० स० की कई शताब्दियो के पूर्व ही ज्योतिष विषय पर लिखना प्रारम्भ किया था। इनके सूर्य प्रज्ञप्ति, चद्र-प्रज्ञप्ति, ज्योतिष्करण्डक आदि ग्रथ महत्त्वपूर्ण है। इन ग्रथो मे प्रतिपादित सिद्धान्तो पर ग्रीक ज्योतिष का बिल्कुल भी प्रभाव नही है। श्री श्याम शास्त्री ने अपनी वेदागज्योतिष की प्रस्तावना मे जैन ज्योतिष की ई० पूर्वकालीन महत्ता को स्वीकार करते हुए बताया है कि जैन ज्योतिष ब्राह्मण ग्रथो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। सूर्य प्रज्ञप्ति का युग मान वेदाग की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है।” आर्यभट्ट से लेकर वराहमिहिर पर्यन्त भारतीय ज्योतिर्वेत्ताओ पर ग्रीक प्रभाव माना जाता है, किन्तु जैन ज्योतिष ग्रीक प्रभाव से मुक्त है। मास गणना, युग गणना, लग्न आदि प्रतिपादन जैन ग्रथो मे पूर्णतया मौलिक है। ग्रीक ज्योतिष मे पचवर्षात्मक युग का भान 1767 दिन माना जाता है, किन्तु सूर्य प्रज्ञप्ति मे 1791 से कुछ अधिक मान आया है। ग्रीक ज्योतिष मे छाया का साधन मध्याह्न की छाया पर से किया गया है, किन्तु सूर्य प्रज्ञप्ति मे पूर्वाह्न कालीन छाया को लेकर ही गणित क्रिया की गई है। सूर्य प्रज्ञप्ति मे मध्याह्न की छाया का नाम पौरुषी दिया गया है। ग्रीक ज्योतिष मे तिथि नक्षत्रादि का मान सौर्य वर्ष प्रणाली के आधार पर निकाला जाता है और पचाग का भी निर्माण आज इसी प्रणाली पर किया जाता है। सूर्य प्रज्ञप्ति मे पचाग का निर्माण नक्षत्र वर्ष के आधार पर किया गया है। सूर्य प्रज्ञप्ति मे समय की शुद्धि नक्षत्र पर से ही ग्रहण की गई है। युगारभ और अयनारभ भी ग्रीक ज्योतिष से भिन्न है। (ब्र० प० चदावाई अभिनदन ग्रथ पृष्ठ 362-364)। उनके कुछ शास्त्र तो यूरोपीय विज्ञान के लिए अब भी महत्त्वपूर्ण है। जैन साधुओ के द्वारा निर्मित नीव पर तमिल, तेलगू तथा कन्नड साहित्यिक भाषाओ की अवस्थिति है।

प्राकृत विमर्शविचक्षण रा० ब० नरसिहाचार्य एम०ए० अपने 'कर्णाटककविचरिते' ग्रन्थ में लिखते हैं—'कन्नड-भाषा के आद्य कवि जैन हैं। अब तक उपलब्ध प्राचीन और उत्कृष्ट रचनाओं का श्रेय जैनियों को है।' कन्नड साहित्य के एक मर्मज्ञ विद्वान् लिखते हैं—“कन्नड भाषा के उच्च कोटि के साठ कवियों में पचास कवि जैन हुए हैं। इनमें से चालीस कवियों के समकक्ष कवि इतर संप्रदायों में उपलब्ध नहीं होते।” कविरत्नत्रय के नाम से विख्यात जैन रामायणकार महाकवि पप, शान्तिनाथ पुराण के रचयिता महाकवि पुत्र एव अजितनाथपुराण के रचयिता कविवर रन्न जैन ही हुए हैं। महाकवि पप तो कन्नड प्रान्त में इतनी अधिक सार्वजनिक वदना को प्राप्त करते हैं, जितनी कि अन्य भाषाओं के श्रेष्ठ कवियों को भी प्राप्त नहीं होती। जिनका सम्पर्क कर्नाटक आदि प्रान्तीय साहित्यिकों के साथ हुआ हो वे जानते हैं, कि श्रेष्ठ जैन रचनाकारों के प्रसाद से जैनैतर बन्धु भी जैन तत्त्वज्ञान के गभीर एव महत्त्वपूर्ण तत्त्व से भी परिचित तथा प्रभावित रहते हैं। अध्यापक श्री रामास्वामी आयगर का कथन है¹⁴ कि तमिल साहित्य को जो जैन विद्वानों की देन है, वह तमिल भाषियों के लिए अत्यन्त मूल्यवान् निधि है। तमिल भाषा में जो संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द पाए जाते हैं, यह कार्य जैनियों द्वारा सम्पन्न किया गया था। उन्होंने ग्रहण किए गए संस्कृत भाषा के शब्दों में ऐसा परिवर्तन किया, कि वे तमिल भाषा की ध्वनिगत नियमों के अनुरूप हो जावे।

कन्नड साहित्य भी जैनियों का अधिक ऋणी है। वास्तविक बात तो यह है, कि वे उस भाषा के जनक हैं। कन्नड भाषा के विषय में श्री राइस का कथन विशेष उपयोगी है¹⁵—“12वीं सदी के मध्य तक केवल जैन साहित्य ही पाया जाता है, तथा उसके पश्चात् भी बहुत काल तक जैन साहित्य प्रमुख रहा है। उसमें अधिक प्राचीन रचनाएँ एव अत्यन्त उच्च बहुसंख्यक ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं।” कवि मगरस ने नेमिजिनेश संगीत काव्य विविध रागरागनियों से अलंकृत बनाया है।

जैन साहित्य के महत्त्व को हृदयगम करने वाले एक महान् साहित्यसेवी ने हमसे एक बार कहा था, कि “जैन साहित्य के द्वारा जैनधर्म जीवित रहेगा।” इस साहित्य के प्राण पूर्ण रहने का अन्यतम

कारण यह भी है कि जैनसाहित्य के निर्माण में तपोवन वासी, शान्त, निराकुल, परम सात्त्विक प्रवृत्ति तथा आहार वाले, उदात्त चरित्र तथा महान् ज्ञानी मुनीन्द्रो का पुण्य जीवन प्रधान कारण रहा है। सात्त्विक जीवनशाली तथा प्रतिभावान् व्यक्तियों की रचना का रस, गभीरता और माधुर्य इतर व्यक्तियों की कृतियों में कैसे आ सकता है?

जैनधर्म का पुरातन साहित्य अपूर्व वैज्ञानिक सामग्री समन्वित रहा है। सम्राट् चद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु श्रुतकेवली के समय तक द्वादशांग श्रुतज्ञान का सखाव था। बारहवें अंग दृष्टिवाद के पंचमभेद चूलिका में पारद परिवर्तन, रसवाद, धातुवाद का कथन था। आकाशगता चूलिका में आकाश में गमन करने में कारण मत्र, तत्र तथा यत्रो का वर्णन था। अगपण्णत्ति में लिखा है -

पारद-परिवर्तन रसवाद धातुवादाख्यान च।

या चूलिका कथ्यते नानाजीवानां सुखं हेतो ॥८॥

आकाशगता पुनः गगने गमनस्य सुमत्र-तत्र-पत्राणि।

हेतूनि कथयति तपोपि तावत्पदमात्रं सम्बद्धा ॥८॥ पृष्ठ 304

यह विपुल ज्ञानराशि धार्मिक विद्वेषवश कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियों में डुबाई गई। अग्नि में जलाई गई।

अतकृत दशांग नाम के अष्टम अंग में जिन दस अलंकृत केवलियों का वर्णन है, उनमें एक केवली का नाम रामपुत्र था। नवम् अंग अनुत्तरोपपादांग में चिलात-पुत्र नाम के महर्षि का वर्णन है, जिन्होंने घोर तपश्चर्या के साथ मरण प्राप्त करके विजयादि अनुत्तर विमान में सुर पदवी प्राप्त की। इस प्रकार पुरातन भारत के इतिहास के देखने से यह ज्ञात होता है, कि अनेक व्यक्तियों के नाम में 'पुत्र' शब्द की योजना रहा करती थी।

भगवान् महावीर प्रभु की दिव्य तथा सर्वांगीण सत्य को प्रकाश में लाने वाली दिव्यध्वनि को अर्थतः ग्रहण कर श्रमणोत्तम गौतम गणधर ने आचारांग आदि द्वादश अंगों की रचना की, उनका स्वरूप और विस्तार आदि के परिज्ञानार्थ गोम्मटसार जीवकाण्ड की 344 से 367 गाथा

पर्यन्त विवेचन का परिशीलन करना चाहिये। उससे प्रमाणित होता है कि जिनेन्द्र की वाणी में महापुरुषों का पुण्य चरित्र, सदाचरण का मार्ग, दार्शनिक चिन्तना तथा इस जगत् के आकार-प्रकार आदि का अनुयोग चतुष्टय के नाम से अत्यन्त विशद वर्णन किया गया है।

डा० जैकोबी ने राजकोट के भाषण में कहा था “Jainism contains a vast mass of knowledge and that it is worth exploring for all who are interested in the history and culture, both philosophic and religious, of India Jain literature is of great importance for our knowledge of the ancient literature of India ”

यहाँ यह शका सहज उत्पन्न होती है, कि साधक के लिए उपयोगी आत्मनिर्मलताप्रद आध्यात्मिक साहित्य का निर्माण आवश्यक था। अन्य विषयों का विवेचन जैन महर्षियों ने किस लिए किया? इसका समाधान यह है कि मनुष्य का मन चंचल बन्दर के समान है, जिसे कर्मरूपी बिच्छू ने डँस लिया है और जिसने मोहरूपी तीव्र मदिरा का पान किया है। वह अधिक समय तक आध्यात्मिक जगत् में विचरण करने में असमर्थ है; अतः वह अमार्ग में स्वच्छद विहार कर अनर्थ उत्पन्न न करे, इस पवित्र उद्देश्य से अन्य भी विषयों का प्रतिपादन किया गया, जिन में चित्त लगा रहे और साधक राग द्वेष से अपनी मनोवृत्ति को बचावे। जैनशासन के ग्रंथों का अन्तिम लक्ष्य अथवा ध्येय आत्मनिर्मलता तथा विषय-विरक्ति है, इसलिए साहित्य की रचनाओं में लोकरुचि का लक्ष्य करते हुए उसमें आकर्षणनिमित्त श्रृंगारदि रसों का भी यथास्थान उचित उपयोग किया गया है, किन्तु वहाँ उस श्रृंगार तथा भाग को जीवन के लिए असार सामग्री बता आत्मज्योति के प्रकाश में स्वरूपोपलब्धि की ओर प्रेरणा की गई है, ऐसी स्थिति में वहाँ श्रृंगारादि रसों की मुख्यता नहीं रहती है। भवन्त गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में एक सुन्दर शिक्षा दी है¹⁶—“बुद्धिशाली व्यक्ति को उचित है कि अपने मनरूपी बन्दर को श्रुतस्कन्ध द्वादशागरूप महान् वृक्ष में रमावे।” गणित, ज्योतिष आदि विषयों में चित्त लगने पर मन की चंचलता दूर होती है। वह शान्त एवं निरुपद्रव हो जाता है। नवमी सदी में रचित महावीराचार्य के गणितसार-संग्रह में जैन दृष्टि से गणितशास्त्र पर मार्मिक प्रकाश डाला

गया है। गणित ग्रन्थ के विशेषज्ञ प्रो० वत्त महाशय ने इस गणित ग्रन्थ के विषय में लिखा है¹⁷—त्रिभुज (Rational triangle) के विषय में विशेष बातों को प्रकाश में लाने का श्रेय यथार्थ में महावीर आचार्य को है। आधुनिक इतिहासवेत्ता भूल से यह श्रेय उक्त आचार्य के पश्चाद्वर्ती लेखकों को देते हैं। दर्शन और न्याय के क्षेत्र में समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलक, हरिभद्र, विद्यानन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, अनन्तवीर्य, अभयदेव, वादिदेव, हेमचन्द्र, मल्लिषेण, यशोविजय आदि की रचनाएँ इतनी महत्त्वपूर्ण हैं, कि उनका सम्यक् परिशीलन अध्येता को जैनशासन की ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहता। स्वामी समन्तभद्र की रचनाएँ अपनी लोकोत्तरता तथा असाधारणता के लिए विख्यात हैं। उनका देवागमस्तोत्र विश्व के समस्त चिन्तकों के लिए चिन्तामणि के समान है। विद्यानन्दि सदृश अनेक चिन्तकों ने उस स्तोत्र के अनुशीलन के फलस्वरूप जैनशासन को स्वीकार किया। उस 114 श्लोक प्रमाणस्तोत्रपर तार्किक तपस्वी अकलकदेव ने अष्टशती टीका आठ सौ श्लोक प्रमाण बनाई। उस पर आचार्य विद्यानन्दि ने आठ हजार श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री नाम की विश्वातिशायिनी टीका बनाई। इस रचना के विषय में स्वयं ग्रन्थकार ने लिखा है—

“श्रोतव्याष्टसहस्री श्रुतैः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः।
विज्ञायते ययैव स्वसमय-परसमयसद्भावः॥”

‘यथार्थ में सुनने योग्य शास्त्र तो अष्टसहस्री है। उसे सुनने के अनन्तर हजारों शास्त्रों के श्रवण में क्या सार है? इस एक ग्रन्थ के द्वारा ही स्वसमय—अपने सिद्धान्त तथा पर समय—अन्य सिद्धान्तों का अवबोध होता है।’

भगवद्गीता की आज के युग में सुन्दर एवं तात्त्विक निरूपण के कारण बहुत प्रशंसा सुनने में आती है, इसी दृष्टि से यदि हम देवागमस्तोत्र पर विचार करें, तो निष्पक्ष भाव से हमें बहिनगीता के समान विशेष गौरव ज्येष्ठ बन्धु देवागमस्तोत्र को प्रदान करना न्याय होगा, कारण उसमें विविध दार्शनिक भ्रान्त धारणाओं की दुर्बलताओं को प्रकट करते हुए समन्वय का असाधारण और अपूर्व मार्ग उपस्थित किया गया

है। जैन आचार्य परम्परा में समन्तभद्र स्वामी के पाण्डित्य पर बड़ी श्रद्धा तथा सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। आचार्य वीरनन्दि कहते हैं—

“गुणान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरोत्तमैः कण्ठविभूषणीकृता।
न हारयष्टिः परमेव दुर्लभा समन्तभद्राविभवा च भारती॥”

गुणान्वित-डोरायुक्त, निर्मल एवं गोल मुक्ताफल सयुक्त, पुण्यात्माओं के द्वारा कण्ठ में धारण की गई हारयष्टि ही दुर्लभ नहीं है, किन्तु समन्तभद्रादि आचार्यों की वाणी भी दुर्लभ है, कारण वह भी गुणान्वित-ओज, माधुर्य आदि गुण सम्पन्न है, वह भी निर्मलचरित्र मुक्तात्माओं के वर्णन से युक्त है, महान् मुनीन्द्रो आदि ने उस सरस वाणी से अपने कण्ठ को अलंकृत किया है। इसी प्रकार तमिल रचनाओं में नीलकेशी नाम का महान् विचारपूर्ण तथा दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाकर अहिंसा तत्त्व ज्ञान की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाला काव्य समयदिवाकर वामन मुनि की टीका सहित राव बहादुर प्रोफेसर श्री ए० चक्रवर्ती एम० ए० मद्रास के द्वारा प्रकाश में आया है। उसमें भी तुलनात्मक पद्धति से सत्य की उपलब्धि का सुन्दर प्रयत्न किया गया है। श्री चक्रवर्ती की 320 पेज की भूमिका अंग्रेजी में छपी है। इससे तमिल से अपरिचित व्यक्ति भी उसका रसास्वादन कर सकते हैं। जीवक-चिन्तामणि, त्रिषष्टिचरित्र, नन्नूल कनडी की उज्ज्वल जैन रचनाएँ मद्रास विश्व विद्यालय ने बी ए, एम ए के पाठ्यक्रम में रखी हैं।

जैन ग्रन्थकारों ने भाषा को भाव प्रकाशन करने का साधन मात्र माना। इस कारण इन्होंने संस्कृत को ही देववाणी-विद्वानों की भाषा-समझ अन्य भाषाओं के प्रति उपेक्षा नहीं की, प्रत्युत हर एक सजीव भाषा के माध्यम से वीतराग जिनन्द्रदेव की पवित्र देशना का जगत् में प्रसार किया। वैदिक पण्डित संस्कृत के सौन्दर्य पर ही मुग्ध थे, किन्तु जैनियों ने पुरातन युग में प्राकृत नामक जनता की भाषा को अपने उपदेश का अवलम्बन बना अत्यन्त पुष्ट, प्रसन्न तथा गंभीर रचनाओं द्वारा उसके भण्डार को अलंकृत किया।

ईसा से छह शताब्दी पूर्व गौतम गणधर ने प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी की प्राकृत में रचना की थी। उस पर तार्किक आचार्य प्रभाचद्र की संस्कृत

टीका मुद्रित हो चुकी है। ईसवी के प्रारंभ काल में पुष्पदन्त, भूतबलि, गुणधर, कुन्दकुन्द, यतिवृषभ आदि मुनीन्द्रो ने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं के द्वारा प्राकृतभाषा के मस्तक को अत्यन्त समुन्नत किया है। पुष्पदन्त भूतबलि कृत षट्खण्डागम की 46000 श्लोक प्रमाण प्राकृत भाषा में सूत्र रचना के प्रमेय की अपूर्वता विश्व को चकित करने वाली है। लगभग 6 हजार श्लोक प्रमाण प्राकृत सूत्रों पर वीरसेनाचार्य ने बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण ध्वला टीका नाम का सर्वांग सुन्दर भाष्य रचा। भूतबलि स्वामी का 40 हजार श्लोक प्रमाण¹⁸ महाबन्ध ग्रंथ विश्व साहित्य की अनुपम निधि है। गुणधर आचार्य ने 233 गाथाओं में कषायप्राभृत बनाया, जिसकी टीका जयधवला 60 हजार श्लोक प्रमाण वीरसेन स्वामी तथा उनके शिष्य भगवज्जिनसेन ने की है। कुन्दकुन्द मुनीन्द्र ने अध्यात्म नामक परा-विद्या के अमृतरस से आपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज समयसार की रचना की। उसके आनन्द-निर्झर के प्रभाव से जगत् का परिताप सतप्त नहीं करता। उनकी यह शिक्षा प्रत्येक साधक के लिए श्वासोच्छ्वास की पवन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक सत्पुरुष को उसे सदा हृदय में समुपस्थित रखना चाहिए, “मेरी आत्मा एक है। अविनाशी है। ज्ञान-दर्शन-शक्तिसम्पन्न है। मेरी आत्मा को छोड़कर शेष सब बाहरी वस्तुएँ हैं। यथार्थ में वे मेरी नहीं हैं। उनका मेरी आत्मा के साथ सयोग सम्बन्ध हो गया है।” मेरी आत्मा जब विनाश-रहित है, तब वज्रपात भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। शरीर के नाश होने से मेरी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कारण, शरीर मेरी आत्मा से पृथक् है। मेरी आत्मा तो एक है, एक थी, और यथार्थतः एक ही रहेगी। जिसकी इस सिद्धान्त पर श्रद्धा जम चुकी है वह न मृत्यु से डरता है, न विपत्ति से घबड़ाता है और न भोगविषयों से व्यामुग्ध ही बनता है। वह साधक एक यही तत्त्व अपने हृदय पटल पर उत्कीर्ण करता है—

“एगो मे सासवो आवा णाणवसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा॥”

¹⁸प्राकृत भाषा के पश्चात् उद्भूत होने वाली विभिन्न प्रातीय भाषाओं की मध्यवर्तिनी अपभ्रंश नाम की भाषा में भी जैन कवियों ने

स्तुत्य कार्य किया है। अब तक इस भाषा में लिखे गए उपलब्ध बहुमूल्य ग्रन्थों में जैन रचनाओं की ही विपुलता है। यह भाषा श्रुतिधर मालूम होती है। इसके विषय में यह कथन यथार्थ है—“देसिल वअना सब जन मिट्ठा”।

इस भाषा में पुष्पदन्त महाकवि का महापुराण अत्यन्त कीर्तिमान् है। ये पुष्पदन्त षट्खंडागम के रचयिता पुष्पदन्त स्वामी से भिन्न है। ये नवमी सदी में हुए हैं, इनके पिता-माता पहले शिवभक्त ब्राह्मण थे पश्चात् उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। अपने माता-पिता के द्वारा जैन धर्म को अंगीकार करने पर पुष्पदन्त ने भी जैनशासन को स्वीकार किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनकी रचना में शब्द, अर्थ, रसप्रवाह आदि की दृष्टि से अपूर्व सौन्दर्य है। महाकवि के महापुराण में 122 सधियाँ हैं। श्लोक संख्या लगभग 20 हजार है। यदि राष्ट्र भाषा में इसका अनुवाद मूल सहित प्रकाशित किया जाए तो साहित्यरसिकों को महान् आनंद प्राप्त होगा। कवि के णायकुमारचरित और जसहरचरित भी प्रख्यात ग्रंथ हैं। रङ्गधू कवि की दशलक्षण पूजा प्रसिद्ध है, वह बहुत रसपूर्ण है। इनकी 25 रचनाएँ मिलती हैं इन्होंने हरिवंशपुराण, रामपुराण, सिद्धचक्रचरित्र, सम्पत्त-गुणनिधान आदि लगभग चौबीस ग्रंथ पुराण, सिद्धान्त, अध्यात्म तथा छन्द शास्त्र आदि सोलहवीं सदी में बनाये थे। कनकामर मुनि रचित करकण्डुचरित्र भी एक सुन्दर रचना है। उसमें करकण्डुनरेश का आकर्षक चरित्र दिया है। यदि अपभ्रंश साहित्य का गहरा अध्ययन किया जाए तो भारतीय इतिहास और साहित्य के लिए बहुमूल्य और अपूर्व सामग्री प्राप्त हुए बिना न रहेगी, अपभ्रंश भाषा में सातवीं शताब्दी से 17वीं सदी पर्यन्त का महत्त्वपूर्ण जैन साहित्य उपलब्ध होता है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख पातञ्जलि के महाभाष्य में मिलता है। वह ईसवी सन् से दो सदी पूर्व की रचना कही जाती है। जैन कवि विमलसूरि के पउमचरित में भी अपभ्रंश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह अपभ्रंश भाषा हिन्दी की जननी सदृश है। सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उडिया, बंगला और असमिया भाषा भी अपभ्रंश से प्रसूत हैं। श्री राहुल का कथन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि बनने का श्रेय स्वयम्भू को मिलता है। अपभ्रंश भाषा आजकल के तमिलनाडु और

उसके पास की कुछ भूमि को छोड़कर सारे भारत की शिष्ट भाषा थी। स्वयम्भू तेलुगु तथा कन्नड भाषाओं की भूमि में रहते थे। अपभ्रंश कविता उत्तर में ही नहीं बल्कि दक्षिण में तुंगभद्रा के किनारे भी समादर प्राप्त थी। स्वयम्भू के पउमचरित (पद्मचरित्र), रिट्टुधामिचरित (अरिष्टनेमिचरित्र) तथा स्वयम्भूछन्द, ये तीन ग्रन्थ अपूर्व हैं। स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू ने उनके रामायण की 83वीं सन्धि से आगे सात संधियाँ लिखकर उसमें जोड़ी थीं। स्वयम्भू रामायण की सबसे पुरानी प्रति 1551, जेठ सुदी 10, बुधवार को गोपाचल (ग्वालियर) में लिखकर समाप्त की गई थी। यह प्रति तुलसीदास जी के 1623 ई० में देहान्त से 59 वर्ष पहिले लिखी गई थी। राहुल जी के मत से “तुलसी की तरह ही स्वयम्भू अति महान् कवि थे। संस्कृत काव्य जगत में जो स्थान कालिदास का है, हिन्दी में तुलसी जिस स्थान पर हैं, अपभ्रंश के सारे काल में स्वयम्भू वही स्थान रखते हैं। स्वयम्भू अब हमारे अमर कवि हैं। राहुल जी ने स्वयम्भू कवि रचित पउमचरित का गभीरतापूर्वक मनन किया, तो उन्हें यह प्रतिभास हुआ, कि रामचरितमानस के निर्माता विख्यात हिन्दी कवि तुलसीदास जी की रचना पर पउमचरित का गहरा प्रभाव है। यह बात श्री राहुल जी ने सन् 1945 की सरस्वती में प्रकट की है। इसी प्रकार न जाने कितनी अधिकार में पड़ी हुई बातें प्रकाश में आवेगी और कितनी भ्रान्त धारणाओं का परिमार्जन न होगा? हिन्दी भाषा में भी बनारसीदास, भैया भगवतीदास, भूधरदास, दानतराय, दौलतराम, जयचन्द, टोडरमल, सदासुख और भागचन्द आदि विद्वानों ने बहुमूल्य²⁰ रचनाएँ की हैं, जिनसे साधक को विशेष प्रकाश और स्फूर्ति प्राप्त हुए बिना न रहेगी।

हजारों अपूर्व अपरिचित ग्रन्थों के विषय में परिज्ञान कराना एक छोटे से लेख के लिए असंभव है। अतः हमने संक्षेप में उस विशाल जैनवाङ्मय रूप समुद्र की इस संक्षिप्त लेख रूप वातायन द्वारा अत्यन्त स्थूलरूप से एक झलकमात्र दिखाना उचित समझा जिससे विशेष जिज्ञासा का उदय हो।

अब हम कुछ अवतरणों द्वारा इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि, जैन रचनाओं में कितनी अनुपम, सरस, शान्त तथा स्फूर्तिपूर्ण सामग्री विद्यमान है।

अमृतचन्द्र सूरि अपने आध्यात्मिक ग्रंथ नाटक समयसार में लिखते हैं—²¹ 'जब तात्त्विक दृष्टि उदित होती है, तब यह बात प्रकाशित होती है कि आत्मा का स्वरूप परभाव से भिन्न है, वह परिपूर्ण है, उसका न आरम्भ है और न अवसान है। वह अद्वितीय है, सकल्प-विकल्प के प्रपञ्च से वह रहित है।'

आत्मा अमर है, इस विषय में अमृतचन्द्र सूरि का कितना हृदयग्राही स्पष्टीकरण है? वे कहते हैं—²² प्राणों के नाश का ही तो नाम मृत्यु है। इस आत्मा का प्राण ज्ञान है, जो अविनाशी रहने के कारण कभी भी विनष्ट नहीं होता। इस कारण आत्मा का भी कभी मरण नहीं होता। अतः ज्ञानी जन को किस बात का डर होगा? वह निर्भयतापूर्वक स्वयं सदा स्वाभाविक ज्ञान को प्राप्त करता है।

पूज्यपाद स्वामी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कितनी उज्ज्वल तथा गंभीर बात कहते हैं—²³ जो परमात्मा है, वही मैं हूँ, (आत्मपना दोनों में ही विद्यमान है) जो मैं हूँ, वही परमात्मा है। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी आत्मा की ही आराधना करना उचित है, अन्य की नहीं।'

बुधजन जी लिखते हैं—

“मुझमें तुझमें भेद यो, और भेद कुछ नाहि।

तुम तन तज परब्रह्म भए, हम दुखियातन माहि॥”—सतसई।

आत्मतत्त्व का साक्षात्कार किस अवस्था में होता है, इस पर स्वामी पूज्यपाद कहते हैं—²⁴ जब अन्तःकरण-जल राग-द्वेष, मोहादि की लहरो से चंचल नहीं रहता है। तब साधक आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करता है। अन्य लोग उस तत्त्व को नहीं जानते हैं।

उनका यह भी कथन है कि—²⁵ इस 'शरीर में आत्म-दृष्टि या आत्म-चितना के कारण यह जीव शरीरान्तर धारण करने के कारण को प्राप्त करता है। विदेहत्व की उपलब्धि-शरीर रहित अपने आत्म-स्वरूप की प्राप्ति-का बीज है आत्मा में ही आत्मभावना धारण करना। ज्ञानाकुश में कहा है, “शरीर चैत्यालय है तथा आत्मा चैत्य अर्थात् मूर्ति है। उस

आत्मा की आराधना चैत्यभक्ति है। वह अक्षय है तथा ससार विमुक्त है।²⁶

इष्टोपदेश में कहा है—²⁷तत्त्व का निष्कर्ष है—जीव पृथक् है और पुद्गल भी पृथक् है। इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है, वह इसका ही स्पष्टीकरण है।" जीव और शरीर का भेद विज्ञान सम्यग्दर्शन है। आत्मा को जड़ शरीर से पृथक् कर लेना सम्यक् चरित्र और तप साधना पर निर्भर है। आचार निरपेक्ष विचार मात्र से इष्ट सिद्धि नहीं होती है।

इस कारण आत्मज्ञानी ऋषि कहते हैं—²⁸जिस उपाय से यह जीव अविद्यामय अवस्था का परित्याग कर विद्यामय-ज्ञानज्योतिमय स्थिति को प्राप्त कर सके, उसकी ही चर्चा करो, दूसरो से उसके विषय में पूछो, उसकी ही कामना करो। इतना ही क्यों इसी विषय में निमग्न भी हो जाओ।"

अध्यात्म रहस्य में प. आशाधर जी ने रत्नत्रय स्वरूप-सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रात्मक को ही मुमुक्षुओं के द्वारा पृच्छनीय, अभिलाषा योग्य तथा दर्शनीय कहा है। यह रत्नत्रय स्वरूप आत्मा ही निर्वाण का मार्ग है.—

रत्नत्रयात्म-स्वात्मैव मोक्षमार्गोज्जसास्ति तत्।

स पृष्टव्यः स एष्टव्यः स द्रष्टव्यो मुमुक्षुभिः॥१४॥

आत्म स्वातंत्र्य के आकाशी को इस सत्य को भी दृष्टिपथ में रखना चाहिए कि वर्तमान अवस्था में वह मुक्त नहीं है। उसमें मोक्ष जाने की शक्ति है। उसे कर्मों के आस्रव बंध को रोकते हुए सवर और निर्जरा का सहयोग प्राप्त करना होगा। आत्मा का सबसे भयकर शत्रु मोहनीय कर्म है। तत्त्वानुशासन में आचार्य रामसेन कहते हैं :—

बंध के कारणों में मोहकर्म चक्रवर्ती कहा गया है। इस मोह चक्रवर्ती के सचिव रूप में मिथ्या ज्ञान ने आश्रय किया है।²⁹

मोह के होने पर ममकार और अहकार रूप विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं इस सत्य को कवि की भाषा में आचार्य कहते हैं—

उस मोह के 'ममकार' और 'अहकार' नाम के दो पुत्र सेनापति रूप हैं; जिसके कारण मोह का चक्र अत्यन्त अभेद्य बना हुआ है।³⁰

मोह को जीतने की बात तो सारा ससार कहता है, किंतु वह मोह के बंधन को ही सदा मजबूत बनाता है। आत्मा का ध्यान मोह के क्षय का प्रमुख कारण है। आत्म ध्यान का उपाय क्या है, इस विषय में तत्त्वानुशासन के ये शब्द अत्यन्त मार्मिक और महत्वास्पद हैं —

³¹परिग्रह का त्याग, कषायो का निग्रह, अहिंसादि व्रतों का धारण, मन तथा इंद्रियों को जीतना ध्यान की उत्पत्ति में सहायक सामग्री है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि जो व्रताचरण से डरते हैं, परिग्रहादि के सग्रह में लगे हुए हैं, क्रोधादि कषायों के भण्डार हैं तथा इंद्रियों के दास बनकर मन के दासानुदास सदृश चेष्टा करते हैं, वे आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो अध्यात्मवेत्तापने के अहकारी बन उपरोक्त साधनों के विरुद्ध प्रलाप करते हैं, वे यथार्थ में करुणा के पात्र हैं, क्योंकि उनका प्रलाप वास्तव में मोहोदय जनित है। उन्हें अपने स्वरूप का भी पता नहीं है। मोहनीय कर्म के तीव्र उदय में जीव की विचित्र स्थिति होती है। वे मोह के गुलाम हैं।

राजचंद्रभाई का यह कथन यथार्थ है, “वर्तमान दुष्काल है। मनुष्य का मन भी दुष्काल देखने में आता है प्रायः करके परमार्थ से शुष्क अतःकरण वाले परमार्थ का दिखावा करके स्वेच्छा से आचरण करते हैं।” (श्रीमद् राजचंद्रग्रंथ पृष्ठ 800)।

जिनागम का स्वाध्याय भी आत्मशुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान में स्वाध्याय सहायक है और ध्यान से स्वाध्याय में अपूर्व रस आता है। शास्त्र यद्यपि अचेतन है, किंतु उनके निमित्त से जीव श्रेयोमार्ग में लग जाता है। 'अभीक्ष्ण ज्ञानापयोग' के द्वारा तीर्थंकर का पद प्राप्त होता है। मुनि को 'ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तः' कहा है। ध्यान के पोषक ज्ञान और तप

है; इसी से समतभद्र स्वामी ने ध्यान को ज्ञान और तप के मध्य में स्थान दिया है। तत्त्वानुशासन का कथन अगीकार करने योग्य है :-

³²स्वाध्याय के द्वारा ध्यान का अभ्यास करे तथा ध्यान से स्वाध्याय को चरितार्थ करे। ध्यान और स्वाध्याय रूपी सपत्ति के द्वारा परमात्मा प्रकाशित होता है।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि परमात्मा बनने के लिए सयम स्वाध्याय तथा ध्यान का आश्रय अगीकार करना आवश्यक है। चारित्रचक्रवर्ती 108 आचार्य शान्तिसागर महाराज ने सन् 1851 में अपनी हीरक जयन्ती के अवसर पर दिये गए मार्मिक उपदेश में कहा था कि "अब सूर्य के समान केवली भगवान् सर्वज्ञ केवली का इस क्षेत्र में अभाव है। दीपक के समान उनकी वाणी विद्यमान है जो साक्षात् भगवान् सदृश है। उस वाणी का श्रद्धापूर्वक मनन करना चाहिए। ससार की व्याधि दूर करने के लिए जिनवाणी महान् औषधि है। औषधि लेने वाले को अपथ्य छोड़ना चाहिए। हिसादि पाचो पाप अपथ्य है और उनका त्याग पथ्य है। स्वाध्याय द्वारा जिनवाणी रूप अमृतरस का पान करने वाला और अपथ्य से बचने वाला जीव सच्चे कल्याण को प्राप्त करेगा।" 'अहं ब्रह्म' या 'सोह' कहने मात्र से यह ससारी मोहजनित मूर्छा से मुक्त नहीं हो सकता है। इस मोह के पाश से छूटने के लिए महापुरुषार्थ आवश्यक है। विषयासक्त प्रमादी मोह का पक्का चेला है। मोह विजय के उद्योगी को ये चार बातें स्मरण रखना चाहिए :-

³³गुरु का उपदेश, तत्त्व श्रद्धान, निरन्तर अभ्यास तथा मन की स्थिरता ये चार बातें ध्यान की सिद्धि में मुख्य हेतु हैं।

जैनागम का कथन स्याद्वाद दृष्टि समन्वित है; क्योंकि एकान्तवाद के द्वारा अविद्या का अन्धकार दूर नहीं होता है। गुरु, शास्त्र, तीर्थ, मंदिर तथा ब्राह्म सामग्री के निमित्त से जीव का कल्याण होता है, यह व्यवहार नय का कथन है। स्वाश्रयी निश्चय नय बाह्य सामग्री को गौणकर आत्मा के उद्धार का उपाय आत्मा को ही माना है। वृन्दावन जी कहते हैं :-

बोड नय जिनमत विषै नय निश्चय-व्योहार।

तिन बिन लहे न हस यह शिव सरवर की पार॥

प्राथमिक अवस्था में व्यवहार नय के द्वारा साधक शक्ति का सचय करता हुआ निश्चय पथ पर चलने की यथार्थ क्षमता प्राप्त करता है। प्रथम अवस्था में गुरु का शरण ग्रहण करना आवश्यक है। गुरु ज्ञानाजन को नेत्रों में आज कर अज्ञानाधकार को दूर करते हैं। इस पद्य से सभी परिचित हैं :-

अज्ञान-तिमिराधाना ज्ञानाजन-शलाकया।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

गुरु के उपदेश को महत्त्व प्रदान करना व्यवहार दृष्टि है। निश्चयाभासी लोग व्यवहार नय के प्रति शत्रुभाव धारण कर उसे कोसते हुए उसको उपेक्षा योग्य मानते हैं। अनेकातवादी की दृष्टि में दोनों नयों के द्वारा तत्त्व की उपलब्धि होती है। दोनों बिजली के ऋण-धन विद्युत युक्त तार समान हैं। दोनों अभेद-अद्वैत तत्त्व को ग्रहण करने वाली निश्चय दृष्टि को न प्राप्त कर जिन्होंने व्यवहार नय को तुच्छ जान छोड़ दिया, वे जीव अनन्त ससार में भ्रमण करते हैं। अध्यात्मग्रन्थों में निश्चय नय की मुख्यता से वस्तु तत्त्व का निरूपण किया जाता है, उसे पढ़कर विवेक विहीन व्यक्ति व्यवहार नय को निन्दनीय मान बैठते हैं, ऐसा करने से वह गहरे मिथ्यात्व के रोग ग्रस्त बन कुगति की सामग्री सचय करने में तत्पर हो जाते हैं। अपना सर्वनाश करते हुए भी ये एकान्ती अपने को प्रगतिशील सोचते हैं। निश्चय नय कहता है कोई किसी का उपकार नहीं करता है। कोई गुरु नहीं है। यही पक्ष पकड़कर यदि आचार्य, उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठी धर्म की देशना बन्द कर दे, तो कैसी अनर्थ पूर्ण स्थिति हो जायेगी। सत्पुरुष सर्वदा परहित के प्रतिपादन कार्य में निरत रहते हैं। सर्वार्थसिद्धि में निर्ग्रन्थाचार्य वर्य का कार्य परहित का उपदेश करना बताया है—“परहित प्रतिपादनैक कार्य. निर्ग्रन्था चार्यवर्य।” वीरसेनाचार्य ने वेदना खण्ड के आरम्भ में आचार्य परमेष्ठी को “परिवालिय भविय-जिपलोओ”—“परिपालित-भव्य-जीवलोकः” कहा है। उन्होंने कषायप्राभृत की जयधवलाटीका में कहा है कि गौतम गणधर व्यवहार नय को असत्य न मानकर उसे बहुत जीवों का अनुग्रह करने वाला तथा आश्रयणीय मानते थे। इसी से व्यवहार नय की अपेक्षा

उन्होंने चौबीस अनुप्रयोग द्वार के आरम्भ में मगल किया है। “व्यवहारणचय पडुच्च पुण गोदभसामिणा चदुवीसण्ह-मणुयोगद्दाराणमादीए मगल कद. जो बहुजीवा णुगहकारी व्यवहारणओ सो चैव समस्सिदव्वो ति मणेणावहारिय गोदमथेरेण मगल तत्थकय” (जय धवला टीका भाग 1, पृष्ठ 8)। आध्यात्मिकों के चूडामणि भगवान गौतम स्वामी ने जब व्यवहार नय को प्रशसनीय कहा है और उसका आश्रय ग्रहण किया है, तब निश्चय नय भासियों का व्यवहार नय की अपेक्षा किया गया प्रतिपादन सर्वथा मिथ्या कहना तत्त्वदृष्टि के पूर्णतया प्रतिकूल है। व्यवहार का एकान्ती जैसे मोक्ष को नहीं पाता, इसी प्रकार अनेकातदृष्टि के प्रतिकूल अध्यात्मवाद के नाम पर निश्चयाभासी बनना भी निर्वाण प्रद नहीं है।

व्यवहार नय का आश्रय ले अनिर्वचनीय तत्त्व को वाणी द्वारा वचनीय बना प्रतिपादन कर जीव को कल्याण पथ में लगाया जाता है, किंतु आत्मस्वरूप का विचार करते समय शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा जीव को वचनों के अगोचर भी कहा जाता है। स्याद्वाद दृष्टि से आत्मा कथंचित् वाणी के गोचर है और कथंचित् वाणी के अगोचर है।

आत्मा का स्वरूप वाणी के अगोचर है अतः शुद्ध तात्त्विक दृष्टि से कहते हैं कि आत्मा की उपलब्धि के विषय में प्रतिपाद्य एवं प्रतिपादकपने का अभाव है। आचार्य कहते हैं—³⁴‘जो मैं अन्यो के द्वारा शिक्षित किया जाता हूँ, अथवा जो मैं दूसरो को उपदेश देता हूँ। यथार्थ में यह अज्ञ चेष्टा है, कारण मैं विकल्पातीत वचन-अगोचर स्वभाव वाला हूँ।

पूज्यपाद स्वामी की यह उक्ति बहुत मार्मिक तथा तत्त्वस्पर्शी है—³⁵‘जो पदार्थ जीव का उपकारी होगा, अर्थात् जिससे आत्मा को पोषण प्राप्त होता है, उससे शरीर की भलाई नहीं होगी। जिससे शरीर का पोषण या हित होता है, उससे आत्मा का हित नहीं होगा। कारण दोनों के हितों में परस्पर विरोधीपना है।’

शरीर और आत्मा के हितों में विरोधीपना है, यह कथन एकान्तरूप में नहीं जानना चाहिए। शरीर की नीरोगता, विशुद्धता, सशक्तता आदि का

भी आत्मा के कल्याण के साथ सबध है। शरीर मे आसक्ति छोड उसे अनात्म रूप से चितवन करते हुए भी उसकी उचित देखभाल गृहस्थ ही नहीं मुनियो तक के लिए आवश्यक है। शरीर भिन्न है, अतः जीव उस शरीर को आहार नहीं दे, ऐसी आशका की जा सकती है। मूलाचार मे इस कथन का उत्तर देते हुए आचार्य कहते है -

ण बलाउसाउअट्ट ण सरीरस्सुवयट्ठ तेजट्ठ।

णाणट्ठ सजममट्ठ ज्झाणट्ठ चेव भुजेज्जो॥ 62, अ० 4।

मेरा शरीर बलवान हो, मैं अधिक दिन तक जीवित रहूँ, इस भोजन का स्वाद बढ़िया है, इस इच्छा से मुनीश्वर आहार ग्रहण नहीं करते। मेरे शरीर मे मासादि की वृद्धि हो अथवा मेरे शरीर की कान्ति मे वृद्धि हो, इसलिए वे आहार नहीं लेते। क्योंकि शरीर का पोषण आत्मा का हितसाधक नहीं है। मुनिराज ज्ञान, सयम तथा ध्यान के हेतु आहार लेते हैं क्योंकि आहार के बिना स्वाध्याय, ध्यान तथा सयम मे मन नहीं लगता।

महापुराण मे लिखा है कि भगवान ऋषभदेव ने जो छह माह के उपवास के पश्चात् आहार ग्रहण करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया था, उसका लक्ष्य सयम की साधना था। शरीर के रहने पर विविध प्रकार के तप, ध्यान आदि आत्मोपयोगी कार्य सम्भव है। हरिवंशपुराण मे लिखा है, 'शरीर धर्मसाधन'—शरीर धर्म का साधन है। प्राणो के रक्षण के लिए अन्न भी साधन है। इस तरह धर्म के साधन शरीर के रक्षण हेतु अन्न-ग्रहण आवश्यक है। यद्यपि शरीर पर पदार्थ है, आत्मा से भिन्न है और वह मरने पर जीव का साथ नहीं देता। हरिवंशपुराणकार लिखते हैं —

पारपर्येणधर्मस्य ततोऽन्नमपिसाधनम्।

प्राणिनामल्पवीर्याणा प्रधानस्थिति कारणम्॥११-१३१॥

परम्परारूप से अन्न धर्म का साधन है। अल्पशक्ति के धारक प्राणियो की स्थिति प्रधान पुरुषार्थ धर्म मे बनी रहे, इसमे अन्न भी कारण है।

इस विवेचन के प्रकाश में धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य है कि वह तत्त्वज्ञान के प्रकाश में शरीर को अनात्म तत्त्व मानते हुए उसे धर्मसाधन का माध्यम मानते हुए उसके प्रति अनासक्ति धारण करते हुए सम्यक् प्रकार से उसका शुद्ध आहार-पान द्वारा संरक्षण करे। एकान्तवादी बनने पर कल्याण नहीं होगा। एकान्तवादी सक्लेशभाव युक्त हो पाप का प्रचुर मात्रा में संग्रह करता है।

इस शरीर और आत्मा सबधी आध्यात्मिक सत्य का प्रयोग भारतीय राजनीति के क्षेत्र में भी ज्योति प्रदान करता था। भारतीय हित और विदेशियों के कल्याण में परस्पर संघर्ष था। अतः जिन बातों से भारत की भलाई होती थी, उनसे विदेशियों के स्वार्थ का विघात होता था, तथा जिनसे विदेशियों की स्वार्थपुष्टि होती थी, उनसे स्वदेश का अहित होना अवश्यभावी था। ज्ञानार्णवकार प्रत्येक आत्मा को अपरिमित शक्ति, आनन्द तथा ज्ञान का अक्षय भण्डार बताते हुए कहते हैं—

“अनन्तवीर्यविज्ञान-दृगानन्दात्मकोऽप्यहम्।”

आत्मविद्या की उपलब्धि के विषय में योगीश्वर पूज्यपाद का कथन है³⁶—‘जैसे-जैसे स्वरूप के अवबोध का रस प्राप्त होने लगता है, वैसे-वैसे प्राप्त हुए भी विषय-भोग अच्छे नहीं लगते।

जिस आत्म ज्योति का दर्शन परम सत्य है और जो विश्व की श्रेष्ठ निधि है, उसके विषय में अध्यात्म रहस्य में लिखा है:—

अहमेवाहमित्यन्तर्जल्प-संपुक्त-कल्पनाम्।

त्यक्त्वावागोचर ज्योति स्वयं पश्येद्विश्वरम्॥१९॥

अहम् एव अहम्—अर्थात् मैं ही मैं हूँ, इस अन्तर्जल्प के साथ सम्बद्ध कल्पना अर्थात् विकल्प का परित्याग कर वाणी के अगोचर अविनाशी आत्मज्योति का स्वयं दर्शन करना चाहिए। ‘सोऽह’ अर्थात् मैं परमात्मा सदृश हूँ, इस कल्पना से भी सूक्ष्म अह में अह अर्थात् आत्मा में आत्मा की कल्पना है। इस विकल्प से विमुक्त आत्मज्योति है। उसकी उपलब्धि वास्तव में परम तत्त्व है। उसके अभाव में सारा ज्ञान

सिन्धु भी अकार्यकारी है। आत्मस्वरूप की उपलब्धि के लिये विशुद्ध भावना को भी जगाना हितकारी है। आशाधर जी कहते हैं—³⁷“रागादि अत्यन्त भीषण शत्रुओं की अनुत्पत्ति तथा क्षय के लिए सदा उद्यत होकर शुद्ध चिद्रूप अर्थात् विशुद्ध चैतन्य रूप अपनी आत्मा की भावना करनी चाहिए।” इस आत्मभावना का रस आने पर साम्राज्य भी तुच्छ दिखता है। चन्द्रगुप्त मौर्य को जब इस परम सत्य का रस आया तब उन्होंने साम्राज्य को छोड़ दिगम्बर मुनि बनकर श्रुतकेवली भद्रबाहु के पावन चरणों का शरण लिया था। आत्मा का रस लेने वाले आध्यात्मिक भ्रमर केतकी पुष्प सदृश ललाम लगने वाले लालित्यपूर्ण विषयो से विमुख होता है।

आत्मा में जो अनादि काल से परपदार्थ को अपनाने तथा उसकी प्राप्ति-अप्राप्ति में रागी-द्वेषी बनने की भयकर बीमारी चली आ रही है उसे दूर करने के लिये क्या सामग्री है? इस विषय में आशाधर जी कहते हैं कि ³⁸“मुझमें जो अविद्या है उसे उपेक्षा अर्थात् राग-द्वेष से अतीत निर्मल आत्म-परिणति स्वरूप विद्या के द्वारा निरन्तर काटते हुए मेरी आत्मा में मेरे स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। वही आत्म स्वरूप की प्रकटता क्रमशः वृद्धिगत हो श्रेष्ठ अवस्था अर्थात् परमात्म दशा को प्राप्त होती है।

उस परमज्योति आत्मस्वरूप के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है³⁹, अष्ट पत्र युक्त अधोमुख द्रव्यमनरूप कमल में योगरूप सूर्य के तेज से विकसित हृदय कमल के भीतर परम ज्योति स्वरूप मैं हूँ। ब्रह्मज्ञानी चक्रवर्ती सम्राट् भरतेश्वर को आत्मचित्तन में जो रस प्राप्त होता था, वह राजकीय वैभव के द्वारा लेशमात्र भी नहीं प्राप्त होता था। तत्त्व का सम्यक् बोध होने पर विवेकी जीव की परिणति में एक नवीन स्फुरण होता है। ⁴⁰विश्व के लोकोत्तर वैभव का अधिपति भरत प्रभात में जगते ही प्राची दिशा को अरुण वर्णयुक्त देख उसे जिनेन्द्र चरण कमल की लालिमा से अनुरजित सोचता था, और अपने प्रकाश द्वारा रात्रि के अधिकार के उन्मूलनकारी सूर्य को देखकर उसे भगवान् वृषभनाथ के कैवल्य सूर्य की प्रतिबिम्ब से कल्पना करता था। सम्राट् ध्यान करते

समय 'सोह' का आनद लेते थे तथा जिनेन्द्र के समीप 'दासोह' का भी स्वाद लेते थे। विषयो के सुखो के प्रति उनकी वृत्ति 'उदासोह' रूप थी। पापी व्यक्ति धर्म तथा सदाचार से उदास 'हो' विषयो का दास बनकर 'सोह' 'अह ब्रह्मोस्मि' का अद्भुत पाखण्ड दिखाता है और 'स्व' तथा पर को ठगता है। पश्चात् अर्थ-काम-संपत्ति के विषय में अमात्य वर्ग के साथ विचार करता था। जहाँ वैभव की वृद्धि में साधारण मानव आत्मा को पूर्णतया भूलकर सदा धर्म की प्रधान चिन्ता करते थे, कारण उसमें विचक्षण को विलक्षण आह्लाद प्राप्त होता है; इसके सिवाय उस मंगलमय धर्म की शरण में जाने से सर्व कार्यों की अनायास सिद्धि भी होती है। इसीलिये भरतेश्वर के विषय में महापुराणकार कहते हैं—

“तथापि बहुचिन्त्यस्य धर्मचिन्ताऽभवद् दृढा।

धर्मे हि चिन्तिते सर्वं चिन्त्य स्यादनुचिन्तितम्॥४१-११४॥

प्रजापति नरेश की धार्मिक अनुरक्ति के कारण जनता में भी सदाचरण का विकास तथा धार्मिक जागृति अनायास होती थी। जिनसेनाचार्य का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि “तदनुरोधतः प्रजाः धर्मप्रिया जाता” — भरतेश्वर के धार्मिक जीवन से प्रभावित हो प्रजाजन भी धर्म प्रेमी बन गए थे। लोग यह सोचते थे—

एष धर्मप्रियः सम्राट् धर्मस्थानभिनन्दति।

मत्वेति निखिलो लोकः तदा धर्मे रति व्यधात्॥४१-१००॥

यह सम्राट् धर्म प्रिय है तथा धार्मिकों को सम्मानित करते हैं; यही मानकर उस समय समस्त लोक धर्म में प्रेम भाव धारण करते थे।

धर्म का क्या स्वरूप है, जिसका परिपालन शासक और प्रजा के लिए कल्याणकारी है, इस प्रश्न का उत्तर महापुराणकार इन शब्दों द्वारा देते हैं :—

धर्मः प्राणिदया सत्य क्षान्तिः शौच वितृष्णता।

ज्ञान-वैराग्य-संपत्तिः अधर्मस्तद्विपर्ययः॥१०-१५॥

यदि यह धर्म दृष्टि जनता के भाग्यविधाताओं के जीवन में अवतरित हो जाए, तो आज का सकटमय तथा कलकपूर्ण ससार नवीन कल्याणभूमि बन सकता है।

अपभ्रंश भाषा के सुन्दर शास्त्र 'परमात्मप्रकाश' में योगीन्द्रदेव लिखते हैं⁴¹—'शरीर-मन्दिर में जो आदि तथा अन्तरहित एव केवलज्ञानरूप ज्योतिर्मय आत्मदेव विद्यमान है, वही यथार्थ में परमात्मा है।'

परमार्थ दृष्टि की प्रधानता से आचार्य कितनी मार्मिक बात कहते हैं—⁴²'आत्मन्। अन्य तीर्थों की यात्रा मत करो। अन्य गुरु की सेवा भी अनावश्यक है। अन्य देव का चितन भी न करो। केवल अपनी निर्मल आत्मा का ही आश्रय लो।' आचार्य कहते हैं—⁴³'यह आत्मा ही तो परमात्मा है। कर्मोदय के कारण वह आराध्य के स्थान में आराधक बनता है। जब यह आत्मा अपनी ही आत्मा में स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ होता है, तब यही परमात्मा हो जाता है।'

राग अथवा स्नेह के कारण ही यह जीव अपने अनत, अक्षय आनन्द के भण्डार से वंचित हो दुःखमय ससार में परिभ्रमण करता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आचार्य तिल के उदाहरण को कितनी सुन्दरता के साथ उपस्थित करते हैं—

⁴⁴देखो। तिलो का समुदाय स्नेह (तेल) के कारण जलसिचन, पैरो के द्वारा कुचला जाना, एव पुन-पुन-पेले जाने की पीड़ा का अनुभव करता है। स्नेह शब्द ममता तथा तेल इन दो अर्थों को द्योतित करता है। उनको ध्यान में रखते हुए ही आचार्य महाराज समझाते हैं कि जैसे स्नेह के कारण तिलो का कुचला जाना तथा पेले जाने का कार्य किया जाता है, इसी प्रकार स्नेह के कारण यह जीव ससार की अनत दुःखाग्नि में निरंतर जला करता है।'

अपने कृत्यों के विपाक का उत्तरदायित्व प्रत्येक जीव पर है, अन्य व्यक्ति इसमें हिस्सा नहीं बताते; इस सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं—⁴⁵'हे जीव। पुत्र, स्त्री आदि के निमित्त लाखों प्राणियों की हिंसा करके तू जो दुष्कृत्य करता है, उसके फल को एक तू ही सहेगा।'

आज के युग में उदारता, समता, विश्वप्रेम आदि के मधुर शब्दों का उच्चारण करते हुए अपनी स्वार्थपरता का पोषण बड़े-बड़े राष्ट्र करते हैं, और करोड़ों व्यक्तियों के न्यायोचित और अत्यन्त आवश्यक स्वतत्त्वों का अपहरण करते हैं, उनको इस उपदेश के दर्पण में अपना मुख देखना श्रेयस्कर है।

कवि आत्मा के लिये कल्याणकारी अथवा विपत्तिप्रद अवस्था के कारण को बताते हुए साधक को अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देते हैं और कहते हैं—

“देखो। जीवों के वध से तो नरकगति प्राप्त होती है, और दूसरों को अभय प्रदान करने से स्वर्ग का लाभ होता है। ये दोनों मार्ग पास में ही बताए गए हैं। ‘जहि भावइ तहि लगु’—जो बात तुम्हें रुचिकर हो, उसी में लग जाओ।’ कितना प्रशस्त और समुज्ज्वल मार्ग बताया है। जो जगत् को अभय प्रदान करेगा, वह अभय अवस्था तथा आनन्द का उपभोग करेगा। जो अन्य को कष्ट देगा, उसे विपत्ति की भीषण दावाग्नि में भस्म होना पड़ेगा। जिसे कल्याण चाहिये, उसे पूर्वोक्त सदुपदेश को ध्यान में रखना चाहिए।

परम आध्यात्मिक आचार्य पद्मनन्दि वस्तुस्थिति पर विचार करते हुए इस पंचम काल को सम्बोधित करते हुए कहते हैं :—

नार्थ. पदात्पदमपि व्रजति त्वदीयो।

व्यावर्तते पितृवनादपि बन्धुवर्गः॥

दीर्घे पथि प्रवसतो भवतः सखेकम्।

पुण्य भविष्यति ततः क्रियता तदेव॥

अरे भाई! मृत्यु होने पर तेरा धन एक डग भी तेरे साथ नहीं जाता। बन्धुवर्ग श्मशान से लौट आते हैं। उस दीर्घ प्रवास में तेरा एक ही मित्र साथ देता है। वह तेरा पुण्य है। इसलिये उस पुण्य के कार्यों को करना चाहिए।

पुण्य सञ्चय के लिये उपाय चतुष्टय पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश डालते हैं :—

पुण्य जिनेन्द्रपरिपूजनसाध्यमाद्य

पुण्य सुपात्रगतदानसमुत्थमन्यत्।

**पुण्य व्रतानुचरणानुपवासयोगात्
पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम्॥28-219॥**

पुण्य का प्रथम कारण जिनेन्द्र भगवान् की पूजा है। दूसरा कारण, दिगम्बर मुनि आदि सुपात्रों को आहारादि देना है। तीसरा कारण व्रतों का परिपालन है। चौथा कारण उपवास करना है इसलिये पुण्य की आकाक्षा करने वाले पुरुष को चारों ही उपायों द्वारा पुण्य-सञ्चय करना चाहिए।

जयधवल टीका में लिखा है कि पुण्य बध के कारणों के प्रति देशव्रती गृहस्थ के समान निर्ग्रन्थ मुनि की भी समान रूप से प्रवृत्ति होती है :-“पुण्य-बध-हेउत्त पडि विसेसाभावादो।” स्वयं गौतम गणधर ने व्यवहार नय का आश्रय ले जो मंगल सूत्र बनाए, उनके द्वारा पुण्य का बध हुआ था। मुनियों के द्वारा जिस सराग सयम की आराधना की जाती है, उससे भी पुण्य कर्म का बध होता है। यदि पुण्य बध का कारण होने से सराग सयम का परित्याग कर दिया जावे तो “णिव्वुइ-गमणाभाव-प्पसगादो”—तो मोक्ष गमन का अभाव हो जाएगा। कम से कम गृहस्थों को तो पाप के निरोध करने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। क्योंकि उनके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पंच पापों के द्वारा पाप का निरन्तर बध होता रहता है। बड़ी कठिनता से पाप के कारणभूत हिंसा प्रचुर जीवन से मन को मोड़कर अहिंसापूर्ण पुण्य प्रदाता व्रत, नियमादि की ओर प्रवृत्ति होती है। जयधवला में आचार्य वीरसेन ने आचार्य-प्रणीत यह गाथा दी है—

पुण्यस्सासवभूदा अणुकम्पा सुद्धओ व उवजोओ।

विवरीओ पावस्स हु आसवहेउ वियाणाहि॥52, पृ. 105॥

जीवों के प्रति अनुकम्पा अर्थात् करुणा भाव और विशुद्ध उपयोग के द्वारा पुण्य कर्म का आस्रव होता है। पाप के आस्रव का कारण विपरीत भाव जानना चाहिए अर्थात् क्रूरतापूर्ण प्रवृत्ति और सक्लेशपूर्ण उपयोग से पाप का आस्रव होता है। पापास्रव का न होना जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है। आचार्य कहते हैं:-

पावागमदाराइं अणाइरूवट्टियाइ जीवम्मि।

तत्थ सुहासववारं उग्घावेते कउ सदोसो॥५७, पृ. १०६॥

जीव मे (आर्त तथा रौद्रध्यान के कारण) पापास्त्र के द्वार अनादि काल से विद्यमान रहते हैं। ऐसी स्थिति मे जो भी जीव शुभास्त्र के द्वार अर्थात् पुण्यबध के द्वार का उद्घाटन करता है, वह सदोष कैसे हो सकता है? आचार्य का अभिप्राय यह है कि अनादि काल से होने वाले दुर्ध्यानो के कारण पाप पक मे निमग्न इस जीव का अपने को पुण्य बध के योग्य बना लेना महत्त्वपूर्ण बात है, इसलिये पुण्यबध रूप प्रवृत्ति प्रशसनीय है। इस पुण्य प्रवृत्ति द्वारा अशुभ योग का सवर होता है, ऐसा महर्षि कुन्दकुन्द ने कहा है। गृहस्थावस्था मे शुद्धोपयोग असंभव है। शुद्धोपयोग के द्वारा शुभोपयोग का निरोध होता है। अतः गृहस्थ का कर्तव्य है कि आर्तध्यान और रौद्र ध्यान रूप अशुभोपयोग से बचकर धर्मध्यान रूप शुभोपयोग मे लगाने का उद्योग करता रहे। अशुभोपयोग सहज ही पूर्व वासना से होता है। अतः उस मलिनता से बचने के लिए ही भव्य जीव को आगमानुसार अपनी मनोवृत्ति तथा प्रवृत्ति रखनी होगी।

लोग अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। ग्रन्थो का परिशीलन और तपःसाधना मे अपने को कृतकृत्य समझते हैं। वे यह नहीं सोचते, कि बिना इकाई के अकेले शून्यो का भी कुछ मूल्य या महत्त्व होता है? इस दृष्टि को आचार्य महाराज कितनी स्पष्टता के साथ बताते हैं—

⁴⁷ जिसके हृदय मे निर्मल आत्मा का वास नहीं होता, तत्त्वतः क्या शास्त्र, पुराण एव तपश्चर्या उसे निर्वाण प्रदान कर सकती है?'

'यथार्थ मे निर्वाण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी आत्मदर्शन है। आत्म-दर्शन, आत्म-अवबोध तथ आत्मनिमग्नता के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है'।⁴⁸

पाहुड दोहा मे रामसिंह मुनि आत्मबोध को परमकला बताते हुए कहते हैं—

⁴⁹ अक्षरारूढ स्याही मिश्रित (ग्रन्थो) को पढ पढकर तू क्षीण हो गया, किन्तु तूने इस परमकला को नहीं जाना, कि तेरा उदय कहा हुआ

और तू कहा लीन हुआ।' जीवन अल्पकाल स्थायी है, अतः उपयोगी और कल्याणकारी वाङ्मय का ही अभ्यास करना चाहिये। इस विषय में कवि कहते हैं—

⁵⁰“शास्त्रो का अन्त नहीं है, जीवन अल्प है और अपनी बुद्धि ठिकाने नहीं है। अतः वह बात सीखनी चाहिये, जिससे जरा और मरण के पजे से छुटकारा हो जाए।”

मोही प्राणी को पुनः प्रबुद्ध करते हुए कहते हैं—

⁵¹“देख भाई। विषयसुख तो केवल दो दिन के हैं, और पुनः दुःख की परिपाटी-परम्परा है। अरे आत्मन्! भूल कर भी तू अपने कंधे पर कुल्हाड़ी मत मार।”

⁵²अरे मूढ़। जगतिलक आत्मा को छोड़कर अन्य का ध्यान मत कर। जिसने मरकर मणि को पहिचान लिया है वह क्या काच की कोई गणना करता है। जैसे जगत् में लौकिक रत्न परीक्षक अल्प सख्या में हैं, इसी प्रकार आत्म तत्त्व रूप श्रेष्ठ रत्न के परीक्षक तथा उसका अनुभव करने वाले अत्यन्त अल्प हैं। आत्मवान बनने का दम दिखाने वाले अनेक मिलेंगे, किन्तु अध्यात्म का अमृतरस पान करने वाले बिरले हैं। शुभचन्द्राचार्य कहते हैं—

दृश्यते भुवि किं न तेऽल्पमतयः सख्या व्यतीताश्चिरम् ।

ये लीला परमेष्ठिनो निज-निजैस्तन्वन्ति वाग्भिः परम् ॥

त साक्षादनुभूति-नित्य-परमा-नदाम्बुराशि पुनः ।

ये जन्म-भ्रममुत्सृजन्ति सहसा धन्यास्तु ते दुर्लभाः ॥

जो व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा परमात्मा के स्वरूप पर विस्तारपूर्वक विवेचन करते हैं, क्या ऐसे अल्पज्ञानी लोग असख्यात प्रमाण इस जगत् में दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जिन्होंने साक्षात् अनुभूति द्वारा शाश्वतिक परम आनन्द रूप सिधु में अवगाहन कर ससार के भ्रम को त्याग दिया है, वे धन्य हैं। ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं।

जो लोग विषय भोग को भोगते हुए आत्मत्व की पूर्ण विकसित अवस्था मोक्ष को चाहते हैं; वे असंभव की उपलब्धि के लिये प्रयत्नशील हैं। कवि सरल किन्तु मर्मस्पर्शी शैली से समझाते हैं—⁵³ दो तरफ दृष्टि रखने वाला

पथिक मार्ग में नहीं बढ़ता है। दो मुखवाली सुई कथा—जीर्ण वस्त्र को नहीं सी सकती, इसी प्रकार इन्द्रिय सुख और मुक्ति साथ-साथ नहीं होती।'

भगवन्त गुणभद्र एक हृदयग्राही उदाहरण द्वारा इस तत्त्व को समझाते हैं कि साधक का सच्चा विकास परिग्रह के द्वारा नहीं होता—

“तराजू के नीचे-ऊचे पलड़े यह स्पष्टतया समझाते हुए प्रतीत होते हैं, कि ग्रहण करने की इच्छा वालों की अधोगति होती है और अग्रहण की इच्छा वालों की ऊर्ध्वगति होती है।’

कितना मार्मिक सर्वोपयोगी उदाहरण है यह; तराजू का वजनदार पलड़ा नीचे जाता है, जो परिग्रहधारियों के अधोगमन को सूचित करता है, और हल्का पलड़ा ऊपर उठता है, जो अल्पपरिग्रह वालों के ऊर्ध्वगमन की ओर संकेत करता है।

गुणभद्र स्वामी उन लोगों को भी आत्मोद्धार का सुगम उपाय बताते हैं, जो तपश्चर्या के द्वारा अपने सुकुमार शरीर को क्लेश नहीं पहुँचाना चाहते हैं, अथवा जिनका शरीर यथार्थ में कष्ट सहन करने में असमर्थ है। वे कहते हैं—

“अरे जीव तू कष्ट सहन करने में असमर्थ है, तो कठोर तपश्चर्या मत कर, किन्तु यदि तू अपनी मनोवृत्ति के द्वारा वश करने योग्य क्रोधादि शत्रुओं को भी नहीं जीतता है, तो यह तेरी बेसमझी है।’

अपने जीवन के बारे में इस नग्न सत्य पर दृष्टि जानी चाहिए—

आयु घटत है रात दिन ज्यो करोत ते काठ ।

हित अपना जल्दी करो पड़ा रहे सब ठाठ ॥

वास्तव में मानसिक विकारों पर विजय ही सच्चा विकास और कल्याण है। मानसिक पवित्रता का विशुद्ध जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाकवि बनारसीदास जी की वाणी कितनी प्रबोधपूर्ण है—

‘समुझे न ज्ञान, कहे करम किए सों मोक्ष,

ऐसे जीव विकल मिथ्यातकी गहल में ।

ज्ञान पक्ष गहे कहे आतमा अबन्ध सदा,
 वरते सुछन्द तेउ डूबे है चहल मे ॥
 जथायोग्य करम करे पै ममता न धरे,
 रहे सावधान ज्ञान ध्यान की टहल मे ।
 तेई भव-सागर के ऊपर हवै तरै जीव,
 जिन्हको निवास स्यादवाद के महल मे ॥”

भैया भगवतीदास जी के ये दोहे कितने सरल, सरस तथा शान्ति-रस पूर्ण है। कैसा भी मोहाकुल व्यक्ति हो, इनके द्वारा चैतन्य की स्फूर्ति हुए बिना नहीं रहेगी। महाकवि आत्मदेव से बात करते हुए ब्रह्मविलास में कहते हैं—

“चल चेतन तह जाइये, जहा न राग विरोध ।
 निज स्वभाव परकाशिये, कीजे आतम बोध ॥1॥
 तेरे बाग सुज्ञान है, निज गुण फूल विशाल ।
 ताहि विलोकहु परम तुम, छाड़ि आल जजाल ॥2॥
 अहो जगत के राय, मानहु एती बीनती ।
 त्यागहु पर परजाय, काहे भूले भरम मे ॥3॥
 तुम तो पूनो चव, पूरन जोति सदा भरे ।
 पड़े पराए फन्द, चेतहु चेतन राय जु ॥4॥
 निज चन्दाकी चादनी, जिह घटमे परकास ।
 तिहि घटमे उद्योत ह्वय, होय तिमिरको नास ॥5॥
 जित देखत तित चादनी, जब निज नयननि जोत ।
 नैन मिचत पेखै नही, कौन चादनी होत ॥6॥
 या माया से राचके, तुम जिन भूलहु हस ।
 सगति याकी त्यागके, चान्हो अपनी अस ॥7॥”

कवि का यह कथन कितना उपयोगी है—

“राग न कीजे जगत् मे राग किए दुःख होय ।
 देखहु कोकिल पींजरै, गह डारत है लोय ॥8॥
 त्याग बिना तिरबो नहीं, देखहु हिये विचार ।
 तूबी लेपहि त्यागती, तब तर पहुचे पार ॥9॥

तन ऊपर जम जोर है, 'जिनसो' जमहु डराय ।
 तिनके पद जो सेइये, जमकी कहा बसाय ॥10॥
 मैनासे तुम क्यो भए, 'मै' नासे सिध होय ।
 'मै' नाही वह ज्ञानमे, मै न रूप निज जोय ॥11॥
 जैनी जाने जैन नै, जिन जिन जानी जै न ।
 जे जे जैनी जैन जन, जानै निज निज नैन ॥12॥
 चार माहि जौलो फिरे, धरे चारसो प्रीति ।
 तौलो चार लखे नहीं, चार खूट यह रीति ॥13॥
 जे लागे दस बीस सो, ते तेरह पचास ।
 सोलह बासठ कीजिये, छाड चार को वास ॥14॥"

मोह की प्रगाढ निद्रा में मग्न ससारी प्राणी का कितना भावपूर्ण चित्र यहाँ अंकित किया गया है—

“काया चित्रशाला में कर्म परजक भारी,
 माया की सवारी सेज चादर कल्पना।
 शयन करे चेतन अचेतनता नींद लिए,
 मोहकी मरोर यहै लोचनको ढपना॥
 उदै बल जोर यहै श्वास को शब्द घोर,
 विषय सुखकारी जाकी दोर यहै सपना।
 ऐसे मूढ दशा में मग्न रहे तिहु काल,
 धावै भ्रम जाल में न पावे रूप अपना॥”

ससार में धन, वैभव विक्रम, प्रभाव आदि सम्पन्न पुरुष की पूजा होती है, और ऐसी विशेषता समलकृत व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। आत्मा का इससे कोई परमार्थिक हित सम्पन्न नहीं होता। जीव का यथार्थ कल्याण उस सवर भावना से होता है, जिसके द्वारा कर्म बन्धन नहीं होता। इसी कारण कविवर मुगल शासक को प्रणाम न कर ज्ञान सम्राट् की इन मार्मिक शब्दों द्वारा अभिवन्दना करते हैं—

“जगतके मानी जीव हैं रह्यो गुमानी ऐसो,
 आस्रव असुर दुःखदानी महा भीम है ।

ताको परिताप खडिवेको परगट भयो,
 धर्म को धरैया कर्म रोग को हकीम है ॥
 जाके परभाव आगे भागे परभाव सब,
 नागर नवल सुख-सागर की सीम है ।
 संवर को रूप धरै साथै शिवराह ऐसो,
 ज्ञानी पातशाह ताको मेरी तसलीम है॥”

इनकी रचना नाटक समयसार अध्यात्म अमृत रस से पूर्ण अनुपम कृति है। यह कवि की प्राणपूर्ण लेखनी का प्रसाद है कि ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन शुष्क न होकर अत्यन्त सरस, आह्लादजनक तथा आकर्षक बना है। ग्रन्थ के विषय में स्वयं कवि का कथन कितना अतस्तल को स्पर्श करता है—

“मोक्ष चढवेको सोन, करमको करै बौन,
 जाके रस भौन बुद्धि लौन ज्यो घुलत है ।
 गुनिनको गिरथ निरगुनीनको सुगम पथ,
 जाको जस कहत सुरेश अकुलत है ।
 याहीके सपक्षी सो उड़ती ज्ञान-गगन माहि,
 याहीके विपक्षी जगजालमे रुलतु है ।
 हाटक सो विमल विराटक सो विसतार,
 नाटकके सुने हिए फाटक यो खुलतु है॥”

यह अभिमानी प्राणी बात-बात में अपनी नाक की सोचा करता है, वह यह नहीं सोचता कि वस्तुतः यह नाक थोड़े से मांस का पिंड है, जिसका आकार ‘तीन’ सरीखा दिखता है। ऐसी नाक के पीछे यह न तो सद्गुरु की आज्ञा का ही आदर करता है, और न यह विचारता है, कि मेरा स्वभाव पद-पद पर लड़ाई लेना नहीं है। वह तो अपनी कमर में खड्ग बांध कर अकडता हुआ ‘नाक’ की रक्षार्थ उद्यत रहता है। सुन्दर भाव के साथ लालित्य प्रचुर पदावली ध्यान देने योग्य है—

“रूपकी न झाक हिए, करमको डाक पिये,
 ज्ञान दबि रह्यो मिरगाक जैसे घनमे ।

लोचनकी ढाकसो न माने सद्गुरु हाक,
डोलै पराधीन मूढ़ राक तिहू पनमे ॥
टाक इक मास की डली-सी तामे तीन फाक,
तीनको सो आक लिखि राख्यो काहू तनमे ।
तासो कहे 'नाक' ताके राखिबेको करै काक,
लाकसो खरग बाधि बाक धरै मनमे ॥''

यह जीव अनादि से शरीर को अपना मान रहा है, उसे अत्यन्त सुबोध तथा हृदयग्राही उदाहरण द्वारा इन भव्य शब्दों में समझाते हैं—

“जैसे कोऊ जन गयो धोबी के सदन तिनि
पहर्यो परायो वस्त्र मेरो मानि रह्यो है।
धनी देखि कह्यो भैया यह तो हमारो वस्त्र,
चीन्हो पहचानत ही त्याग भाव लह्यो है ॥
तैसे ही अनादि पुद्गल सो सजोगी जीव,
सगके ममत्वसो विभाव तामे बह्यो है ।
भेदज्ञान भयो जब आपा पर जान्यो तब,
न्यारो परभाव सो सुभाव निज गह्यो है ॥''

अपनी हीन परिस्थिति के होते हुए बार-बार विपदाओं के बादल घिरे देख जब साहस का बाध टूटता हो उस समय ब्रह्मविलास का हितोपदेश बड़ा पथ्यकारी होगा—

“वहाकी कमाई 'भैया' पाई तू यहा आय,
अब कहा सोच किए हाथ कछू परिहै ।
तब तो विचारि कछू कियो नाहि बध समै,
याको फल उदै आयो हम कैसे करिहै ।
अब कहा सोच किए होत है अज्ञानी जीव,
भुगते ही बने कृत्य कर्म कहू टरिहै ।
अबकै सम्हालके विचार काम ऐसो कर,
जातै चिदानन्द फव फेरिमे न परिहै ॥''

एकान्त पक्ष को सत्पथ मान कर उसे अपना मत मानने वालों को

मतवारा समझते हुए कवि 'शान्त रसवारे' का समर्थन करते हुए कहते हैं—

“एक मतवारे कहै अन्य मतवारे सब,
मेरे मतवारे पर वारे मत सारे है ।
एक पच-तत्त्ववारे एक एक-तत्त्व वारे,
एक भ्रम-मतवारे एक एक न्यारे है ॥
जैसे मतवारे बकै तैसे मत-वारे बकै,
तासो मतवारे तकै बिना मतवारे है ।
शान्ति-रसवारे कहै मतको निवारे रहै,
तेई प्राण प्यारे लहै, और सब वारे है॥”

एक समय जिनेन्द्र भक्ति में तल्लीन एक कवि को इस प्रकार की समस्या पूर्ति दी गई, जिसमें अकबर की स्तुति के प्रभाव से नहीं बचा जा सकता था। उस चालाकी के फन्दे से बचते हुए कवि ने अपने पवित्र आदर्श की किस प्रकार रक्षा की इसका परिज्ञान इस पद्य से होगा—

“जिय बहुतक वेष धरे जगमे
छबि भा गई आजू दिगम्बर की ।
चिन्तामणि जब प्रगट्यो हिय मे,
तब कौन जरूरत डम्बर की ॥
जिन तारन-तरन हि सेय लिए,
परवाह करै को जब्बर की ।
जिहि आस नहीं परमेसुर की,
मिलि आस करो सु अकब्बर की॥”

दुनियाँ में ऐसा कौन है, जो झूले से परिचित न हो? कवि वृन्दावन एक ऐसे विलक्षण तथा विशाल लोक-व्यापी झूले का वर्णन करते हैं, जिसमें सभी ससारी घूमते हैं। एक तत्त्वज्ञानी ही झूले के चक्कर से बचा है—

“नेह औ मोह के खभ जाँमै लगे, चौकड़ी चार डोरी सुहावे ।
चाहकी पाटरी जास पै है परी, पुण्य औ पाप ‘जी’ को झुलावे ॥
सात राजू अधो सात ऊँचै चलै, सर्व ससार को सो भमावे ।

एक सम्यक ज्ञानि ही झूलना सौं, कूवि के 'वृन्द' भव पार जावे ॥”

—छन्दशतक 79।

इस झूले का वर्णन कवि ने झूलना छन्द में ही किया है यह और मनोहर बात है।

भैया भगवतीदास जी सुबुद्धि रानी के द्वारा चैतन्यराय को समझाते हैं कि अमूल्य मनुष्यभव को प्राप्त कर आत्मा का अहित नहीं करना चाहिये। कितना सरस तथा जीवनप्रद सवाद है—

“सुनो राय चिदानन्द, कहो जु सुबुद्धि रानी
कहै कहा बेर बेर नैकु तोहि लाज है ।
कैसी लाज? कहो, कहा, हम कछु जानत न
हमे इहा इन्द्रिनि को विषै सुख राज है ॥”

इस पर सुबुद्धि देवी पुनः कहती है—

“अरे मूढ़ विषय सुख सेये तू अनन्ती बार
अजहूँ अघायो नाहि, कामी शिरताज है ।
मानुष जनम पाय, आरज सुखेत आय,
जो न चेतै, हसराय तेरो ही अकाज है ॥”

अपने स्वरूप को तनिक भी स्मरण न करने वाले आत्मा को कितनी ओजपूर्ण वाणी में सज्ञान करने का प्रयत्न किया गया है। ‘भैया’ कहते हैं—

“कौन तुम? कहा आए, कौने बौराए तुमहि,
काके रस राचे, कछु सुष हूँ धरतु हो ।
तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीन्हो,
तीन लोक नाथ हवैके दीनसे फिरतु हो॥”

बड़े मधुर शब्दों में आत्मा को समझाते हुए ‘ज्ञानमहल’ के भीतर बुलाते हैं और समझाते हैं, कि ऐसे अपूर्व स्थल को छोड़कर भूल में भी बाहर पाव मत धरना—पर पदार्थ में आसक्ति नहीं करना।

“कहां कहा कौन सग लागे ही फिरत लाल
आवो क्यों न आज तुम ज्ञान के महल में ।

नेकहु विलोकि देखो, अन्तर सुदृष्टि सेती
कैसी कैसी नीकि नारि खड़ी है टहलमे ॥”

यहाँ क्षमा, करुणा आदि देवियों को ज्ञान के महल में अवस्थित बताया है। उनकी सुन्दरता एवं महत्ता अपूर्व है। कवि कहते हैं—

“एकन तै एक बनी सुन्दर सुरूप घनी,
उपमा न जाय गनी रातकी चहलमे ।
ऐसी विधि पाय कहूँ, भूलि हूँ न पाय दीजै,
एतो कह्यो वाम लीजे वीनती सहलमे ॥”

कविवर बनारसीदास साधना-प्रेमी से छह माह पर्यन्त एकान्त में बैठकर चित्त को एक ओर करने की प्रेरणा करते हुए कहते हैं—

“तेरी घट सर तामै तू ही है कमल वाकौ
तू ही मधुकर है सुवास पहिचानु रे ।
प्रापति न हवैहै कछू ऐसै तू विचारतु है
सही हवैहै प्रापति सरूप यो ही जानु रे ॥”

जब समाधि की अवस्था उत्पन्न होती है तब भेद बुद्धि नहीं रहती। कहते हैं—

“राम रसिक अरु राम रस कहन सुननके दोय ।
जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नहि कोय ॥”

भक्ति के क्षेत्र में भक्तामर, कल्याण मन्दिर, एकीभाव, विषपहार आदि स्तोत्रों के रूप में बड़ी पवित्र और आत्मजागृतिकारिणी रचनाएँ हैं। साहित्य की दृष्टि से भी भक्ति साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है।

भक्तामर के मृगपति भीति निवारक पद्य का श्री हेमराजपाडे ने कितना सजीव अनुवाद किया है—

“अति मद मत्त गयन्द कुम्भथल नखन विदारै ।
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिगारै ॥
बाकी दाढ़ विशाल, वदन में रसना लोलै ।

भीम भयानक रूप देखि जन शरहर डोलै ॥
ऐसे मृगपति पग तलै, जो नर आयो होय ।
शरण गए तुव चरण की बाधा करे न कोय ॥39॥”

जिनेन्द्र देव की आराधना के प्रभाव से अग्निकृत उपद्रव भी नष्ट हो जाता है। इस विषय में कविवर कहते हैं—

“प्रलय पवनकर उठी आग जो तास पटन्तर ।
बमै फुलिग शिखा उतग पर जलै निरन्तर ॥
जगत् समस्त निगल्ल भस्म कर देगी मानो ।
तड़ितड़ात दव-अनल जोर चहुँ दिशा उठानो ।
सो इक छिन मे उपशमै, नाम नीर तुम लेत ।
होय सरोवर परिन मे विकसित कमल समेत ॥40॥”

इससे समुद्र सम्बन्धी विपत्ति भी दूर हो जाती है। मानतुग आचार्य भक्ति के रस में तल्लीन हो कितने हृदय-स्पर्शी उद्गार व्यक्त करते हैं—

“अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रपाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ ।
रगतर्ग-शिखर-स्थितयानापात्रास्त्रास विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥44॥”

इसे हेमराज जी इन शब्दों में उपस्थित करते हैं—

“नक्र चक्र मगरादि मच्छ करि भय उपजावै ।
जामे बड़वा-अग्नि दाहतै नीर जलावै ॥
पार न पावै जास थाह नहि लहिए जाकी ।
गरजै अति गभीर लहरकी गिनती न ताकी ।
सुख सौ तिरै समुद्र को जे तुम गुन सुमराहि ।
लोल कलोलनके शिखर, पार यान ले जाहिं ॥44॥”

मानतुग मुनिवर के कितने सुन्दर सानुप्रास पद्य द्वारा जिनेन्द्र की महिमा बताई है—

“नात्यद्भुत भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भूवि भवन्तमभिष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रित य इह नात्मसम करोति ॥10॥”

इस पद्य में 'भकार' की एकादश बार आवृत्ति विशेष ध्यान देने योग्य है। हिन्दी अनुवाद में मूल के सौन्दर्य का प्रतिबिम्ब तो न आ सका। उसमें उसका भाव इस प्रकार बताया है—

“न हि अचभ जो होहि तुरन्त । तुमसे तुम गुण वरणत सन्त ॥
जो अधीन को आप समान । करै न सो निन्दित धनवान ॥”

आचार्य मानतुंग जिनेन्द्रदेव को बुद्ध, शकर, विधाता, पुरुषोत्तम शब्दों से संबोधित करते हुए अपने गुणानुवाद को इन गभीर शब्दों द्वारा स्पष्ट करते हैं—

“बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्
त्व शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् ।
धातासि धीर शिव-मार्ग-विधेर्विधानात्
व्यक्त त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ॥25॥”

कविरत्न श्री गिरिधर शर्मा ने इसे इस रूप में लिखा है—

“तू बुद्ध है विबुध पूजित बुद्धिवाला
कल्याण कर्तृवर शकर भी तुही है ।
तू मोक्षमार्ग विधिधारक है विधाता
हे व्यक्त नाथ पुरुषोत्तम भी तुही है ॥”

कल्याणमन्दिर स्तोत्र में कहा है—

“त्व तारको जिन। कथ भविना त एव त्वाप्नुहन्ति हृदयेन यवुत्तरन्त. ।
यद्वा वृत्तिस्तरति यज्जलमेष नूनमन्तर्गतस्य मरुत.स किलानुभाव. ॥10॥”

यहाँ कवि भगवान् से कहते हैं 'आप तारक नहीं है, क्योंकि मैं अपने चित्त में आपको विराजमान कर स्वयं आपको तारता हूँ। इसी बात को बनारसीदास जी हिन्दी पद्यानुवाद में इस प्रकार समझाते हैं—

“तू भविजन तारक किमि होहि?
ते चित्त धारि तिरहि ले तोहि ॥
यह ऐसै कर जान स्वभाव ।
तिरहि मसक ज्यौ गर्भित वाव ॥10॥”

इसका समाधान पद्य के उत्तरार्ध द्वारा करते हैं कि, जैसे घन के प्रभाव से मशक जल में तिरती है, उसी प्रकार आप के नाम के प्रभाव से जीव तरता है।

एकीभावस्तोत्र में जिनेन्द्र की भक्ति-गंगा का बड़ा मनोहर चित्रण किया है। नयरूप हिमालय से यह गंगा उदित हुई है और निर्वाण सिन्धु में मिल जाती है। वाविराज सूरि कहते हैं—

“प्रत्युत्पन्ना नयहिमगिरेरायता चामृताब्धेः

या देव त्वत्पदकमलयो. सङ्गता भक्तिगङ्गा ।

चेतस्तस्या मम रुचिवशादाप्लुत क्षालिताह -

कल्पाद्यद्भवति किमिय सन्देहभूमि ॥16॥”

भूधरदास जी हिंदी अनुवाद में इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं—

“स्याद्वाद-गिरी उपज मोक्ष सागर ली धाई ।

तुम चरणाम्बुज परस भक्ति-गंगा सुखदाई ॥

मो चित निर्मल थयो न्होन रुचि पूरब तामै ।

अब वह हो न मलीन कौन जिन सशय यामै?॥

धनञ्जय महाकवि अपने विषापहारस्तोत्र में युक्तिपूर्वक यह बात बताते हैं कि परिग्रहरहित जिनेन्द्र की आराधना से जो महान् फल प्राप्त होता है, वह धनपति कुबेर से भी नहीं मिलता है। जलरहित शैलराज से ही विशाल नदिया प्रवाहित होती हैं। जलराशि समुद्र से कभी भी कोई नदी नहीं निकलती। कविचर कहते हैं—

“तुङ्गात्फल यत्तदकिञ्चनाच्च प्राप्य समृद्धान् धनेश्वरादे. ।

निरम्भसोऽप्युच्चतमाविवादेनैकापि निर्याति धुनी पयोधेः ॥19॥”

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

“उच्च प्रकृति तुम नाथ सग किंचित् न धरन तै ।

जो प्रापति तुम थकी नाहि सो धनेसुरन तै ॥

उच्च प्रकृति जल बिना भूमिधर धुनी प्रकासै ।

जलधि नीर तै भरयो नदी ना एक निकासै ॥19॥”

महाकवि कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान् की महत्ता स्वतः सिद्ध है, अन्य देवों के दोषों को कहने से उनमें पूज्यत्व नहीं आता। सागर की विशालता स्वाभाविक है। सरोवर की लघुता के कारण सागर महान् नहीं बनता। कितना भव्य तर्क है। वास्तविक बात भी है, एक में दोष होने से दूसरे में निर्दोषत्व किस प्रकार प्रतिष्ठित किया जा सकता है? कवि की वाणी कितनी रसवती है⁵⁶—

“स नीरजा. स्यादपरोऽघवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम्।
स्वतोऽम्बुराशेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ॥”

—विषापहार 11

कविवर वृन्दावन, मनरगलाल, बख्तावर, रामचन्द्र आदि ने चौबीस तीर्थंकरों की पूजा द्वारा पवित्र भक्ति का प्रदर्शन किया है। भगवान् चन्द्रप्रभ अष्टम तीर्थंकर को वैराग्य प्राप्त हुआ है। वे अब मुनिपद स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें मुनि अवस्था में चन्द्रपुरी में महाराज चन्द्रदत्त ने दुग्ध का आहार कराया था। भगवान् स्फटिक की शिला पर विराजमान हो तपोवन में श्रेष्ठ ध्यान में निमग्न हो गए थे। भगवान् का शरीर समन्तभद्राचार्य ने ‘चन्द्रमरीचिगौरम्’ कहा है। इस शुभ्रता को सूचित करने वाली साधन-सामग्री ने कवि वृन्दावन जी को कितनी मनोहर कल्पना की प्रेरणा प्रदान की, यह सहृदय भक्तजन विचार सकते हैं। कवि कहते हैं—

“लखि कारण है जगतै उदास । चिन्त्यो अनुप्रेक्षा सुख निवास ॥4॥
तित लौकान्तिक बोध्यो नियोग । हरि शिविका सजि धरियो अभोग ।
तापै तुम चढ़ि जिन चन्दराय । ता छिनकी शोभा को कहाय ॥5॥
जिन अग सेत, सित चमर ढार । सित छत्र शीस गल गुलकहार ।
सित रतन जड़ित भूषण विचित्र । सित चन्द्र चरण चरचै पवित्र ॥6॥
सित तन-द्युति नाकाधीश आप । सित शिविका काधे धरि सुचाप ।
सित सुजस सुरेश नरेश सर्व । सित चित मे चिन्तत जात पर्व ॥7॥
सित चन्द्रनगर तैं निकसि नाथ । सित वन में पहुँचे सकल साथ ।
सित शिलाशिरोमणि स्वच्छ छाह । सित तप तित धार्यो तुम जिनाह ॥8॥
सित पयको पारण परम सार । सित चन्द्रदत्त दीनो उदार ।
सित करमें सो पय धार देत । मानो बाधत भव-सिन्धु सेत ॥9॥

मानो सुपुण्य धारा प्रतच्छ । तित अचरज पन सुर किय ततच्छ ।
फिर जाय गहन सित तप करन्त । सित केवल ज्योति जग्यो अनन्त ॥१०॥

—वृन्दावन चौबीसी पूजा।

भगवान् शान्तिनाथ का स्तवन करते हुए कविकुलचूडामणि स्वामी
समन्तभद्र शान्ति का लाभ कर शान्ति के नाथ बनने का मार्ग बताते हैं—

“स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्तिः शान्तेर्विधाता शरण गतानाम् ।
भूयाद् भवक्लेशभयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्य. ॥५॥”

—वृ० स्वयम्भू

“वे शान्तिनाथ भगवान् मेरे लिये शरण है, जिनने अपनी आत्मा मे
विद्यमान दोषों का ध्वंस करके आत्म-शान्ति प्राप्त की है, जो शरण मे
आने वाले जीवों को शान्ति प्रदान करते हैं। वे शान्तिनाथ भगवान् ससार
के सकट तथा भीति की उपशान्ति करें।”

कितनी सुन्दर बात आचार्य महाराज ने बताई है, कि यथार्थ शान्ति
की उद्भूति आत्मनिर्मलता द्वारा प्राप्तव्य है। वह शान्ति बाहरी वस्तु नहीं
है। प्रकाण्ड तार्किक होते हुए भी स्वामी समन्तभद्र की कविता मे मधुरता
तथा सरसता का अपूर्व सम्मिश्रण पाया जाता है। महाकवि हरिचन्द्र अपने
धर्मशर्माभ्युदय मे लिखते हैं—

“वाणी भवेत् कस्यचिदेव पुण्यै. शब्दार्थसन्दर्भविशेषगर्भा ।
इन्दु विनाऽन्यस्य न दृश्यते द्युत् तमोद्युनाना च सुधाधुनी च॥” 1, 16।

शब्द तथा भाव की रचना विशेष से समन्वित वाणी पुण्योदय से
किसी विरले भाग्यशाली पुण्यात्मा को प्राप्त होती है। अन्धरे को दूर करने
वाली तथा अमृत के निर्झर से समन्वित (शीतल तथा शान्ति प्रदान करने
वाली) ज्योति चद्र के सिवाय अन्यत्र नहीं पाई जाती है।

भगवान् महावीर की तर्कशैली से अभिवन्दना करते हुए स्वामी
समन्तभद्र कहते हैं—‘भगवन्। आपके शासन के प्रति तीव्र विद्वेष भाव
धारण करने वाला भी यदि विचारक दृष्टि तथा मध्यस्थ भाव सपन्न हो
आपके शासन की परीक्षा करे, तो उसके एकान्त पक्ष-अभिनिवेश रूप

सीग खण्डित हो जावेगे अर्थात् वह एकान्त पक्ष का अभिमान छोड़ेगा और वह अभद्र (मिथ्यात्वी) होते हुए भी आपके शासन का श्रद्धालु हो समन्तभद्र (सम्यग्दृष्टि) हो जायगा। 'अभद्र भी समन्तभद्र होगा' यदि वह समदृष्टि तथा उपपत्ति चक्षु-विचारक दृष्टि सपन्न हुआ। कितने युक्ति, प्राण तथा सत्यसमर्थित शब्द है।

“काम द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः समीक्षता ते समदृष्टिरिष्टम् ।
तवयि ध्रुव खण्डितमान शृणो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥”

—युक्त्यनुशासन 63

अध्यात्म तत्त्व के साथ भक्ति का सबध मणि-काञ्चन योग है। अध्यात्मवादी गृहस्थ ही नहीं, उच्चश्रेणी के दिगम्बर ऋषीश्वर भी जिनेन्द्र-भक्ति-गंगा में आकण्ठ निमग्न हो अपने समस्त सन्तापो को दूर करते हुए विशेष विशुद्धता और अद्भुत स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, इससे मोहज्वर दूर होता है। और आत्मा वचनातीत शान्ति तथा आनन्द अनुभव करती है। इसीलिए दशभक्ति पाठ में मुनिराज भगवान से निर्वाण प्राप्ति के पूर्व जिनेन्द्र के चरणारविन्द की भक्ति की अध्यर्थना करते हुए कहते हैं—

याचेऽह याचेऽह जिनतवचरणायोर्भक्तिम् ।
याचेऽह याचेऽह पुनरपि तामेव तामेव ॥18॥

—दशभक्ति

वे श्रमण जन्म जन्मान्तर में भी विकार-विमुक्त वीतराग, सर्वज्ञ आप्त की भक्ति चाहते हैं। समाधिभक्ति में लिखा है—

अनन्तानन्त-ससार-सन्तति-च्छेदकारणम् ।
जिनराज पदाम्भोज-स्मरण शरण मम ॥14॥
जिनेभक्तिर्जिनेभक्तिर्जिनेभक्तिर्विने दिने ।
सदामेऽस्तु सदामेऽस्तु सदामेऽस्तु भवे भवे ॥16॥

भक्ति के क्षेत्र में आचार्य समन्तभद्र की अपूर्व देन है। उन्होंने भगवान शीतलनाथ दशम तीर्थंकर की स्तुति में शब्द-सौंदर्य समन्वित, भाव सौष्ठव समलकृत ये भाव व्यक्त किए हैं—

न शीतलाश्चन्दन-चन्द्र-रश्मयो
न गाङ्गाम्भो न च हारयष्टय ।

यथा मुनेस्ते नधवाक्यरश्मयः

शमाम्बुगर्भाः शिशिराविपश्चितां ॥१, स्वयभूस्तोत्र॥

भगवान् चन्द्रप्रभ की चिरस्मरणीय स्तुति में समन्तभद्राचार्य श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवन में कितने मधुर पुण्योद्गार व्यक्त करते हैं—

चन्द्रप्रभ चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्र द्वितीय जगतीवकान्तम् ।

वन्देऽभिवन्द्य महतामृषीन्द्र जिन जितस्वान्तकषाय बन्धम् ॥१॥

मै, चन्द्रमा की किरणों के समान गौरवर्णयुक्त, पृथिवी पर अवतरित हुए अत्यन्त मनोरम द्वितीय चन्द्र तुल्य, महापुरुषों के द्वारा अभिवन्दनीय तथा अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय के बन्धन से विमुक्त ऋषीन्द्र भगवान् चन्द्रप्रभ को प्रणाम करता हूँ।

अठारहवें तीर्थंकर अरनाथ की स्तुति में श्री अरजिनस्तवन में आचार्य कहते हैं, स्तुति का स्वरूप तो यह है जिसमें अल्प गुणों को चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए, किन्तु आपके गुण अनन्त हैं, उनका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ अतः वास्तव में आपकी स्तुति कैसे संभव होगी?

गुणस्तोक सवुल्लस्य तद्गुह्यकथा स्तुतिः ।

आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥१॥

आचार्य कहते हैं

लक्ष्मीविभवसर्वस्व मुमुक्षोचक्रलाञ्छनम् ।

साम्राज्य सार्वभौमते जरत्तृणमिवाभवात् ॥३॥

हे भगवन्! लक्ष्मी के वैभव के सर्वस्व समान चक्रचिन्ह युक्त, सार्वभौम साम्राज्य आपकी दृष्टि में जीर्णतृण सदृश बन गया क्योंकि आप समस्त परिग्रह के परित्याग की आकाशयुक्त थे।

अन्तक अर्थात् मृत्यु सम्पूर्ण प्राणियों को पीड़ा प्रदान करती है, उस यम को भी आपने जीत लिया था और आप अमृतपद के स्वामी बन गए थे।

अन्तकःक्रन्दको नृणा जन्मज्वरसखः सदा

त्वामन्तकान्तक प्राप्य व्यावृतः कामकारतः ॥४॥

हे देव! जन्म और ज्वर का मित्र यमराज (अन्तक) सम्पूर्ण जीवों के आक्रन्दन का हेतु है। वह अन्तक के अन्तक आप को प्राप्त कर स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करने से पराङ्गमुख हो गया।

मृत्यु जैसे भीषण सुभट पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान के पास क्या सामग्री थी? उनकी वेशभूषा क्या थी? इस जिज्ञासा के समाधान हेतु आचार्य कहते हैं—

भूषावेषायुधत्यागि विद्यादमदयापर ।

रूपमेव तवाचष्टे धीर! दोषविनिग्रह ॥१॥

हे धैर्यसमलकृत जिनेन्द्र! भूषा अर्थात् विविध प्रकार के अलंकार, वेश और आयुध का परित्याग करने वाला विद्या अर्थात् परमज्ञान, इन्द्रियदमन और दयापूर्ण आपका रूप मोहादि दोषों के प्रक्षय को सूचित करता है।

वीतरागप्रभु की अभिवन्दना करते हुए साधक प्रार्थना करता है—

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः सगतिः सर्वदार्ढ्यं.

सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मोक्षम् ॥

सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावनाचात्मतत्त्वे

सम्पद्यन्तां मय भव भवे यावेदतेऽपवर्ग ॥

‘प्रचेतस’ नामक दिगम्बर मुनिराज की महिमा को महाकवि हरिचन्द्र कितनी विलक्षण एवं विचक्षण-प्रिय पद्धति से प्रकाशित करते हुए कहते हैं—

“युष्मत्पदप्रयोगेण पुरुषः स्याद्यदुत्तमः ।

अर्थोऽयं सर्वथा नाथ लक्षणस्याप्यगोचरः ॥”

—ध० शर्मा 353

युष्मत्-‘पद’-आपके चरणारविन्द के प्रसाद से ‘पुरुष उत्तम’ हो जाता है। युष्मत् ‘पद के’ प्रयोग से ‘उत्तम पुरुष’ बनाने की विशेषता आप में है। यह बात व्याकरण शास्त्र की परिधि के भी बाह्य है। व्याकरण शास्त्र

तो 'युष्मत्पद' के प्रयोग से मध्यम पुरुष को बताता है। यहाँ कवि ने 'युष्मत्पद' और 'पुरुषः स्याद्यदुत्तमः' शब्दों द्वारा रचना में एक नवीन जीवन डाल दिया।

प्रायः सभी विद्वान् विधाता को इसलिये उलाहना देते हैं, कि उसने खलराज के निर्माण करने की अज्ञ-चेष्टा क्यों की? महाकवि हरिचन्द्र विधाता के अपवाद को अपनी कल्पना-चातुरी द्वारा निवारण करते हैं। वे कहते हैं कि विधाता को विशेष प्रयत्न द्वारा खल जगत् का निर्माण करना पड़ा। इससे सत्पुरुषों का महान् उपकार हुआ। बताओ सूर्य की महिमा अन्धकार के अभाव में और मणि की विशेषता काच के असद्भाव में क्या प्रकाशित होती? कवि कहते हैं—

“खल विधात्रा सृजता प्रयत्नात् किं सज्जनस्योपकृतं न तेन ।
ऋते तमांसि द्युमणिर्मणिर्वा विना न काचैः स्वगुणं व्यनक्ति ॥”

—ध० श० 1, 22

दुनिया कहती है 'खल' का कोई उपयोग नहीं होता, किन्तु महाकवि 'खल' शब्द के विशिष्ट अर्थ पर दृष्टि डालते हुए उसे महोपयोगी कहते हैं—

“अहो खलस्यापि महोपयोगः स्नेहबुद्धौ यत्परिशीलनेन ।
आकर्णभापूरितमात्रमेताः क्षीर क्षरन्त्यक्षतमेव गावः ॥”

—ध० श० 1, 26

आश्चर्य है, खल का (खली का) महान् उपयोग होता है। खल स्नेह-द्रोही-प्रेम रहित (खली स्नेह-तैल रहित होती) होता है। इस खल (खली) का प्रसाद है, जो गाए पूर्णपात्र पर्यन्त लगातार क्षीररस प्रदान करती है। कवि ने 'खल में' दुर्जन के सिवाय खली का अर्थ सोचकर कितनी सत्य और सुन्दर बात रच डाली। इस प्रकार का विचित्र जादू हरिचन्द्र की रचना में पद-पद पर परिदृश्यमान होता है।

बुढ़ापे में कमर झुक जाती है, कमजोरी के कारण वृद्ध पुरुष लाठी लेकर चलता है। इस विषय में कवि की उत्प्रेक्षा कितनी लोकोत्तर है, यह सहृदय सहज ही अनुभव कर सकते हैं—

“असम्भृत मण्डनमङ्गयष्टेर्नष्ट क्व मे यौवनरत्नमेतत् ।
इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यन्नथोऽथो भुवि बभ्रमीति ॥”

—धर्मशर्माभ्युदय 59 14

मेरे शरीर का स्वाभाविक आभूषण यौवन रत्न कहाँ खो गया इसलिये ही मानो आगे से झुके हुए शरीर वाला वृद्ध नीचे-नीचे पृथ्वी को देखता हुआ चलता है।

तार्किक पुरुष जब काव्य-निर्माण में प्रवृत्ति करते हैं तब किन्हीं बिरलो को मनोहारिणी, स्निग्ध रचना करने का सौभाग्य होता है। स्वामी समन्तभद्र सदृश दार्शनिकता, तार्किकता और कवित्व का मनोहर सम्मिश्रण बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। आचार्य सोमदेव ने जीवन भर तर्कशास्त्र का अभ्यास किया और पश्चात् यशस्तिलकचम्पू-जैसी श्रेष्ठ रचना प्रारम्भ की, तब यह शका हुई कि भला शुष्क तार्किक क्या काव्य बनाएगा? इसके समाधान में सोमदेव सूरि लिखते हैं—

“आजन्म-समभ्यस्ता, च्छुष्कात्तर्कान्तृणादिव ममास्या ।
मतिसुरभेरभवदिव सूक्तिपय सुकृतिना पुण्यै ॥”

—यश० ति० 1-17

मैंने जीवनभर अपनी बुद्धिरूपी कामधेनु को शुष्क तर्करूप तृण खिलाया है। सत्पुरुषों के पुण्य से उससे यह सूक्तिरूप दुग्ध की उद्भूति हुई है।

इस बुद्धि रूप कामधेनु ने यशस्तिलकचम्पू नामक विश्व वन्दनीय अनुपम रचना सोमदेव जैसे तार्किक से प्राप्त करा दी।

तार्किक प्रभाचन्द्र की कल्पना में भी जीवन है। दुष्टों के उपद्रव से सत्पुरुषों की कृति पर सदा पानी फिर जाया करता है। अतः कही सज्जन लोग अपने पुण्यकार्य से विरत न हो जावे इससे प्रभाचन्द्र प्रेरणा करते हुए कहते हैं—‘ज्ञानवान् पुरुष दुर्जनो के घिराव के कारण उद्विग्न होकर अपने आरब्ध कार्य को नहीं छोड़ देते हैं, किन्तु वे उस दुर्जन से स्पर्धा करते हैं। चद्र सदा कमल के विकास को दूर कर उसे मुकुलित किया

करता है, किन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह पुनः पुनः प्रतिदिन पद्य-विकासन कार्य को किया करता है।' कितनी सुन्दर शैली से सत्पुरुषों को साहस प्रदान करते हुए सन्मार्ग में लगे रहने की प्रेरणा की है—

“त्यजति न विदधानः कार्यमुद्विज्य धीमान्
खलजनपरिवृत्तेः स्पर्धते किन्तु तेन ।
किमु न वितनुतेऽर्कः पद्मबोध प्रबुद्धः
तदपहृतिविधायी शीतरश्मिर्यदीह ॥”

—प्रमेयक० पृ० 2

सुभाषित एव उज्ज्वल शिक्षाओं की दिशा में जैनवाङ्मय से बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। क्षत्रचूडामणि काव्य ग्रंथ में प्रत्येक पद्य सुन्दर सूक्ति से अलंकृत है। ग्रन्थकार की कुछ शिक्षाएँ बहुत उपयोगी हैं। वे कहते हैं—

“विपवस्तु प्रतीकारो निर्भयत्व न शोकिता।” 3, 17।

विपत्ति को दूर करने का उपाय निर्भीकता है, शोक करना नहीं। कोई-कोई व्यक्ति वस्तुध्वंसकर्ता की शक्ति और बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, और निर्माता को अल्पश्रेय प्रदान करते हैं, उनके भ्रम का निवारण करते हुए कवि कहते हैं—

“न हि शक्य पदार्थानां भावनं च विनाशवत् ।” 2, 49।

वस्तु को नष्ट कर देना—कार्य को बिगाड़ देना जैसा सरल है, वैसा उस कार्य को बनाना सरल नहीं है।

ससार-समुद्र में विपत्तिरूपी मगरादि विद्यमान हैं। उस समुद्र में गोता लगाने वाला मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है। समुद्र के तीर पर ही रहने वालों की भलाई है। कवि कहते हैं—

“तीरस्थाः खलु जीवन्ति न हि रागाब्धिगाहिनः ।” 8, 1।

यहाँ तटस्थ वृत्ति को कल्याणकारी बताया है। नम्रता तथा सौजन्य का प्रदर्शन सत्पुरुषों के हृदय पर ही प्रभाव डालता है, दुष्ट व्यक्ति तो नम्रता को दुर्बलता का प्रतीक समझ और अधिक अभिमान को धारण करता है—

“सता हि नम्रता शान्त्यै खलाना वर्पकारणम् ।” 5, 12।

गरीबी के कारण कीर्तियोग्य भी गुण प्रकाश में नहीं आते। अकिंचन की विद्या भी उचित रूप में शोभित नहीं हो पाती।

“रिक्तस्य हि न जागर्ति कीर्तनीयोऽखिलो गुणः ।

हन्त कि तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते ॥” 3, 7।

साधारणतया मनोवृत्ति अकृत्य की ओर झुकती है यदि खोटी शिक्षा और मिल जाय, तो फिर क्या कहना है—

“प्रकृत्या स्यादकृत्ये धीर्दुःशिक्षाया तु कि पुनः ॥” 3, 50।

ईर्ष्या, मात्सर्य के द्वारा अवर्णनीय क्षति होती है। भारतवर्ष के अधःपात में शासकों का पारस्परिक मात्सर्यभाव विशेष कारण रहा है। कविवर कहते हैं—

“मात्सर्यात् कि न नश्याति।” 4, 17।

शिष्ट जन परस्पर सम्मिलन के अवसर पर पारस्परिक कुशलता की चर्चा करते हैं। इस सम्बन्ध में भूधरदास जी कहते हैं—

“जोई दिन कटै सोई आव मै अवश्य घटै,

बूँद बूँद रीतै जैसे अजुली कौ जल है ।

देह नित छीन होत, नैन तेजहीन होत,

जोवन मलीन होत, छीन होत बल है ॥

आवै जरा नेरी, तकै अतक-अहेरी आवै,

परभौ नजीक जात नरभौ विफल है ।

मिलकै मिलापी जन पूछत है कुशल मेरी,

ऐसी वशा माहीं मित्र। काहे की कुशल है?”

धनादि का लाभ होने पर अपने स्वास्थ्य आदि की उपेक्षा करते हुए लोग आनन्दित होते हैं; कुशल-क्षेम समझते हैं। जीवनरचम्पू में हरिचन्द्र कवि कहते हैं—असि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि षट् कर्मों के द्वारा सच्ची कुशलता-क्षेम वृत्ति नहीं मिलती है। उसके द्वारा अनेक प्रकार की लालसा-लता विस्तृत होती है। सच्ची कुशलता निर्वाण में है। आत्मस्वरूप अनन्त आनन्द में कुशलता है। वह आत्मा के ही द्वारा साध्य है।

कितना भावपूर्ण पद्य है—

“कुशल न हि कर्मषट्कजात विविधाशा-व्रतति-प्ररोहकन्दम्।
अपवर्गजमात्मसाध्यमाहुः कुशल सौख्यमनन्तमात्मरूपम् ॥”

अपने अत्यन्त स्नेही व्यक्ति की मृत्यु होने पर मनुष्य मानसिक सतुलन खो बैठता है और दिन रात उस व्यक्ति के लिए इसलिए व्यथित हो रोया करता है, ऐसे दुःखी व्यक्ति में विवेक ज्योति जगाने वाली कुदकुद स्वामी की यह गाथा मनन करने योग्य है—

अण्णो अण्ण सोयदि मदो त्ति मम णाहगो त्ति मवो ।

अप्पाण ण हु सोयदि ससार-महण्णवे बुद्धो ॥22॥ अनुप्रेक्षा

किसी की मृत्यु होने पर दूसरा व्यक्ति उसके लिए शोक करता है कि मेरा नाथ चला गया, किन्तु यह जीव स्वयं नहीं सोचता है कि वह ससार रूप महान सागर में डूब रहा है। यदि दूसरे के लिए शोक में निमग्न रहा आया, तो मोही जीव मरकर पशु या नरक पर्याय जाकर कष्ट भोगता है अतः शोक करना अनुचित तथा हानिप्रद है। शोक की परिस्थिति आने पर एकत्व भावना का यह दोहा व्यथित मन को सहारा देता है।

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ।

यू कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय ॥

क्रोधादि कषायों के कारण मन क्षोभ को प्राप्त होता है, इससे वह प्रतिकूल वृत्ति या प्रवृत्ति वाले को शत्रु मानकर उससे द्वेष करता है। आचार्य सोमदेव कहते हैं, भाई! सोच तो, इस अल्पकालीन जीवन में क्यों नहीं सबके प्रति मैत्री का पथ अपनाता है। वे समझाते हैं—

सर्वत्र मैत्रीमुपकल्प्य आत्मन्

त्रित्यो जगत्पत्र न कोपि शत्रुः ।

कियद्विन स्थामिनि जीवितेस्मिन्,

किं खिद्यसे वैरिधिया परस्मिन् ॥

अरे जीव! सब जीवों के विषय में मैत्री भाव को धारण कर, इस जगत में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, ऐसा चितवन करा। अरे देख तो, यह तेरा जीवन थोड़े दिन तक रहने वाला है, अतः दूसरे में शत्रु की बुद्धि धारण कर तू क्यों व्यथा को प्राप्त करता है। यथार्थ यह तात्त्विक विचाररूपी सजीविनी शत्रुता रूप रोग को दूर करने में सहायक होगी।

चारित्र की महत्ता को बताने वाला यह पद्य कितना मार्मिक है—

अनतसुख-सपन्नो येनात्माय क्षणादपि ।

नमस्तस्मै पवित्राय चरित्राय पुन. पुन. ॥

जिसके प्रभाव से यह आत्मा क्षणमात्र में अनत सुख को प्राप्त करता है, उस पवित्र चारित्र को बारबार प्रणाम है।

आत्मा और परमात्मा में जो अन्तर है, उसको दूर करके आत्मा को परमात्मा के स्तर पर पहुँचाना चारित्र की सामर्थ्य है। तदुल और धान्य दोनों तदुल सद्भाव की दृष्टि से समान है, किन्तु जब तक धान्य कुट पिटकर अतर्मल तथा बाह्य मल से विमुक्त नहीं होता है, तब तक वह विशुद्ध तदुल स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है, इसी प्रकार द्रव्यार्थिक दृष्टि अथवा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा ससारी जीव और परमात्मा में तनिक भी भेद नहीं है, किन्तु पर्याय की अपेक्षा उनका भिन्नपना युक्ति तथा अनुभवगोचर है। ससारी जीव रागद्वेष मोह रूप मल का त्याग कर शुद्ध स्वरूप का स्वामी बनता है। यह सामर्थ्य सम्यक्चारित्र की है। आत्मदृष्टि अनुप्रमाणित आचार ही सम्यक्चारित्र है। बौद्धदर्शन में चारित्र को 'सम्यक् व्यायाम' कहा है। व्यायाम से क्षीणकाय व्यक्ति बलवान तथा पुष्ट देह युक्त होता है, इसी प्रकार पवित्राचरण से आत्मा दुर्बलता से विमुक्त हो अनतशक्ति सम्पन्न हो अनतसुख का अनुभव करती है।

ज्ञानलोचन स्तोत्र में भक्ति से प्रेरित स्तोता कहता है—

नाट्य कृत भूरि-भवैरनतम् ।

काल मया नाथ विचित्रवेष्टैः ॥

हृष्टोसि दृष्ट्वा यदि देहि देयम् ।

तदन्यथा चेविह तद्धि वार्यम् ॥40॥

हे नाथ। मैंने अद्भुत रूपों को धारणकर अनेक भवों में नाटक दिखाते हुए अनन्तकाल व्यतीत किया है। यदि मेरे अभिनय को देखकर आपको प्रसन्नता हुई है, तो मुझे उचित वस्तु - मोक्ष दीजिए। कदाचित्, मेरा नाटक पसन्द नहीं आया, तो फिर ऐसा न करने की आज्ञा दीजिए।

कवि कहते हैं मुझे मोहरूपी भयकर विषधर ने काटा है, मेरी रक्षा कीजिए,

अनाद्यविद्या-मय-मूर्च्छितागम् ।

कामोदर-क्रोध-हुताशतप्तम् ।

स्याद्वाद-पीयूष-महौषधेन त्रायस्व

मा मोह-महाहि-दष्टम् ॥ 32

प्रभो। अनादिकालीन अविद्या रूप रोग से मूर्छित दशा युक्त, कामाग्नि, जठराग्नि तथा क्रोधाग्नि के द्वारा सताप को प्राप्त तथा मोहरूप सर्पराज के द्वारा डसे गए मुझको स्याद्वाद-अमृत रूप महान औषधि के द्वारा बचाओ।

कल्याण-आलोचना में ब्रह्मचारी अजित कहते हैं, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जिनेन्द्र देव, दयाधर्म और दिगम्बर मुनीश्वरों का शरण प्राप्त हो।

जिणो देवो, जिणो देवो, जिणो देवो, जिणो जिणो ।

दयाधम्मो, दयाधम्मो, दयाधम्मो, दया दया ॥48॥

महासाहु, महासाहु, महासाहु, दियबरा ।

एव तच्च सदा हुज्ज जाव णो मुत्तिसगमो ॥50॥

जिनेन्द्र भगवान्, निर्ग्रन्थ गुरु आदि की सतत समाराधना सविकल्प भक्ति है, निर्विकल्प अवस्था में अद्वैत आत्मज्योति से ही विशुद्ध प्रकाश प्राप्त होता है। उस अद्वैत की उपलब्धि तब हो पाती है, जब बाह्य क्रियाओं की निवृत्ति हो जाती है। आचार्य कहते हैं-

तावत्क्रियाः प्रवर्तन्ते यावदद्वैतस्य गोचर ॥६७॥ अमृताशीति

जब तक वाचिक, शारीरिक आदि क्रिया होती है, तब तक यह आत्मा द्वैत का विषय बनती है।

अतः प्राथमिक साधक का कर्तव्य है कि वह अद्वैत को साध्य बना द्वैत का आश्रय न छोड़े। द्वैत तत्त्व व्यवहारनय का विषय है।

वर्तमान भौतिक समृद्धि युक्त युग में मनुष्य जड़ पदार्थों की समाराधना करता है, इससे उसे आत्मा की वस्तु नहीं मिलती है। जड़ वस्तु जड़ता ही दे सकेगी। अमितगति आचार्य का कथन कितना युक्तिसंगत है—

आत्माज्ञानी परमममल ज्ञान मा से व्यमान ।

कायोऽज्ञानी वितरति पुनर्धोर्मज्ञानमेव ॥

सर्वत्रेद जगति विदित वीयते विद्यमान

कश्चित्पागी न हि खकुसुम क्वापि कस्यापि दत्ते ॥४५॥ तत्त्वभाषना

ज्ञानवान् आत्मा की सेवा करने पर विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर जड़ है अतः वह अज्ञानी महान् अज्ञान को प्रदान करता है। इस जगत में यह बात सर्वत्र विदित है कि विद्यमान वस्तु ही दी जाती है। कोई भी दाता किसी को आकाशपुष्प का दान नहीं करता है, क्योंकि उसका अभाव है। आत्मा में ज्ञान है इससे आत्मा की आराधना द्वारा विद्यमान ज्ञान प्राप्त होना युक्ति संगत है, चैतन्यशून्य मृत शरीर की सेवा द्वारा विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कथमपि सम्भव नहीं है।

आचार्य की यह वाणी अत्यंत मार्मिक है—

असि-मसि-कृषि-विद्या-शिल्पि-वाणिज्ययोगै-

स्तनु-धन-सुतहेतोः कर्म यादृक्करोषि ।

सकृदपि यदि तादृक् सयमार्थं विधत्से

सुख-ममल-मनत किं तदा नाशुषेऽलम् ॥६६॥

अरे प्राणी! शरीर, सम्पत्ति तथा सतति के लिये जिस प्रकार तू असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प तथा वाणिज्य के द्वारा कार्य किया करता है

यदि तू समय के हेतु एक बार भी उस प्रकार का उद्योग करे तो क्या तुझे निर्मल और अनत सुख नहीं प्राप्त होगा?

सोमदेवसूरि बुढ़ापे के कारण धवल हुए केशों के विषय में बताते हैं— 'ये केश तुम्हें तपश्चर्या का पाठ पढ़ाने आये हैं। ये मुक्तिलक्ष्मी के दर्शन के झरोखे के मार्गतुल्य हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ (मोक्ष) रूपी वृक्ष के अकुर समान हैं। परमकल्याणरूप निर्वाण के आनन्द रस के आगमनद्योतक अग्रदूत हैं।' आचार्य ने इन केशों में कितनी विलक्षण तथा पवित्र कल्पना की है और शिक्षा भी दी है—

“मुक्तिश्रियः प्रणयवीक्षणजालमार्गः

पुसा चतुर्थपुरुषार्थतरुप्ररोहा ।

नि.श्रेयसामृतरसागमनाग्रवृता.

शुक्ला. कचा ननु तपश्चरणोपदेशा. ॥”

—यशस्ति. 2, 104,

लोकविद्या अथवा व्यवहारकुशलता के बारे में वे कहते हैं—

“लोकव्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञोऽन्यस्तु प्राज्ञोऽप्यवज्ञायते एव।” 65, 184।

लोकव्यवहार का ज्ञाता सर्वज्ञ सदृश माना जाता है। अन्य व्यक्ति महान् ज्ञानी होते हुए भी तिरस्कृत होता है।

आचार्य कहते हैं—

“उत्तापकत्व हि सर्वकार्येषु सिद्धीना प्रथमोऽन्तराय. ॥”

सम्पूर्ण कार्यों की सफलता में आद्य विघ्न है शान्तता का अभाव, अर्थात् भिजाज का गरम हो जाना।

ससार में शत्रुओं की वृद्धि करने की औषधि अन्य की निन्दा करना है—

“न परपरिवादात्पर सर्वविद्वेषणभेषजमस्ति ॥” 12, 177।

वाणी की कठोरता शस्त्र प्रहार से भी अधिक भीषण होती है। कहते हैं—

“वाक्पारुष्य शस्त्रपातादपि विशिष्यते ।” 27, 179।

प्रिय वाणी वाला मयूर जैसे सर्पों का उच्छेद करता है, उसी प्रकार मधुरवाणी नरेश शत्रु का विनाश करता है।

“प्रियवदः शिखीव द्विषत्सर्पानुच्छादयति ॥” 128, 144।

शस्त्रोपजीवियों के विषय में आचार्य कहते हैं—

“शस्त्रोपजीविना कलहमन्तरेण भक्तमपि भुक्त न जीर्यति।”
(॥103, 137॥)

शस्त्र द्वारा जीविका करने वालों का कलह के बिना खाया हुआ अन्न तक हजम नहीं होता है।

“चिकित्सागम इव दोष-विशुद्धिहेतुर्वण्डः ।” 1, 102।

जैसे वैद्यकशास्त्र शरीर के विकारों को दूर करता है, उसी प्रकार दण्ड द्वारा दोषों का भी अभाव होता है।

आचार्य सोमदेव का कथन है—

“अपराधकारिषु प्रशम. यतीना भूषण न महीपतीनाम् ॥”

—नी० वा० 37, पृ० 78

अपराधी व्यक्तियों के प्रति शान्त व्यवहार साधुओं के लिये अलंकार रूप है, नरेशों के लिए नहीं। शासन-व्यवस्था के लिए अपराधी को उचित दण्ड देना चाहिये। महाराज पृथ्वी राज ने मुहम्मदगोरी को पुन पुन छोड़ने में भूल की। यह सूत्र बताता है कि यति का धर्म भूपति ने स्वीकार करके जो अकर्तव्यतत्परता दिखाई, उससे पृथ्वीराज को दुर्दिन दिखे और देश की संस्कृति को अभिभूत होने का अवसर आया।

राजद्रोहियों अथवा दुष्टों का तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिये।
कारण—

“अग्निरिव स्वाश्रयमेव वहन्ति दुर्जनाः ।”

—नी० वा० ।

आचार्य कितने महत्त्व की शिक्षा देते हैं—

‘न महताप्युपकारेण चित्तस्य तथानुरागो यथा विरागो भवत्यल्पेनाप्युपकारेण’

महान् उपकार करने से चित्त में उतना अनुराग नहीं होता, जितना विराग अल्प भी अपकार या क्षति पहुँचने से होता है। सोमदेव सूरि का का कथन है कि प्राणघात की अपेक्षा कीर्ति का लोप करना अधिक दोषपूर्ण है—

“यशोवधः प्राणिवधाद् गरीयान् ।”

—यशस्तिलक

भगवज्जिनसेन बाहुबलि स्वामी के द्वारा युद्ध में तत्पर भरतेश्वर के दूत से युद्ध के लिये अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं—

“कलेवरमिव त्याज्यम् अर्जनीय यशोधनम् ।

जयश्रीर्विजये लभ्या नात्पोवर्को रणोत्सवः ॥”

—महापु० पर्व 35, 144

यह शरीर तो त्याज्य है। यदि मृत्यु होती है तो कोई भय की बात नहीं है, यशोधन की प्राप्ति तो होगी। यदि विजय हुई तो जयश्री प्राप्त होगी। इस प्रकार यह रणोत्सव महान् परिणाम वाला है।

स्वाधीनता के विषय में वादीभसिंह सूरि का कथन चिरस्मरणीय है—

“जीवितान् पराधीनात्, जीवाना मरण वरम् ।”⁵⁷

—क्षत्रचूडामणि 1, 40

पांडित्य प्रदर्शन के क्षेत्र में भी जैन ग्रन्थकारों ने अपूर्व कार्य किया है। महाकवि धनजय का राघवपांडवीय-द्विसंधान अनुपम पाण्डित्यपूर्ण कृति है। प्रत्येक श्लोक में श्लिष्टार्थ के बल पर रामायण और महाभारत की कथा वर्णित की गई है। रचना अत्यन्त मधुर, सरस तथा कवित्वपूर्ण है। सप्त-संधान काव्य में भगवान् ऋषभदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, राम तथा कृष्ण इन 7 महापुरुषों का चरित्र निबद्ध है। प्रत्येक श्लोक के सात-सात अर्थ पाये जाते हैं। इसी प्रकार 24 तीर्थंकरों

के चरित्रयुक्त चतुर्विंशतिसधान नाम का काव्य है। स्वामी समन्तभद्र के स्तोत्र काव्य जिनशतक एकाक्षरी द्व्यक्षरी आदि चित्रालकारभूषित अपूर्व रचना है जो रचनाकार के भाषा पर अप्रतिम अधिकार को सूचित करता है। एक जैन आचार्य ने चित्रालकार का उदाहरण देते हुए एक पद्य बनाया है, जिसका मर्म बड़े-बड़े पांडित्य के अभिमानी अब तक न जान सके। वह पद्य यह है—

“का ख गो घ ङ चच्छौ जो झ टाठडढणतु ।

था व धन्य प फ ब भा मा या रा ला व श ष स० ॥”

बौद्ध धर्म का मूल सिद्धान्त ‘सर्वे क्षणिकम्’ है, जैन धर्म ने पर्याय दृष्टि से पदार्थ को क्षणिक माना है; इस क्षणिकता का आचार्य पद्मनवि ने शरीर को लक्ष्यकर कितना वास्तविक तथा सजीव वर्णन किया है—

“यद्येकत्र दिने न भुक्तिरथवा निद्रा न रात्रौ भवेत्

विद्रात्यम्बुजपत्रवह्ननतोऽभ्याशस्थितात् यद्ध्रुवम् ।

अस्त्रव्याधिजलादितोऽपि सहसा यच्च क्षय गच्छति

भ्रात० कात्र शरीर के स्थितिमतिर्नाशेऽस्य को विस्मय ॥”

अरे भाई! यदि एक दिन भी भोजन नहीं प्राप्त होता है, अथवा रात्रि को नींद नहीं आती है तो यह शरीर अग्नि समीप में कमलपत्र के समान मुड़झा जाता है, अस्त्र, रोग, जल आदि के द्वारा जो सहसा विनाश को प्राप्त होता है, ऐसे शरीर में स्थिरता की बुद्धि कैसी? इसके नाश होने पर भला क्या आश्चर्य की बात है?

भगवान् पार्श्वनाथ के पिता महाराज विश्वसेन ने उनसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को कहा, उस समय उनके चित्त में सच्चे स्वाधीन बनने की पिपासा प्रबल हो उठी और उन्होंने अपने को इन्द्रियो तथा विषयो का दास बनाना अपनी दुर्बलता समझी, अतः उन्होंने निर्वाण के लिये कारण रूप जिनेन्द्र मुद्रा धारण की। वाविराज सूरि ने पार्श्वनाथ चरित्र में भगवान् के मनोभावों को इस प्रकार चित्रित किया है—

“दोषदृष्ट्या यदि त्याज्यो विषयस्तद्ग्रहेण किम्?

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥13-11॥”

यदि सदोष दृष्टिवश विषय त्यागने योग्य है, तब उनको ग्रहण करने में क्या प्रयोजन है? कीचड़ में अपने अंग को डालकर धोने की अपेक्षा उस पक को न छूना ही सुन्दर है।

जिस विनय की ओर आज लोगो का उचित ध्यान नहीं है, उस विनय की गुरुता को आचार्य श्री इन शब्दों द्वारा प्रकाशित करते हैं—

“विणएण विप्पहीणस्स, हववि सिक्खा णिरत्थिया सव्वा ।
विणओ सिक्खाए फल, विणयफल सव्वकल्लाण ॥”

—मूलाचार गाथा-385 (पञ्चाचाराधिकार)

विनय विहीन व्यक्ति की संपूर्ण शिक्षा निरर्थक है। शिक्षा का फल विनय है और विनय का फल सर्वकल्याण है।

शील धारण की ओर उत्साहित करते हुए वे कहते हैं—

“सीलेणवि मरिवव्व णिस्सीलेणवि अवस्स मरिवव्व ।
जइ दोहिवि मरियव्व वर हु सीलत्तणेण मरियव्व ॥5/95॥”

शील का पालन करते हुए मृत्यु होती है, और शील शून्य होते हुए भी अवश्य मरना पड़ता है। जब दोनों अवस्थाओं में मृत्यु, अवश्यभाविनी है, तब शील सहित मृत्यु अच्छी है।

निवृत्ति के समुन्नत शील पर पहुँचने में असमर्थ व्यक्ति किस प्रकार प्रवृत्ति करे, जिससे वह पाप पक से लिप्त नहीं होता है, इस पर जैन गुरु इन शब्दों में प्रकाश डालते हैं—

“जव चरे जव चिट्ठे जदमासे जदसये ।
जव भुजेज्ज भासेज्ज, एव पाव ण वज्झइ ॥”

सावधानीपूर्वक चलो, सावधानीपूर्वक चेष्टा करो, सावधानीपूर्वक बैठो, सावधानीपूर्वक शयन करो, सावधानीपूर्वक भोजन करो, सावधानीपूर्वक भाषण करो, इस प्रकार पाप का बन्ध नहीं होता।

लोग सोचा करते हैं, राज्य विद्या में ही नैपुण्य प्राप्त करना श्रेयस्करो है, धर्म विद्या में श्रम करना विशेष उपयोगी बात नहीं है। वस्तुतः यह महान् भ्रम है। भगवज्जिनसेन सदृश आचार्य कहते हैं—

“राजविद्यापरिज्ञानादैहिकेऽर्थे बृढा मतिः ।

धर्मशास्त्र परिज्ञानान्मतिलोकद्वयाश्रिता ॥४२-२८॥”

राज विद्या के परिज्ञान से इस लोक के पदार्थों के विषय में बुद्धि मजबूत होती है, किन्तु धर्मशास्त्र के परिज्ञान से इस लोक तथा परलोक के सम्बन्ध में दृढ बुद्धि होती है।

मूलाचार में कितनी उज्ज्वल भावना व्यक्त की गई है—

“जा गदी अरहताण णिट्ठिदट्ठाण च जा गदी।

जा गदी वीदमोहाण सा मे भवदु सस्सदा ॥१०७॥”

अरहतों की जो गति है, निष्ठितार्थों-सिद्धों की जो अवस्था है तथा वीतमोह आत्माओं की जो स्थिति है, वह मुझे सर्वदा प्राप्त हो।

‘तत्त्वज्ञान तरंगिणी’ में लिखा है कि शुद्ध चिद्रूप अर्थात् अपनी निर्मल आत्मा के स्मरण करने में धनव्यय, देशाटन, दासता, भय, पीड़ा आदि कष्टों का पूर्ण अभाव है, फिर भी आश्चर्य है कि विज्ञ वर्ग उस ओर क्यों नहीं ध्यान देते? उनके ये शब्द कितने मर्मस्पर्शी हैं—

“न क्लेशो न धनव्ययो न गमन देशान्तरे प्रार्थना

कषाञ्चिन्न बलक्षयो न च भय पीडा परस्यापि न ।

सावद्य न च रोगजन्मपतन नैवात्र सेवा नहि

चिद्रूपस्मरणे फल बहु कथ तन्नाद्रियन्ते बुधाः ॥४-१॥”

ममता के त्याग करने से रागद्वेष आदि दोष दूर होते हैं अतः समता तत्त्व का प्रेमी ममता का त्याग करे, तो कल्याण हो। वे कहते हैं—

“रागद्वेषादयो दोषा नश्यन्ति निमर्मत्वतः।

साम्यार्थी सतत तस्मात् निमर्मत्व विचिन्तयेत् ॥१०-२०॥”

जिस प्रकार मेघमंडल पर सूर्य की किरणें पड़कर अपनी मनोरम छटा से जगत् को प्रमुदित करती हैं, उसी प्रकार सत्कवि की कल्पना की किरणों द्वारा पदार्थ का स्वरूप बड़ा आकर्षक, आनन्दप्रद तथा आदर्श बन जाता है। जैन रचनाएँ अपूर्व ज्ञान का भण्डार हैं।

राग और द्वेष ऐसे विकार हैं कि बड़े-बड़े योगीश्वर भी उनको वश में करते-करते थक जाते हैं। शुक्लध्यान में स्थित उपशान्त कषाय गुणस्थान वाले महामुनि भी रागादि के जग जाने से नीचे गिर कर मिथ्यात्व की अवस्था तक को प्राप्त कर लेते हैं, इससे स्पष्ट है कि रागादि विकारों का मूलोच्छेद करना सबसे कठिन कार्य है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सर्व प्रथम पापाश्रव का त्याग करके पुण्य के कारणों को ग्रहण करना बुद्धिमान गृहस्थ का कर्तव्य है। इससे अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग में प्रवृत्ति उपयोगी है। भावसग्रहमें आचार्य देवसेन ने कहा है—

जाम ण छडइ गेह ताम ण परिहरइ इतय पाव ।

पाव अपरिहरतो हे ओ पुण्णस्स मा चयउ ॥383॥

जब तक गृहवास नहीं छूटा है, तब तक पाप का परित्याग नहीं होता है और पाप का त्याग किए बिना अर्थात् मुनि पद को अगीकार किए बिना पुण्य के कारणों का परित्याग मत करो अर्थात् गृहस्थ को अशुभोपयोग से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। आशाधर जी का कथन महत्वपूर्ण है—

हित्वोपयोगमशुभ श्रुताभ्यासाच्छुभ श्रितः

शुद्धमेवाधितिष्ठेय श्रेष्ठा निष्ठा हि सैव मे ॥55॥ अध्यात्म-रहस्य

मैं अशुभोपयोग को आगम के अभ्यास द्वारा त्याग कर शुभोपयोग का आश्रय लेता हूँ तथा मैं शुद्धोपयोग में स्थित होऊँ यह मेरी श्रेष्ठ निष्ठा अर्थात् धारणा है।

उपयोग अर्थात् परिणामों के त्रिविधस्वरूप का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है—

उपयोगोऽशुभो राग-द्वेष-मोहेः क्रियात्मनः ।

शुभः केवलि-धर्मानुरागात् शुद्धः स्वचिल्लयात् ॥56॥

राग, द्वेष और मोह के द्वारा जो आत्मा की क्रिया अर्थात् परिणति होती है, वह अशुभ उपयोग है; केवली प्रणीत धर्म में अनुराग करने से जो आत्मा की परिणति होती है, वह शुभ उपयोग है तथा चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन होने से जो परिणति होती है, वह शुद्ध उपयोग है।

स एवाह स एवाहमिति भावयतो मुहुः ।

योगः स्यात्कोपि निःशब्दः शुद्धस्वात्मनि यो लयः ॥57॥

स एव अह-सोह अर्थात् वही शुद्ध स्वरूप मैं हूँ, वही शुद्ध स्वरूप मैं हूँ इस प्रकार बार-बार भावना करने वाले ही शुद्ध स्वात्मा में जो लीनता होती है, वह अपूर्व तथा अनिर्वचनीययोग होता है।

आत्मा का ध्यान करने वाले व्यक्ति को प्रवचनसार के इस कथन पर ध्यान देना चाहिए—

णाह होमि परेसि ण मे परे सति णाण महमेवको ।

इवि जो झायवि झाणे सो अप्पाण हवदि झावा ॥2-88॥

मैं शरीरादि पर द्रव्यो का नहीं हूँ और वे शरीरादि द्रव्य भी मेरे नहीं हैं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, इस प्रकार जो ध्यान में चिन्तन करता है, वह आत्मा का ध्यान करने वाला होता है।

आत्मा शरीर प्रमाण है, वह न विश्व व्यापी है, न अणु प्रमाण है; अतः आत्मा का चिन्तन करते समय अपने को 'तनुमात्र' - शरीर प्रमाण जानना चाहिये।

सम्राट् भरत के प्रधान सेनापति जयकुमार ने भगवान् वृषभनाथ के चरणों का अनुसरण कर दिगम्बरत्व की दीक्षा धारण कर ली। इस घटना को अपनी महाकविसुलभ कल्पना से सजाते हुए जिनसेन स्वामी के शिष्य गुणभद्राचार्य कहते हैं—चक्रवर्ती सम्राट् भरतेश्वर ने देखा कि आदि भगवान् का शासन विश्वव्यापी बन गया है, उनके महान् भार को धारण करने के योग्य यह जयकुमार अच्छा पात्र है, यह सोचकर भरतराज ने जयकुमार को प्रभुचरणों में समर्पित किया। कैसी सुखद, सुन्दर तथा सुश्राव्य कल्पना है यह। महाकवि की वाणी का विज्ञान रसास्वाद करें—

“एष पात्रविशेषस्ते सवोढु शासन महत् ।

इति विश्वमहीशेन देवदेवस्य सोऽर्पितः ॥28/47॥”

साधुत्व स्वीकार करने के पूर्व प्रतापी सेनापति जयकुमार ने महाकवि जिनसेन को एक बड़ा दोष दिखता था, कि उसके श्री, कीर्ति, वीरलक्ष्मी

तथा सरस्वती ये अत्यन्त प्रिय चार स्त्रिया हैं। कीर्ति तो ऐसी विचित्र है, कि वह गृहलक्ष्मी न बनकर त्रिभुवन में विचरण करती है, लक्ष्मी अत्यन्त वृद्धा है। (कारण उसके वैभवका पार नहीं है)। सरस्वती भी अधिक जीर्ण है—(शास्त्राभ्यासी होने के कारण उसका श्रुताभ्यास बहुत बढ़ा-चढ़ा है)। वीरश्री शत्रुओं का क्षय होने के कारण शान्त सदृश (उसमें चैतन्यपना नहीं मालूम पड़ता), दिखती है। यह ब्याज स्तुति है। जिनसेन स्वामी के शब्द सुनिए—

“अयमेकोऽस्ति दोषोऽस्य चतस्रः सन्ति योषितः ।

श्रीः कीर्तिर्वीरलक्ष्मीश्च वाग्देवी चातिवल्लभा ॥316॥

कीर्तिर्बहिश्चरा लक्ष्मीरतिवृद्धा सरस्वती ।

जीर्णतरापि शान्तेव लक्ष्यते क्षतविद्विषः ॥”-महापु० 43/320

स्पृहा-आकाक्षा ही सच्चे सुख की उपलब्धि में बाधक है अतः निस्पृहत्व में ही कल्याण है इस विषय को सुभाषितरत्न सदोह में आचार्य अमितगति इन सुन्दर शब्दों में समझाते हैं—

“किमिह परम सौख्य निस्पृहत्वं यदेतत्

किमथ परमदुःख सस्पृहत्वं यदेतत् ॥14॥”

सर्वत्र यही कहा जाता है कि चरित्र का सुधार करना चाहिये। उस चरित्र का स्वरूप जानना आवश्यक है। अमितगति स्वामी कहते हैं—कषाय-क्रोधादि विकारों पर विजय प्राप्त करना ही चरित्र है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, घृणा, काम, तृष्णा आदि के अधीन रहते हुए चरित्र का दर्शन नहीं होता।

“कषायमुक्त कथित चरित्र कषायवृद्धावपघातमेति ।

यदा कषायः शममेति पुसस्तदा चरित्र पुनरेति पूतम् ॥233॥”

कवि का कथन है कि सन्तसमागम के द्वारा तमोभाव नष्ट होता है, रजोभाव दूर होता है, सात्त्विक वृत्तिका आविष्कार होता है, विवेक उत्पन्न होता है, सुख मिलता है, न्याय वृत्ति उत्पन्न होती है, धर्म में चित्त लगता

है तथा पापबुद्धि दूर होती है अतः साधुजन की सगति द्वारा क्या नहीं मिल सकता है?

“हति ध्वान्त हरयति रजः सत्त्वमाविष्करोति
प्रज्ञा सूते क्षितरति सुख न्यायवृत्ति तनोति ।
धर्मे बुद्धि रचयतितरा पापबुद्धि धुनीते
पुसा नो वा किमिह कुरुते सगतिः सज्जनानाम् ॥468॥”

ससार में पुण्य का ठाठ दिखता है, जिसके पास पुण्य की सम्पत्ति है, वह सर्वत्र जयशील होता है, किन्तु बिना पुण्य के महीन कुलादि में जन्म लेते हुए भी विपत्तिपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है: इसी से कहा है, कि शूर तथा विद्वान् होते हुए भी पाडवों को वन में भटकना पड़ा, अतः शौर्य और पाण्डित्य के स्थान में भाग्य बड़ा चाहिए—

“भाग्यवन्त प्रसूयेथाः मा शूराण्य च पण्डितान् ।
शूराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति पाण्डवा ॥”

इस विषय में सुभाषितरत्न सदोह में कहा है—

“पुरुषस्य भाग्यसमये पतितो वज्रोपि जायते कुसुमम् ।
कुसुममपि भाग्यविरहे वज्रादपि निष्ठुर भवति ॥

बान्धवमध्येऽपि जनो दुःखानि समेति पापपङ्केन ।
पुण्येन वैरिसवन यातोऽपि न मुच्यते सौख्यम् ॥”

पुरुष के भाग्य जगने पर वज्रपात भी पुण्य सदृश हो जाता है, किन्तु अभाग्य होने पर कुसुम भी कठोर हो जाता है।

पापोदय से अपने बंधुओं के मध्य में रहता हुआ भी यह दुःखी होता है तथा पुण्योदय से शत्रु के घर में भी सुख को प्राप्त करता है। सुभाषितकार का यह कथन स्मरण योग्य है—

दान प्रियवाक्सहित ज्ञानभगवत् क्षमान्वित शौर्यम् ।
त्याग सहित च वित्त दुर्लभमेतच्चतुर्भद्रम् ॥

उस पुण्य, जिसके बल पर भाग्य का सितारा चमकता है, के अर्जन का उपाय महात्माओं ने जिनेन्द्र पूजा, सत्पात्रदान, अष्टमी, चतुर्दशी रूप पर्वकाल में उपवास तथा शीलका धारण करना कहा है—

“वान पूजा च शील च दिने पर्वण्युपोषितम् ।

धर्मश्चतुर्विधः सोऽयमाप्नातो गृहमेधिनाम् ॥”-महापु० 104/411

पुण्य प्रवृत्तियों को प्रबुद्ध करने से ससार का अभ्युदय ही उपलब्ध होगा, अमर जीवन और अविनाशी आनन्द की उपलब्धि तो विभाव का परित्याग कर स्वभाव की ओर प्रवृत्ति करने से होगी। तत्त्वज्ञानतरंगिणी का यह कथन वस्तुतः यथार्थ है—

“वृक्षराण्यपि कार्याणि हा शुभान्यशुभानि च ।

बहूनि विहितानीह नैव शुद्धात्मचिन्तनम् ॥”

मैंने अनेक दुःखसाध्य शुभ तथा अशुभ कार्य किए; किन्तु खेद है अपनी विशुद्ध आत्मा का कभी चिन्तन न किया। यदि यह आत्मा परावलम्बन को छोड़कर अपनी आत्म-ज्योति की ओर दृष्टि कर ले, तो यह अनाथ न रह त्रिलोकीनाथ बन जाये। यह उक्ति कितनी सत्य है—

“तीन लोक का नाथ तू, क्यों बन रहा अनाथ? ।

रत्नत्रय निधि साथ ले, क्यों न होय जगनाथ? ॥”

आत्म विस्मृति के कारण यह ससारी जीव दीन बन रहा है। बात यह है—

सबकी गाठी लाल है, लाल बिना कोई नहीं ।

जगत भयो कगाल, खोल गाठ देखी नहीं ॥

विवेकी मानव की प्रवृत्तियों का चरम लक्ष्य अमृतत्व की उपलब्धि है; जैन महापुरुषों ने उसको लक्ष्य करके ही अपनी रचनाओं का निर्माण किया है; कारण उस लक्ष्य के सिवाय अन्य तुच्छ ध्येयों की पूर्ति द्वारा क्या परम साध्य होगा? इसी से उपनिषद्कार ने कहा है—

‘येनाह नामृता स्या किमह तेन कुर्याम्?’⁵⁸

एक वीतराग ऋषि के शब्दों में सच्चा विद्वान् तो वह है, जो अपने इसी शरीर में परम आनन्द सम्पन्न तथा राग-द्वेषरहित अर्हन्त को जानता है।⁵⁹ महापुरुष परमात्मपद को अपने से पृथक् अनुभव नहीं करते। हमने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शान्तिसागर महाराज से यह बात अनेक बार सुनी है, कि हमारा भगवान् बाहर नहीं है, हृदय के भीतर बैठा है। जिसमें ऐसी आत्म दर्शन की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, वह वस्तुतः ज्ञानवान् कहे जाने का पात्र है। वही सच्चा साधक तथा मुमुक्षु है। उसे साध्य को प्राप्त करते अधिक काल नहीं लगता।

इंद्र ने भगवान्, वृषभदेव के मुनि दीक्षा लेने पर जो चमत्कारजनक स्तुति की थी, उसे व्याजस्तुति अलंकार से सुसज्जित कर आचार्य जिनसेन कितने मनोहर शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं⁶⁰—

प्रभो, आपकी विरागता समझ में नहीं आती, राज्यश्री से तो आप विरक्त हैं, तपोलक्ष्मी में आसक्त हैं तथा मुक्ति रमा के प्रति आप उत्कण्ठित हैं।

आप में समानदर्शीपना भी कैसे माना जाय, आपने हेय और उपादेय का परिज्ञान कर सम्पूर्ण हेय पदार्थों को छोड़ दिया और उपादेय को ग्रहण करने की आकांक्षा रखते हैं।

आप में त्याग भाव भी कैसे माना जाय, पराधीन इन्द्रियजनित सुख का आपने परित्याग किया और स्वाधीन सुख की इच्छा करते हैं, इससे तो यही ज्ञात होता है कि आप थोड़े आनन्द को छोड़कर महान् सुख की कामना करते हैं।

भागचंद, दौलतराम, भूधरदास, दानतराय आदि कवियों ने अपने भक्ति तथा रसपूर्ण भजनों के द्वारा ऐसी सुन्दर सामग्री दी है, कि एक ही पद्य के पढ़ने से साधक की आत्मा आनंदित हो उठती है। इस अवसर पर हमें भूधरदासजी का भजन स्मरण आता है, जिसमें कवि ने जीवन की चरखे से तुलना की है। कितना मार्मिक भजन है यह—

(1)

“चरखा चलता नाही, चरखा हुआ पुराना ।टेक॥
पग-खूँटे द्वय हालन लागे, उर मदरा खखराना ॥

छीवी हुई पांखड़ी पसली, फिर नहीं मनमाना ॥1॥
 रसना तकलीने बल खाया, सो अब कैसे खूटै ।
 सबद-सूत सूधा नहि निकसै, घड़ी घड़ी फल टूटै ॥2॥
 आयु-मालका नहीं भरोसा, अग चलाचल सारे ।
 रोग इलाज मरम्मत चाहै, वैद बाढ़ई हारे ॥3॥
 नया चरखला रगा-चगा, सबका चित्त चुराव ।
 पलटा घरन गए गुन अगले, अब देखै नहि भावै ॥4॥
 मौटा महीं कातकर भाई, कर अपना सुरझेरा ।
 अन्त आग मे ईंधन होगा, 'भूधर' समझ सबेरा ॥5॥"

* * * * *

उनका यह पद भी कितना प्रबोधक है, जिसमे कविवर प्रभु की भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं—

(2)

“भगवन्त भजन क्यो भूला रे,
 यह ससार रैन का सुपना तन धन वारि बबूला रे ॥भगवन्त॥
 इस जौवन का कौन भरोसा, पावक मे तृण पूला रे ।
 काल कुवार लिए सिर ठाड़ा, क्या समझे मन फूला रे ॥2॥
 स्वारथ साथै पाच पाव तू, परमारथको लूला रे ।
 कहँ कैसे सुख पैहे प्राणी, काम करे दु खमूला रे ॥3॥
 मोह पिशाच छल्यो मति मारै, निज कर कथ वसूला रे ।
 भज श्रीराजमतीवर 'भूधर' दे दुरमति शिर धूला रे ॥4॥"

* * * * *

आत्मा को सवार मानकर उसे सावधान करते हुए कहते हैं, शरीररूपी घोंडा बड़ा दुष्ट है, इसे सम्भाल कर रखो, अन्यथा यह धोखा देगा। विनयविजयजी कहते हैं—

(3)

“घोरा झूठा है रे, मत भूलै असवारा ।
 तोहि मुधा ये लागते प्यारा, अन्त होयगा न्यारा ॥घोरा झूठा॥

चरै चीज अरु डरै कैवसो, ऊबट चले अटारा ।
 जीन कसै तब सोया चाहै खाने कौ होशियारा ॥2॥
 खूब खजाना खरच खिलाओ, द्यो सब न्यामत चारा ।
 असवारीका अवसर आवै, गलिया होय गँवारा ॥3॥
 छिनु ताता छिनु प्यासा होवे, सेव करावन हारा ।
 दौर दूर जगल मे डारै, झूरै धनी विचारा ॥4॥
 करहु चौकड़ा चातुर चौकस, द्यो चाबुक दो चारा ।
 इस घोरे को 'विनय' सिखावो, ज्यो पावो भव पारा ॥5॥"

* * * * *

कविवर बनारसीदास जी का यह पद कितना अनमोल है—

(4)

'रे मन! कर सदा सन्तोष,
 जातै मिटत सब दुख-दोष । रे मन० ॥1॥
 बढत परिग्रह मोह बाढत, अधिक तृषना होति ।
 बहुत ईधन जरत जैसे अगनि ऊची जोति । रे मन० ॥2॥
 लोभ लालच मूढ-जनसो, कहत कचन दान ।
 फिरत आरत नहि विचारत, धरम धनकी हान । रे मन० ॥3॥
 नारकिनके पाइ सेवत सकुच मानत सक ।
 ज्ञानकरि बूझै 'बनारसि' को नृपति को रक । रे मन० ॥4॥"

* * * * *

वे इस पद मे कितने पवित्र भावो को प्रगट करते हैं—

(5)

"दुविधा कब जैहे या मन की । दु०॥
 कब निजनाथ निरजन सुमिरौ, तज सेवा जन जन की । दु०॥1॥
 कब रुचि सौ पीवै दृगचातक, बूँद अखय पव धन की ।
 कब शुभ ध्यान धरौ समता गहि, करूँ न ममता तनकी ॥2॥
 कब घट अन्तर रहै निरन्तर, विद्वता सुगुरु वचन की ।

कब सुख लहौ भेद परमारथ, मिटै धारना धनकी ॥३॥
कब घर छाड़ि होहु एकाकी, लिये लालसा वनकी ।
ऐसी दशा होय कब मेरी, ही बलि बलि वा छनकी ॥४॥''

* * * * *

कवि भागचवजी का यह पद कितना अनमोल है—

(6)

“जीव! तू तो भ्रमत सदीय अकेला ।
कोई सग न साथी तेरा ।।टेक॥
अपना सुख दुःख आपहि भुगतै होत कुटुम्ब न भेला ।
स्वार्थ भयै सब बिछुरि जात है, बिघट जात ज्यो मेला ॥१॥
रक्षक कोइ न पूरन है जब, आयु अत की बेला ।
फूटत पार बघत नहीं जैसे, दुद्धर-जल का ठेला ॥२॥
तन धन जोबन विनसि जात क्यो, इद्रजाल का खेला ।
भागचव इमि लखकर भाई, हो सतगुरु का चेला ॥३॥”

* * * * *

सकट के समय मन को साहस देने वाला यह भजन बड़ा सारगर्भित है—

(7)

विपत्ति मे धर धीर रे जिया विपत्ति में धर धीर ॥१॥टेक॥
सम्पदा ज्यो आपदा हू बिनस जै है बीर॥ विपत्ति॥ ॥२॥
धूप छाह घटै बढे ज्यो त्योहि सुख; दुःख-पीर ॥ विपत्ति॥३॥
दोष “द्यानत” कहा दीजे, काट करम जजीर ॥विपत्ति॥४॥

* * * * *

अजर-अमर-पद की हृदय से आकाशा करने वाला साधक यही चितन करता है, कि अब मेरी अविद्या दूर हो गई। जिन-शासन के प्रसाद

से सम्यक्-ज्ञानज्योति प्राप्त हो गई। अब मैंने अपने अनंतशक्ति, ज्ञान तथा आनन्द के अक्षय भंडार रूप आत्म तत्त्व को पहचान लिया, अतः शरीर के नष्ट होते हुए भी मैं अमर ही रहूँगा। कितना उद्बोधक तथा शान्तिप्रद यह पद्य है—

(8)

“अब हम अमर भए न मरेगे ।

या कारन मिथ्यात दियो तज, क्यो कर देह धरेगे ।।टेक॥

रागद्वेष जग बन्ध करत है, इनको नाश करेगे ।

मर्यौ अनन्त काल ते प्राणी, सो हम काल हरेगे ।।1॥

देह विनासी हो अविनासी, अपनी गति पकरेगे ।

नासी नासी हम थिरवासी, चोखे हो निखरेगे ।।2॥

मर्यो अनन्तबार बिन समझौ, अब दुःख-सुख विसरेगे ।

‘आनन्दघन’ ‘जिन’ ये दो अक्षर, नहि सुमरेसो मरेगे ।।3॥’⁶¹

* * * * *

मनुष्य जन्म चिन्तामणि रत्न से भी अधिक मूल्यवान तथा अतिदुर्लभ निधि है। उसका सम्यक् उपयोग करने के लिए कवि प्राणपूर्ण शब्दों में प्रेरणा देते हुए श्रावक (गृहस्थ) से कहते हैं—

(9)

ऐसी श्रावक कुल तुम पाय वृथा काहे खोवत हो ।।टेक॥

कठिन कठिन कर नरभव पाई तू लेखी आसान ।

धरम विसार विषय मे राचो मानी न गुरु की आन ।।वृथा॥1॥

चक्री एक मतगजु पायो तापर ईधन ढोवे ।

बिना विवेक बिना मति ही के अमृत सो पग धोवे ॥

वृथा॥2॥

काहु शठ चिन्तामणि पायो मरम न जानो तास

वायस देखि उदधि मे फेक्यो, फिर पाछे पछताव ।।वृथा॥3॥

सात् विसन आठो मद त्यागो करुणा चित्त विचारो ।

तीन रतन हिरदै मे धारो आवागमन निवारो ।।वृथा॥4॥

‘भूधर’ कहत सुनो भाई भविजन चेतन अब तो सम्हारो ।
प्रभु को नाम तरन-तारन जपि कर्म फन्द निरवारो ॥वृथा॥॥५॥

* * * * *

दया के देवता महावीर भगवान से भक्त कवि विनय करता है—

(10)

हमारी वीर हरो भव पीर ।
मैं दुःख तपित दयामृतसर तुम, लखि आपो तुम तीर ।
तुम परमेश मोक्षमग दर्शक, मोह दवानल नीर ॥टेक॥॥१॥
तुम बिनहेत जगत उपकारी शुद्ध चिदानन्द धीर ।
गनपति ज्ञानसमुद्र न लघै, तुम गुणसिन्धु गहीर ॥२॥
याद नहीं मैं विपति सही जो, धर धर अमित शरीर ।
तुम गुन चितत नसत तथा भय, ज्यो ध्यान चलत समीर ॥३॥
कोटि बार की अरज यही है, मैं दुःख सहू अधीर ।
हरहु वेदना फद-दौल की, कतर करम जजीर ॥४॥

इस प्रकार जैनवाङ्मय का परिशीलन और मनन करने पर अत्यन्त दीप्तिमान् तत्त्व-रूप निधियों की प्राप्ति होगी। तार्किक अकलक जैनवाङ्मयरूप समुद्र को ही विश्व के रत्नों का आकर मानते हैं। आज अज्ञान, पक्षपात, प्रमाद आदि के कारण विश्व इन रत्नों के प्रकाश से वंचित रहा। आशा है कि अब सुज्ञजन सद्दिचारों की खानि जैनवाङ्मय का स्वाध्याय करेंगे। आत्म साधना की अगाध सामग्री जैनशास्त्रों में विद्यमान है। केन्द्रीय शासन के शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वह जैसे सस्कृतादि के शिक्षण में वैदिक साहित्य को पाठ्यक्रम में स्थान देता है, उसी प्रकार की दृष्टि जैन साहित्यादि के विषय में रखे, क्योंकि शासन की नीति असाम्प्रदायिक (Secular) है। लोक हित साधना शासन का पवित्र कर्तव्य है। इस वाङ्मय का सम्यक् अनुशीलन करने वाले भारती की सदा अभिवन्दना करते हुए हृदय से कहेंगे—

“तिलोयहि मडण धम्मह खाणि । सया पणमामि जिणिवहवाणि ॥”

संदर्भ सूची .

- 1 इस लोक मे जन्म जरा मृत्यु से बचने के लिए कोई भी शरण नहीं। हा जन्म जरा, मरण रूप महाशत्रु का निवारण करने की सामर्थ्य जिन शासन के सिवाय अन्यत्र नहीं है।
- 2 "विसजतकूडपजरबधादिसु विणुवएसकरणेण।
जा खलु पवट्टइ मई मइ अण्णाण ति ण बेत्ति॥" -गो जी 303।
- 3 "असता दूयतो चित्त श्रुत्वा धर्मकथा सतीम्।
मन्त्रविद्यामिवाकर्ण्य महाग्रहविकारिणाम्॥" 1-86।
- 4 "पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र। धत्त
पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति॥ - भक्तामर. 36
- 5 The Jains have no literature worthy of the name A religion in which the chief points insisted on are that one should decry God, worship man & nourish vermin has indeed no right to exist," W Hopkins-Religion of India, p 207
- 6 "Thus we see that persistent persecutions were directed against the Jains and to the credit of Jainism be it spoken that it never attempted to use the sword against other religions " Vide Article "Jain church in mediaeval India, J G, p 125, Vol XVII, 4
- 7 It may here be mentioned that the Jains also possess a secular literature of their own, in poetry & prose, both Sanskrit & Prakrit Of particular interest are the numerous tales in Prakrit and Sanskrit with which authors used to illustrate dogmatic or moral problems They have also attempted more extensive narratives, some in more popular style as Haribhadra's 'Samaraichchakaha' and Siddharsa's great allegorical work Upamithibhavaprapancha Katha (both edited in Bibl Ind , Calcutta, 1901-14), some in highly artificial Sanskrit, as Somadeva's Yasastilaka and Dhanapala's Tilakamanjar (both published in the Kavyamala, Bombay 1901-03, 1905) Thus oldest Prakrit poem (perhaps of the 3rd Century A D), the Paumachariya, is a Jain version of the Ramayana Sanskrit poems, both in Purana & Kavya style, and hymns in Prakrit and Sanskrit, are very numerous with the Svetambaras as well as the Digambaras There are likewise some Jaina dramas Jain authors have also contributed many works, original treatises as well as commentaries to the scientific literature of India in its various branches - grammar, lexicography, metrics, poetics, philosophy, etc (Studies in Jainism by Hermann Jacobi, p 15)
- 8 The Jain literature left to us is quite large and enough has been published already to make it necessary to revise the old belief in regard to the relation between Jainism and Buddhism

- 9 "The writers of the Jain sacred books are very systematic thinkers and particularly 'strong' on arithmetic. They know just how many different kinds of different things there are in the universe and they have them all tabulated and numbered, so that they shall have a place for every thing and every thing in its place " p 258
- 10 Gommatasara simply deals with these two mighty categories with the living soul in the Jiva Kanda, and with the non-living Karmic matter in the Karma Kanda. Gommatasara - J L Jaini, Preface, p 29
- 11 अनेकात वर्ष 5, किरण 12 पृ 394।
- 12 "The first place among Indian poets is allotted to Kalidas by consent of all. Jinasena the author of 'पार्श्वाम्युदय', claims to be considered a better genius than the author of Cloud Messenger 'मेघदूत'
—(Prof K.B Pathak)
- 13 "The Jains have accomplished so much importance in grammar, astronomy, as well as in some branches of letters that they have won respect even from their enemies, and some of their works are still of importance to European science. The Kanarese literary language and the Tamil and Telugu rest on the foundations laid by the Jain monks "
—'Indian Sects of the Jains' p 22
- 14 "The Jain contributions to Tamil literature form the most precious possessions of the Tamilians. The largest portion of the Sanskrit derivations found in the Tamil language was introduced by the Jains. They altered the Sanskrit, which they borrowed in order to bring it in accordance with Tamil euphonic rules. The Kanarese literature also owes a great deal to the Jains. In fact they were the originators of it"
- 15 Until the middle of the 12th Cen. it is exclusively Jain literature continues to be prominent for long. It includes all the more ancient and many of the most eminent of Kanarese writings " Vide Prof. M S Ramaswami Ayanger's article 'The Jains in the Tamil Countries' - Jain Gazetteer p 166 Vol (XV)
- 16 अनेकान्तात्माप्रसवफलभारातिविनते वच पर्णाकीर्णे विपुलनयशाखाशतयुते।
समुत्तुगे सम्यक्प्रततमतिमूले प्रतिदिनं श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनोमर्कटममुम्॥"
— आत्मानुशासन॥१७०
- 17 What is more important for the general history of mathematics, certain methods of finding solutions of rational triangles, the credit for the discovery of which should very rightly go to Mahavira, are attributed by modern historians, by mistakes to writers posterior to him
—Bulletin Cal Math Soc XXI 116
- 18 महाबोध का संपादन कर मुद्रण का कार्य संपन्न करने का सौभाग्य लेखक को प्राप्त हुआ है।

- 19 श्वेताम्बर आगमग्रन्थों की विपुलराशि इसी भाषा के भण्डार का बहुमूल्य भाग है।
 20 इनके परिचय के लिए इसी सस्था से प्रकाशित 'हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' पुस्तक देखना चाहिए।
 21 "आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम्।
 विलीनसकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति॥"

— ना स 10

- 22 "प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण प्राणा किलास्यात्मनो
 ज्ञान तत् स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित्।
 तस्यातो मरण न किञ्चन भवेत् तद्भी कुतो ज्ञानिनो
 नि शक सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा बिन्दति॥ — ना स 6/27
- 23 "य परमात्मा स एवाह योऽहं स परमस्ततः।
 अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थितिः॥" — समाधितन्त्र 31
- 24 "रागद्वेषादिकल्लोलैरलोल यन्मनोजलम्।
 स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनः॥35॥
- 25 "देहान्तर्गतेर्बीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना।
 बीजं विदेहनिष्पत्ते आत्मन्येवात्मभावना॥74॥" — स त
- 26 देहं चैत्यालयं प्राहुः देही चैत्यस्तथोच्यते।
 तद्भक्तिश्चैत्यभक्तिः स्यादक्षया भववर्जिता॥22॥ — ज्ञानाकुशम
- 27 "जीवोऽन्यः पुद्गलश्चान्यः इत्यसौ तत्त्वसंग्रहः।
 यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः॥50॥"
- 28 "तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत्तत्परो भवेत्।
 येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत्॥53॥" — स त
- 29 बद्धहेतुषु सर्वेषु मोहश्चक्रीति कीर्तितं
 मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव सच्चिवत्वमशिश्रियत्॥12॥
- 30 ममाऽहंकारं नामानौ सेनान्यौ तौ च तत्सुतौ।
 यदायत्तं सुदुर्भेदं मोहव्यूहं प्रवर्तते॥13॥
- 31 सगत्यागं कषायाणां निग्रहो व्रतधारणकः।
 मनोऽक्षाणां जपश्चेति सामग्रीध्यान-जन्मनि॥75॥
- 32 स्वाध्यायाद् ध्यानमध्यास्ताम ध्यानात्स्वाध्यायं मामनन्तं।
 ध्यान-स्वाध्याय-सम्यक्तया परमात्मा प्रकाशते॥81॥
- 33 ध्यानस्य च पुनर्मुख्यो हेतुरेतच्चतुष्टयम्।
 गुरुपदेशं श्रद्धानं सदाऽध्यासं स्थिरं मनः॥218॥ तत्त्वानुशासनं
- 34 "यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान्प्रतिपादये।
 उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निर्विकल्पकं॥19॥" — स त
- 35 "यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्।
 यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्॥" — इ उ 191

- 36 “यथा यथा समायाति सवितौ तत्त्वमुत्तमम्।
तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि॥” - इ उ 37।
- 37 भावयेच्छुद्धिद्रूप स्वात्मान नित्यमुद्यत ।
रागाद्युदग्र-शत्रूणामनुत्पत्यै क्षयाय च॥26॥
- 38 अविद्या विद्यया मय्याप्युपेक्षा - सज्ञयाऽसकृत्।
कृन्ततो भदभिव्यक्ति क्रमेण स्यात्परापि मे॥42॥
- 39 हृत्सरोजेऽष्टपत्रेऽधोमुखे द्रव्यमनोऽम्बुजे।
योगार्क-तेजसा बुद्धे स्फुरन्स्मि परमह ॥45॥
- 40 “प्रातरुन्मीलिताक्ष सन् सध्यारागारुणा दिश ।
स मेनेऽत्पदाभोजरागेणवानुरञ्जिता ॥116॥
प्रातरुद्यन्तमुद्गतनैशान्धतमस रविम्।
भगवत्केवलार्कस्य प्रतिबिम्बममस्त स ॥117॥”
“प्रातरुत्थाय धर्मस्थै कृतधर्मानुचिन्तन ।
ततोऽर्थकामसपत्ति सहामात्यैर्यपयत्॥41 120॥”

— महापुराण, जिनसेन

- 41 “देहा दबलि जो वसइ देउ अणाइ अणतु।
केवलणाणफुरततणु मो परमप्पु णिभतु॥ - प प्र 33।
- 42 “अण्णुजि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुअ म सेवि।
अण्णु जि देउ म चिति तुहु अप्पा विमलु मुएवि॥95॥”
- 43 “एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्मविसेसै जायउ जप्पा।
जामइ जाणइ अप्पै अप्पा तामइ सो जि देउ परमप्पा॥2-174॥”
- 44 “जलसिचणु पयणिदलणु पुणु पुणु पीलण दुक्खु।
णेहह लग्गि वि तिलणियरु जति सहतउ पिक्खु ॥116॥”
- 45 “मारि वि जीवह लक्खडा ज जिय पाउ करीसि।
पुत्तकलत्तह कारणइ त तुहु एक्कु सहीसि॥2-125॥”

— परमात्मप्रकाश

- 46 “जीव वहतह णरयगइ अभयपदाणे सग्गु।
बेपह जबला दरिसिया, जहि रुच्चइ तहि लग्गु॥2-127॥”
- 47 “अप्पा णियमणि णिम्मलउ णियमे वसइण जासु।
सत्थपुराणइ तव चरणु, मुक्खु बि करहि कि तासु॥1-98॥”

— परमात्मप्रकाश

- 48 “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।” त सू 1/1।
- 49 “अक्खरचडिया मसि मिलिया पाढत्तो गम खीण।
एक्क ण जाणी परमकला कहि उग्गह कहि लीण॥173॥”
- 50 “अन्तो णत्थि सुईण कालो थोवो वय च दुम्मेहा।
त णवर सिक्खियव्व जि जरमरणक्खय कुणहि॥98॥”

- 51 “विसयसुहा दुइ दिवहडा पुणु दुक्खह परिवाडि ।
भुल्लउ जीव म वाहि तुहु अप्पाखि कुहाडि ॥17॥”
52 “अप्पा मिल्लिवि जगतिल मूढ म झापहि अण्णु ।
जि मरगत परियाणियउ तहु कि कच्चहु गण्णु ॥71॥”
53 “बे पथेहि ण गम्मइ बेमुह सूई ण सिज्जए कथा ।
विण्णि ण हुति अयाणा इन्द्रियसोक्ख च मोक्ख च ॥213॥”

—पाहुड दोहा

- “दो मुख सूई न सीवे कन्था । दो मुख पन्थी चलै न पन्था ।
यो दो काज न होहि सयाने । विषय भोग अरु मोख पयाने ॥”
54 “अधो जिघृक्षवो यान्ति यान्त्यूर्ध्वमजिघृक्षव ।
इति स्पष्ट वदन्तो वा नामोन्नामौ तुलान्तयो ॥154॥”
55 “करोतु न चिर घोर तप क्लेशासहो भवान् ।
चित्तसाध्यान् कषायारीन् न जयेद्यत्तदज्ञता ॥212॥”
56 “पापवान व पुण्यवान् सो देव बतावै ।
तिनके औगुन कहै, नाहि तू गुणी कहावै ॥
निज सुभावतै अम्बुराशि निज महिमा पावै ।
स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा बढि जावै ॥”
57 “लोके पराधीन जीवित विनिन्दितम् । निजबलविभवसमार्जितमृगेन्द्रपदसम्भावितस्य
मृगेन्द्रस्येव स्वतत्रजीवनमविनिन्दितमभिवन्दितमनवद्यमतिह्यधमिति ॥”
58 जिसके द्वारा मुझे अमृतत्व नहीं मिले, उससे मुझे क्या करना है?
59 “परमाह्लादसम्पन्न रागद्वेषविवर्जितम् ।
अर्हन्त देहमध्ये तुयो जानाति स पंडित ॥”
60 “राज्यश्रिया विरक्तोऽसि सरक्तोऽसि तप श्रियाम् ।
मुक्तिश्रिया च सोत्कण्ठो गतैव ते विरागता ॥237॥
ज्ञात्वा हेयमुपेय च हित्वा हेयमिवाखिलम् ।
उपादेयमुपादित्सो कथं ते समदर्शिता ॥238॥
पराधीन सुख हित्वा सुख स्वाधीनमीप्सत ।
त्यक्त्वाल्पा विपुला चर्द्धिं वाञ्छतो विरतिं क्व ते ॥239॥”

—महापुराण पर्व 27

- 61 यह भजन गाधी जी की भजनावलि में भी संग्रहीत किया गया है।

★ ★ ★

विश्वसमस्याएँ और जैनधर्म

आज यन्त्रवाद (Industrial Revolution) के फलस्वरूप विश्व में अनेक अघटित घटनाओं और विचित्र परिस्थितियों का उदय हुआ है। उसके कारण उत्पन्न हुई विपत्तियों से व्यथित अन्तःकरण विश्व-शान्ति तथा अभिवृद्धि निमित्त धर्म का द्वार खटखटाता है और कहता है कि हमें उच्च तत्त्वज्ञान और गम्भीर अनुभवपूर्ण दार्शनिक चिन्ताओं वाले धर्म की अभी उतनी जरूरत नहीं है, जितनी उस विद्या की, जो कलह, विद्वेष, अशान्ति, उत्पीड़न आदि विपत्तियों से बचाकर कल्याण का मार्ग बतावे। जो धर्म मर्दुमशुमारी की विशिष्ट वृद्धि के आधार पर अपनी महत्ता और प्रचार को गौरव का कारण बताते हैं, उनके आराधकों की बहुसंख्या होते हुए भी अशान्ति का दौरेदौरा देख विचारक व्यक्ति उन धर्मों से प्रकाश पाने की कामना करता है, जिसकी आधारशिला प्रेम और शान्ति रही है, और जिसकी वृद्धि के युग में दुनिया का चरित्र स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक रहा है। ऐसे जिज्ञासु विश्व की वर्तमान समस्याओं के बारे में जैनशासन से प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में जैन तीर्थंकरों का उज्ज्वल अनुभव तथा शिक्षण प्रकाश में लाया जाए।

धर्म सर्वांगीण अभ्युदय तथा शान्ति का विश्वास प्रदान करता है, अतः मानना होगा, कि प्रस्तुत समस्याओं की गुत्थी सुलझाने की सामर्थ्य धर्म में अवश्य विद्यमान है। इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है, कि चन्द्रगुप्त मौर्य सदृश जैन-नरेशों के शासन में प्रजा का जीवन पवित्र था। वह पाप से अलिप्त-प्राय रहती थी। वह समृद्धि के शिखर पर समासीन थी। वर्तमान युग में भी इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग अपनी जीवनचर्या व्यतीत करते हैं, वे अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक समृद्ध, सुखी तथा समुन्नत हैं। यह बात भारत सरकार का रेकार्ड बतायेगा, जिसके आधार पर एक उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी ने कहा था कि - “फौजदारी का अपराध करने वालों में जैनियों की संख्या प्रायः शून्य है।”

आज लोगो तथा राष्ट्रो का झुकाव स्वार्थपोषण की ओर एकान्ततया हो गया है। 'समर्थ को ही जीने का अधिकार है, दुर्बलो को मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाना चाहिये' यह है इस युग की आवाज। इसे ध्यान में रखते हुए शक्ति तथा प्रभाव सम्पादन के लिए उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य का तनिक भी विवेक बिना किए बल या छल के द्वारा राष्ट्र कथित उन्नति की दौड़ के लिए तैयारी करते हैं। हम ही सबसे आगे रहे, दूसरे चाहे जहा जावे, इस प्रतिस्पर्धा (नहीं नहीं, ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि) के कारण उच्च-सिद्धान्तों की वे उसी प्रकार घोषणा करते हैं, जैसे पचतत्र का वृद्ध व्याघ्र अपने को बड़ा भारी अहिंसाव्रती बता प्रत्येक पथिक से कहता था - 'इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्'। जिस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण व्याघ्र के स्वरूप को भुला चक्कर में आ प्राणों से हाथ धो बैठा था, वैसे ही उच्च सिद्धांतों की घोषणा करने वालों के फन्दे में लोग फँस जाते हैं, और अकथनीय विपत्तियों को उठाते हैं। आश्रितों का शोषण, अपनी श्रेष्ठता का अहंकार, घृणा, तीव्र प्रतिहिंसा की भावना आदि बातें आज के प्रगतिगामी या उन्नतिशील राष्ट्रों के जीवन का आधार हैं। पारस्परिक सच्ची सहानुभूति, सहयोग, सेवा आदि बातें प्रायः वाचनिक आश्वासन का विषय बन रही हैं। सर्वभक्षी भौतिकवाद का अधिक विकास होने के कारण पहले तो इनकी आखे विज्ञान के चमत्कार के आगे चकाचौंध युक्त-सी हो गई थी, किन्तु एक नहीं, दो महायुद्धों ने विज्ञान का उन्नत मस्तक नीचा कर दिया। जिस बुद्धि वैभव पर पहले गर्व किया जाता था, आज वह लज्जा का कारण बन गई। अणुबम (Atom bomb) नाम की वस्तु इस प्रगतिशील विज्ञान की अद्भुत देन है, जिसने अल्पकाल में लाखों जापानियों को स्वाहा कर दिया। लाखों बच्चे, स्त्री, असमर्थ पशु, पक्षी, जलचर आदि अमेरिका की राजकीय महत्वाकांक्षी की पुष्टि की लालसा निमित्त क्षणभर में अपना जीवन खो बैठे। कितना बड़ा अन्धेर है। कुछ जननायकों के चित्त को सतुष्ट करने के लिए अन्य देश अथवा राष्ट्र के बच्चों, महिलाओं आदि के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। वे क्षणमात्र में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। यह कृत्य अत्यन्त सभ्यो के द्वारा संपादित किया जाता है। वास्तव में विज्ञान वरदान है और महान् अभिशाप भी। सत्पुरुषों का सहयोग या वह समृद्धि और आनन्द की गंगा प्रवाहित

कर देता है तथा दुष्ट एव क्रूर नर-राक्षसों का अवलम्बन पा वही विज्ञान विपत्ति तथा वेदना की वैतरिणी बहा नरक की सी स्थिति साक्षात् करा देता है। शेक्सपियर ने मेकबेथ नाटक में अपने पात्र सार्जेंट (Sergeant) के द्वारा एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकाशित किया है। पूर्व दिशा से तेजपुञ्ज भास्कर उदित होता है, जो सुख प्रदान करता है। उसी दिशा में भयकर तूफान, जिसमें अनेक जहाज डूब जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जिस निर्झर से आनन्द की अभिव्यक्ति दिखाई देती थी वहाँ से कष्ट तथा वेदना भी उत्पन्न होती है ।-

Sergeant "As when the sun, gives his reflection
Shipwrecking storms and direful thunders break,
So from the spring whence comfort seemed to come,
Discomfort swells" (Macbeth, Act I, sence II)

यदि वर्तमान युग के वैज्ञानिक साधनों का, अहिंसात्मक तथा प्रेमपूर्ण दृष्टि के माध्यम से सकीर्णता का परित्याग कर उपयोग किया जावे तो सत्रस्त मानव-समाज को अपूर्व आनन्द तथा शान्ति की प्राप्ति सम्भव है। भौतिकवाद से प्रेरित मस्तिष्क होने के कारण आज का वैज्ञानिक जगत् अमृतवर्षा के स्थान में अपनी खूनी दृष्टि से रक्त और वेदना को बरसाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रसंग में हमारी दृष्टि अशोक की ओर जाती है।

सम्राट् अशोक ने अपनी कलिग विजय में जब लाख से ऊपर मनुष्यों की मृत्यु का भीषण दृश्य देखा, तो उस चण्डाशोक की आत्मा में अनुकम्पा का उदय हुआ। उस दिन से उसने जगत् भर में अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि के उज्ज्वल भाव उत्पन्न करने में अपना और अपने विशाल साम्राज्य की शक्ति का उपयोग किया। अशोक के शिलालेख की सूचना न 13 में अपने वंशजों के लिए यह स्वर्ण शिक्षा दी थी - "वे यह न विचारे कि तलवार से विजय करना विजय कहलाने के योग्य है। वे उसमें नाश और कठोरता के अतिरिक्त और कुछ न देखे। वे धर्म की विजय को छोड़कर और किसी प्रकार की विजय को सच्ची विजय न समझे। ऐसी विजय का फल इहलोक तथा परलोक में होता है।" किन्तु आज की कथा निराली

है। स्वार्थ मूर्ति राष्ट्र यह सोचते हैं, कि जो अपने रग तथा राष्ट्रीयता के हैं, उनका ही जीवन मूल्यवान् है; दूसरों का जीवन तो घासपात के समान है। यह तत्त्वज्ञान कहो, या इस नशे के कारण बड़े राष्ट्र मानवता के मूल तत्त्वों का तनिक भी आदर करने को तैयार नहीं होते। यहाँ तक विवाद (debate) का प्रसंग है, वे मानवता, करुणा, विश्वप्रेम की ऐसी मोहक चर्चा करेंगे, और अपने कामों में इतनी नैतिकता दिखावेगे, कि नीति-विज्ञान के आचार्य भी चकित होंगे, किन्तु अवसर पड़ने पर उनका आचरण उनके असली रूप को प्रकट कर देता है। रामायण में वर्णित बकराज ने पम्पा सरोवर के समीप रामचन्द्रजी सदृश महापुरुष को अपने चरित्र के बारे में भ्रमाविष्ट कर दिया था, और वे उसे परम धार्मिक सोचने लगे थे। पीछे उनका भ्रम दूर हुआ था, इसी प्रकार आधिभौतिक विज्ञान के द्वारा जगत् की विचित्र अवस्था हुई है। महाकवि अकबर ने बहुत ठीक कहा है -

“इल्मी तरक्कियो से जबा तो चमक गई।

लेकिन अमल है इनके फरेबो दगा के साथ॥”

प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो० एम० पीलाइन ने ब्रिटिश एसोसिएशन के समक्ष दिये गये अपने एक भाषण में यह बात स्वीकार की है, कि यूरोप में उन लोगों का नेतृत्व है, जो हमें यह बात सिखलाते हैं, कि केवल भौतिक पदार्थ ही सत्य है। इन भौतिकवादियों के द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में भी प्रायः कृत्रिमता, स्वार्थपोषण, स्वर्ग का श्रेष्ठत्व-स्थापन, कूटप्रवृत्ति आदि विकृतियों का विशेष सद्भाव पाया जाता है। वे प्रायः अपने सदृश कृत्रिम तथा कूटवृत्ति के धारकों को उच्चता के आसन पर आसीन करते हैं, किन्तु जिनसे यथार्थ प्रकाश प्राप्त होता है, उनको ये अन्धकार में रखते हैं।

यन्त्रवाद के विशेष प्रचार के कारण पहले की अपेक्षा वस्तुओं की उत्पत्ति अधिक विपुल परिमाण में हो गई है, किन्तु फिर भी इस समृद्धि के मध्य गरीबी का कष्ट (Poverty amid prosperity) बढ़ता ही जाता है। लाखों टन गेहूँ तथा अन्य बहुमूल्य खाद्य सामग्री अनेक देशों में इसलिए जला दी जाती रही है या नष्ट कर दी जाती रही है, कि बाजार का निर्धारित भाव नीचे न खिसकने पावे और उनके विशेष उद्देश्यों में बाधा न आवे।

विदेशों की बात जाने दो, स्वराज पूर्व की बंगाल सरकार ने लाखों बंगालियों को दाने के कण-कण के लिए तरसाते हुए मृत्यु की भेट हो जाने दिया था, किन्तु सगृहीत विपुल धान्यराशि का उपयोग नहीं होने दिया, भले ही हजारों मन धान्य सड़कर नष्ट हो गया। आज की राजनीति की चाल ही ऐसी विचित्र है, कि उसके आगे अपने स्वार्थ तथा मान (Prestige) पोषण के सिवाय अन्य नैतिक तत्त्वों का प्रायः कोई स्थान नहीं है। हजरत मसीह ने जो यह बताया है, कि "This world is a bridge, pass thou over it, but build not upon it!" "यह जगत् एक पुल के सदृश है। उस पर होकर तुम चले जाओ, इस पर मकान मत बाधो"- उसे विस्मृत करने में ही आज का यूरोप, अमेरिका अपने को कृतार्थ मान रहा है। धनसंचय करना ही उसका एकमात्र कार्य है। यही उनका ईश्वर है, भगवान् है, परमात्मा है। धन के द्वारा शान्ति प्राप्त करना असम्भव है। महर्षि गुणभद्र कहते हैं -

‘रे धनेन्धनसभार प्रक्षिप्याशाहुताशने।
ज्वलन्त मन्यते भ्रान्तः शान्त सधुक्षणे क्षणे॥’

-आत्मानुशासन 85

‘अरे भाई, आशा-अग्नि में धनरूपी ईंधन डालकर जलने के क्षण में प्रदीप्त देखते हुए भ्रमवश तुम उसे शान्त हुआ समझते हो।’

भगवान् कुन्धुनाथ ने चक्रवर्ती के महान् साम्राज्य का परित्याग किया था, और वे विषय-सुखसे विमुख हुए थे। इस विषय में स्वामी समन्तभद्र बड़ी महत्त्वपूर्ण बात बताते हैं -

‘तृष्णार्चिषः परिवहन्ति न शान्तिरासा-
मिष्टेन्द्रियार्थविभैव. परिवृद्धिरेव।
स्थित्यैव कायपरितापहर निमित्त -
मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराङ्मुखऽभूत्॥

- वृ० स्वयम्भू० 82

‘तृष्णाग्नि जीवो को सदा जलाती है। इन्द्रियों के प्रिय भोगों के द्वारा इन ज्वालाओं की शान्ति न होकर वृद्धि होती है। यह बात कुन्धुनाथ स्वामी

ने अनुभव द्वारा निश्चित की, तब उन्होंने शरीर के सताप का निवारण करने में निमित्त रूप विषय-सुखों के प्रति विमुखवृत्ति अंगीकार की; कारण वे आत्मवान् थे।, आज का आत्मविहीन पश्चिम तथा उसके प्रभाव में पड़े हुए अन्य देश भोग और विषयों की आराधना करने में मग्न हैं इसकी पूर्ति के निमित्त उन्हें कोई भी पाप या अनर्थ करने में तनिक भी सकोच नहीं होता। अपने और अपनों के आराम के लिए वे सारे ससार को भी दुःख के ज्वालामुखी में भस्म होते देखकर आनन्दित रह सकते हैं। वे यह नहीं सोचते कि इस अन्धाराधना का परिणाम कभी भी सुखद नहीं हुआ है। आत्मा को सस्कृत बनाना (Soul Culture) उन्हें पसन्द नहीं है। उन्हें इसके लिए अवकाश नहीं है। स्व. रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक अमेरिकन से कहा था - "आप लोगों के पास अवकाश नहीं है। कदाचित् है भी, तो आप उसका उचित उपयोग करना नहीं जानते। अपने जीवन की दौड़ में तुम इस बात को सोचने के लिए तनिक भी नहीं रुकते कि, तुम कहाँ और किसलिए जा रहे हो। इसका यह फल निकला, कि तुम्हारी इस सत्यदर्शन की शक्ति चली गई है।"

कारलाईल जैसा विद्वान कहता है "Know thyself" - अपनी आत्मा को जानो' के स्थान में अब यह बात सीखो "Know thy work and do it" - अपने काम को जानो और उसे पूरा करो। अध्यात्मवादी यह कभी नहीं कहता कि अपने कर्तव्यपालन में प्रमाद करो। उसका यह कथन अवश्य है, कि शरीर के साथ आत्मा की भी सुधि लेते रहो। स्वामी (आत्मा) की चिन्ता न कर सेवक (शरीर) की गुलामी में ही अपनी सारी शक्ति का व्यय करना उचित नहीं है। अधिक कार्यव्यस्त व्यक्ति से शान्त भाव से पूछो कि इस जबरदस्त दौड़धूप को कब तक करोगे? शान्तिपूर्वक जीवन क्यों नहीं बिताते? तो वह कहेगा, मुझे इसमें ही आनन्द मालूम पड़ता है। हा, यदि वह व्यक्ति अन्तःनिरीक्षण (Introspection) का अभ्यास रखे, तो वह यह स्वीकार करेगा, कि कोल्हू के बैल के समान जीवन विवेकी मानव के लिए गौरव की वस्तु नहीं कहा जा सकता।

गाँधीजी ने अमेरिका को एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिया था - "वह (अमेरिका) धन को उसके सिंहासन या तख्त से हटाकर ईश्वर के लिए थोड़ी जगह खाली करे।" गाँधीजी ने यह भी कहा, - "मेरा ख्याल है

कि अमेरिका का भविष्य उजला है। लेकिन अगर वह धन की ही पूजा करता रहा तो उसका भविष्य काला है।" उनका यह वाक्य कितना सुन्दर है, "लोग चाहे जो कहे, धन आखिर तक किसी का सगा नहीं रहा। वह हमेशा बेवफा (बेईमान) दोस्त साबित हुआ है।"

- (हरिजन-सेवक 10-11-46, 399)

विश्वशान्ति-स्थापना के विषय में गम्भीर विचार करते हुए बैरिस्टर चम्पतरायजी ने अपनी पुस्तक "The Change of Heart" (p 57) में लिखा है, कि वास्तविक शान्ति की कामना करने वाले जिनशासन भक्त तथा अन्य अल्प व्यक्ति हैं। शान्ति भग करने वाले अपरिमित सख्या वाले हैं। उनमें से एक वर्ग (1) उन धर्मान्धो (Fanatics) का है, जो सोचते हैं कि अपने रक्तपातपूर्ण कार्यों द्वारा अपने ईश्वरकी प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, और ईश्वर से क्षमा भी प्राप्त कर लेंगे। उस ईश्वर से बड़े-बड़े पुरस्कार पाने की इन भक्तों की आशा है। साम्प्रदायिक विद्वेष प्रज्वलित करने वाले तथा अमानुषिक कृत्यों द्वारा इस भूतल पर नारकीय दृश्य उपस्थित करने वाले इन मजहबी दीवानों के द्वारा विश्व में यथार्थ ऐक्य तथा शान्ति दर्शन दुर्लभ बन जाता है। इनके सिवाय दूसरा वर्ग (2) शिकारी की भावना (Hunter's Spirit) के नशे में चूर है। वे दूसरों की सम्पत्ति या भूमि-रक्षण में सहायता इसी आधार पर देते हैं, कि तुम यह स्वीकार करो कि बल ही सच्चा है (Might is right)। तुम उनको बलशाली और अपना स्वामी स्वीकार करो। उनकी धारणा है कि ससार में दुर्बल मुनष्यों का सहारा करके ही वे योग्य बनते हैं।

शान्ति के सच्चे उपासकों की सख्या या प्रभाव इतना अल्प है, कि वे आज के कूटनीतिज्ञों के छल प्रपच के विरुद्ध कुछ भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। धन और सत्ता के बल पर सत्य का द्वार प्रायः अवरुद्ध रहा करता है। वे सत्ताधीश शिकारी की मनोभावना वाले कहीं भी जाते हैं और दूसरों की दुर्बलताओं से लाभ उठा प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, साम्राज्यवाद, साम्यवाद आदि मोहक सिद्धान्तों के नाम पर बड़े-बड़े देशों को हजम कर लेते हैं, जैसे व्याघ्र गाय को स्वाहा कर देता है। बड़े-बड़े सम्मेलन पवित्र उद्देश्यों के संरक्षण तथा बृहत् मानव जाति में बन्धुत्व स्थापनार्थ किए जाते हैं, किन्तु शिकारी भावना-समन्वित प्रमुख पुरुषों के प्रभाववश अंधे

के रस्सी बँटने और बकरी द्वारा बँटी रस्सी के चरे जाने जैसी समस्या हुआ करती है।

पश्चिम में विज्ञान ने ईश्वर के अस्तित्व को मानने में अस्वीकृति व्यक्त की, जड़-तत्त्व को ही सब कुछ बताया; इस शिक्षण के कारण यहाँ धार्मिक द्वन्द्वों की तो समाप्ति हो गई, किन्तु पूर्व के देशों ने धार्मिक अत्याचारों के कार्यों को अक्षुण्ण जारी रखा है। पश्चिम में धर्मान्धता के अन्त होने का यह परिणाम नहीं हुआ, कि विशुद्ध धार्मिक दृष्टिवाले सत्पुरुषों का विकास हुआ हो। विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने ऐसे अनाध्यात्मिक व्यक्तियों की नवीन सृष्टि की, जो अपना सानन्द अस्तित्व तथा समृद्धि को चाहते हैं। इसमें बाधा आती हो, तो उसे निवारण करने के लिए वे कितने भी मनुष्यों को यममन्दिर में भेजने को तैयार हैं। पशुओं को तो वे बेजबान होने के कारण बेजान मानते हैं। वास्तव दृष्टि से देखा जाए, तो आत्मतत्त्व अविनाशी है। इससे आदर्श की रक्षा करते हुए मृत्यु के मुख में प्रवेश करना कोई बुरा नहीं है। सोमदेवसूरि नीतिवाक्यामृत में कहते हैं -

“कण्ठगतैरपि प्राणैर्नाशुभ कर्म समाचारणीय कुशलमतिभिः॥”

नी वी - 37, 20

उत्कृष्ट बुद्धि वाले व्यक्तियों को कण्ठगत प्राण होने पर भी निन्दनीय कार्य नहीं करना चाहिए।

यह है भारतीय पवित्र आदर्श। जड़वादी प्राणरक्षा के नाम पर जगत् भर के सहार को उद्यत होता है, तो आदर्शवादी आध्यात्मिक अपने ध्येयकी रक्षार्थ जीवन का भी मोह नहीं करता है। भोगासक्त ससार को महर्षि कुन्द-कुन्द की चेतावनी ध्यान में रखनी चाहिए।

“एक्को करेदि पाव विसयमणिमित्तेण तिब्बलोहेण।

णिरयतिरियेसु जीवो तस्स फल भुजवे एक्को॥१५॥”

- बारहअणुवेक्खा

यह जीव, पाच इन्द्रियों के विषयों के अधीन हो तीव्र लालसापूर्वक पापों को अकेला करता है और ‘अकेला’ ही उनका फल भोगता है।

महाकवि बाल्मीकि अपने जीवन के पूर्व भाग में महान् लुटेरा डाकू था। एक बार उसकी दृष्टि में उपरोक्त तत्त्व लाया गया, कि तुम्हारा डकैती से प्राप्त धन सब कुटुम्बी सानन्द उपभोग करते हैं, किन्तु वे इस पाप में भागीदार नहीं होंगे; फल तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा। बाल्मीकि ने अपने कुटुम्ब में जाकर परीक्षण किया, तो उसे ज्ञात हुआ, कि पाप का बँटवारा करने को माल उड़ाने वाले कुटुम्बी लोग तैयार नहीं हैं। इसने डाकू बाल्मीकि के हृदय-चक्षु खोल दिए और उसने डाकू का जीवन छोड़कर ऐसी सुन्दर जिन्दगी बना ली, कि अब तक जगत् रामायण के रचयिता के रूप में उस महाकवि को स्मरण करता है।

इस युग के साम्राज्यवादी, डिक्टेटर अथवा भिन्न-भिन्न राजनैतिक विचारधारा वालों को भी यह नग्न सत्य हृदयगम करना चाहिए, कि आज परिस्थिति अथवा विशेष साधनवश उनके हाथ में सत्ता है, बल है और इससे वे मनमाने रूप में शिकारी के समान दीन-हीन, अशिक्षित अथवा असभ्य कहे जानेवाले मनुष्यों की स्वतंत्रता का अपहरण करें, उन्हें अनैतिक बना सदा के लिए अधकूप में डाले रखें, ताकि वे फिर उच्च गौरवपूर्ण राष्ट्र के रूप में अपना सिर न उठावें, उनका धन अपहरण करें, उनकी संस्कृति को चौपट करें और एक प्रकार से उनका जीवन पशुतापूर्ण बनावें; किन्तु इन अनर्थों का दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति का यह अबाति नियम, 'As you sow, so you reap' - 'जैसा बोओ, तैसा काटो' इस विषय में तनिक भी रियायत न करेगा। कथित ईश्वर का हस्तक्षेप भी पापपट्ट से न बचावेगा।

वैज्ञानिक धर्म तो यही शिक्षा देता है, कि अपने भाग्यनिर्माण की शक्ति तुम्हारे ही हाथ में है, अन्य का विश्वास करना भ्रमपूर्ण है। अभी तो राजनैतिक जगत् के विधातागण अपने आपको साख्य के पुरुष समान पवित्र समझते हैं और यह भी समझते हैं और यह भी सोचते हैं, कि अपने राष्ट्रहित के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं वह दोष उनसे लिप्त नहीं होता। जैसे प्रकृति का किया गया समस्त कार्य पुरुष को बाधा नहीं पहुँचाता। यह महान् भ्रमजाल है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व पृथक्-पृथक् नहीं हैं। कारण भुक्ति-क्रियाकर्तृव्य ही तो भोक्तृत्व है। जगत् का अनुभव भी इस बात का समर्थन करता है।

जैनशासन सबको पुरुषार्थ और आत्मनिर्भरता की पवित्र शिक्षा देता हुआ समझाता है, कि यदि तुमने दूसरो के साथ न्याय तथा उचित व्यवहार किया, तो इस पुण्याचरण से तुम्हे विशेष शान्ति तथा आनन्द प्राप्त होगा। यदि तुमने दूसरो के न्यायोचित स्वत्वो का अपहरण किया, प्रभुता के मद मे आकर असमर्थों को पादाक्रान्त किया, तो तुम्हारा आगामी जीवन विपत्ति की घटा से घिरा हुआ रहेगा। इस आत्मनिर्भरता की शिक्षा का प्रचार होना आवश्यक है। यदि प्रभुता के मद-मत्त व्यक्ति की समझ मे आ गया, कि पशु-जगत् के नियमो का हमे स्वागत नही करना चाहिए तो कल्याण का मार्ग प्रारम्भ हो जाएगा। ज्ञानवान् मानव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन की चिन्तना के साथ अपने असमर्थ अथवा अज्ञानी बन्धुओ को बिना किसी भेद-भाव के समुन्नत करने का प्रयत्न करे। चालाकी, छल और प्रपच करने वाला स्वयं अपनी आत्मा को धोखा देता है। अन्य धर्मगुरुओ के समान जैनशासन इतना ही उपदेश देकर कृतकृत्य नही बनता है कि 'तुम्हे दूसरो का उपकार करना चाहिए। बुरे काम का फल अच्छा नही होगा।' जैनधर्म जब विज्ञान (Science) है, तब उसमे प्रत्येक बात का स्पष्ट तथा सुव्यवस्थित वर्णन है। उसमे यह भी बताया है, कौन से कार्य बुरे है, उनसे बचने का क्या उपाय है आदि।

आज जो पश्चिम मे धन की पूजा (Mammon-worship) हो रही है, उसके स्थान मे वहा करुणा, सत्य, परिमित परिग्रहवृत्ति, अचौर्य, ब्रह्मचर्य की आराधना होनी चाहिए। विद्या धन जैसे देने से बढ़ता है, इसे लेने वाला और देने वाला आनन्द का अनुभव करता है, इसी प्रकार करुणा और प्रेम का प्रसाद है। करुणा की छाया मे सब जीव आनन्दित होते है। दूसरे प्राणी को मारकर मांस खाना, शिकार खेलना आदि करुणा के विधातक है। मासाहार तो महापाप है। मासाहारी की करुणा या अहिंसा ऐसी ही मनोरजक है, जैसे अन्धकार से उज्ज्वल प्रकाश की प्रादुर्भूति होना। जब तक बड़े राष्ट्र या उनके भाग्यविधाता मांस-भक्षण, शिकार, मद्यपान, व्यभिचार, अनुचित उपायो से दूसरो की सम्पत्ति का अपहरण करना आदि विकृतियों से अपनी और अपने देश की रक्षा नही करते, तब तक उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करना कठिन है।

आज की कथा बड़ी अद्भुत है। विश्वशान्ति और लोक कल्याण के सुमधुर और सर्वप्रिय उद्देश्यों को लेकर महासम्मेलनो में एकत्र होने वाले बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ शराब को पानी के स्थान में पीकर और विविध प्राणियों के मांस से बने हुए आहार द्वारा अपनी उदरग्नि को शान्त कर विश्वशान्ति की बात सोचने बैठते हैं। दूषित आहार-पान के फलस्वरूप वास्तविक शान्ति और कल्याण की ज्योति का दर्शन नहीं होता। शमशान में शवदाह होते हुए भी अग्नि दीख पड़ती है। उस उजाले में तथा दया के देवता के समीप अपनी प्रकाशमयी किरणों के द्वारा मलिन अन्धकार को दूर भगाने वाले प्रिय दीपक में जैसा अन्तर है, उसी प्रकार सदाचारपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर सद्बिचार हेतु एकत्रित होने वाले साधुचेतस्क सत्पुरुषों की परिषद् में तथा नर-रूपधारी गिद्ध के समान जीवनचर्या वाले लोगों के सम्मेलन में भी अन्तर है। आज की पश्चिमी सभ्यता अथवा पूर्व की सभ्यता प्रायः समान है। नागनाथ तथा साँपनाथ में कोई अन्तर नहीं है। पूर्व और पश्चिम के राजनीतिज्ञों की चर्चा तो जाने दीजिए, विश्व धर्म सम्मेलनो में एकत्रित होकर ये अपने को ईश्वरभक्त तथा परम आस्तिक मानने वाले धर्म के प्रतिनिधि माँसभक्षण तथा सुरापान करने में तनिक भी सकोच नहीं करते। विश्वधर्म का प्राण करुणा, दया तथा अहिंसा की भावना है, उसे ये हृदय के सिंहासन से दूर करने रसना के अग्रभाग में प्रतिष्ठित करते हुए अद्भुत आकर्षणपूर्ण बातें बनाते हैं तथा गहरी-गहरी मंत्रणाएँ किया करते हैं - तथा स्फूर्ति प्राप्ति निमित्त निरपराध दीन जीवों के रक्तपान करने में तनिक भी सकोच नहीं करते। मांस, मदिरा आदि तमोगुण प्रधान सामग्री के मध्य रहने वाले हमारे ये विश्वधर्म सम्मेलन के भाग्य विधाता तनिक भी प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वाणी का विलास दिखाकर ये हर्षित हो सत्य के समक्ष आत्म वचना के दोष से अभिव्याप्त होते हैं। यही स्थिति शान्ति के अन्वेषक हमारे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों की परिषद् में भी हुआ करती है। यह कथन वास्तविकतापूर्ण है कि हिंसादि पापों में निमग्न व्यक्ति दूसरों के दुःखों के निवारण की सच्ची बात नहीं सोच पाता। असात्त्विक आहारपान से पशुता का विकास होता है। सुख का सिन्धु वहा ही दिखाई पड़ता है, जहा करुणा की मन्दाकिनी बहा करती है।

कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि आज के युग में उपरोक्त नैतिकता के विकास की चर्चा व्यर्थ है, कारण उसका पालन होना असम्भव है।

ऐसी बात के समाधान में हम यह बताना चाहते हैं, कि यदि कुछ समर्थ व्यक्ति अपने अन्तःकरण में पवित्र भावों के प्रसार की गहरी प्रेरणा प्राप्त कर ले, तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। अकेले गाँधीजी ने अपनी अन्तरात्मा की आवाज के अनुसार देश में अहिंसात्मक उपाय से राजनैतिक जागरण का कार्य उठाया था, आज स्वतंत्र भारतवर्ष तथा विश्व भी यह अनुभव करता है, कि उस व्यक्ति ने देश में कितनी शक्ति और चेतना उत्पन्न की। आवश्यकता है जीवन उत्सर्ग करने वाले सच्चे, सहृदय, विचारशील सत्पुरुषों की। पवित्र जीवन के प्रभाव से पशु-जगत् में भी नैसर्गिक क्रूरता आदि नहीं रहने पाती, तब यहाँ तो मनुष्यों के उद्धार की बात है, जो असम्भव नहीं कही जा सकती।

आज जो दुनिया में विविध राजनैतिक, आर्थिक विषमताओं का उदय है, वह अल्पकाल में दूर हो सकता है, यदि समर्थ मानव ससार में ऋषिवर उमास्वामी की इस शिक्षा का प्रसार हो सके। पूँजीवाद की समस्या भी सुलझ सकती है, यदि सम्पत्तिशालियों के हृदय में यह बात जम जाय कि - “**बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः**” - ‘बहुत आरम्भ और परिग्रह के कारण नरक का जीवन मिलता है।’ इससे अर्थ को ही भगवान् मान भजन करने वालों को अपना भविष्य ज्ञात कर जीवन-परिवर्तन की बात हृदय में उद्दिष्ट होगी। “**अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य**” - ‘थोड़ा आरम्भ और थोड़ा परिग्रह मनुष्यायु का कारण है।’ छल प्रपच के जगत् में निरन्तर विचरण करने वाले राजनीतिज्ञों को आचार्य बताते हैं - “**माया तैर्यग्योनस्य**” - ‘मायाचार के द्वारा पशु का जीवन प्राप्त होता है।’ कूटनीतिज्ञ अपने षड्यन्त्रों को बहुत छिपाया करते हैं, इस आदत के फलस्वरूप पशु-जीवन मिलता है, जहाँ जीव अपने दुःख-सुख के भावों को वाणी के द्वारा व्यक्त करने में असमर्थ होता है।

पवित्राचरण, जितेन्द्रियता, सयम (Self-control) के द्वारा सुरत्त्व की उपलब्धि होती है। आचार्य उमास्वामी के कथन से यह स्पष्ट होता है, कि आज पाप-पक में निमग्न प्राणी अपनी अमर आत्मा को नीच पर्याय में ले जाता है, जहाँ दुःख ही दुःख है। आज जो वर्ग की श्रेष्ठता, (Race-Superiority) अथवा रंगभेद (Colour Distinction) की ओट में अभिमान और घृणा के बीज दिखते हैं, उसका फल सूत्रकार बताते हैं -

“परात्मनिन्वाप्रशसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य॥”

- त० सू० 6/25

दूसरे की निन्दा, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढाकना और अपने झूठे गुणों का प्रकट करना इन कार्यों के द्वारा यह जीव निन्दनीय तथा तिरस्कारपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है।

आज जो अनेक राष्ट्रो में घृणा, जातिगत अहंकार आदि विकार समा गए हैं वे उन राष्ट्रो का इतना भीषण विनाश करेंगे, जितना लाखों अणुबम का प्रयोग भी नहीं करेंगे। आत्मगत दोषों के द्वारा जीव इतने गहरे पतन के गर्त में गिरता है, कि जहाँ से विकास का मार्ग ही गणनातीत काल के लिए रुक जाता है।

सत्ताधीश सफलता के मद में मस्त हो आश्रित व्यक्तियों और देशों को अपने मन के अनुसार नचाता है, उन्हें कष्ट पहुँचाता है। उनका चिरस्थायी नैतिक पतन हो, इस उद्देश्य से वह उन्हें पापपूर्ण व्यसनो में फँसाता है और कहता है कि हम क्या करें? इनने स्वयं पापों को आमंत्रित किया है। ऐसे धूर्तों के चरित्र पर सोमदेवसूरि प्रकाश डालते हुए कहते हैं -

“स्वव्यसनतर्पणाय धूर्तैर्वृत्तिहितवृत्तयः क्रियन्ते श्रीमन्त॥”

- नी०वा० 38, 20

‘धूर्त लोग अपनी आपत्ति के निवारणार्थ श्रीमानों को पापमार्ग में आसक्त कराते हैं।’ पुरातन भारत और अंग्रेजी भारत के चित्रों के सन्तुलन से पता चल सकता है कि धूर्त लोग किस प्रकार स्वार्थपुष्टिनिमित्त महान् नैतिक राष्ट्र को कुमार्गरत करते हैं। जो देश अपने प्रामाणिक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहाँ झूठ, चोरी आदि बड़े पातक माने जाते हैं, जहाँ सत्य के पीछे जीवनभर सकट का सहर्ष स्वागत करने को लोग तैयार रहते थे, वहाँ ही भारतीय जीवन में मर्यादातीत अप्रामाणिकता का प्रवेश हो गया। यह अंग्रेजों की स्वशासनकालीन कूटनीतिका परिणाम है। न्यायालय की विशेष पद्धति के द्वारा सारे राष्ट्र में बेईमानी, छल, प्रपंच करने की प्रकारान्तर से शिक्षा प्रदान की गई थी। अर्थ-प्रदान के द्वारा अनर्थ का पोषण हुआ। विविध भौतिक की अनैतिकता का विषवृक्ष सफल हो अपने कटुफल

देने लगा, यह कूटनीतिका मोहक सस्करण ही है। किसी राष्ट्र को दीन हीन दुःखी बना शोषणनीति द्वारा विषय-विलासिता में मग्न होने वालों को यह सूत्र प्रकाश प्रदान करता है, कि दूसरों को दुःखी करने से, शोकाकुल करने से तथा उनके प्राणघात आदि से यह जीव अपने लिए विपत्ति का बीज बोता है -

“दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसद्वेद्यस्य।”

- तं सू० 6, 11

दुष्टतापूर्ण वृत्ति का प्रदर्शन करने पर तो दण्ड का प्रहार आवश्यक है। उसका ध्येय दुष्टता का विनाश हो, न कि व्यक्ति का उन्मूलन कार्य। सोमदेव सूरि दण्ड के प्रयोग के विषय में एक बात से सतर्क करते हैं कि यदि दण्ड प्रयोग में विवेक से काम न लिया, तो लाभ के स्थान में अलाभ होगा।

“दुष्प्रणीतो हि दण्डः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वविद्वेष करोति॥”

- 6/104

‘काम, क्रोध अथवा अज्ञानवश दण्डका अनुचित प्रयोग सर्वत्र विद्वेष के भावों को उत्पन्न करता है।’ स्वतंत्र भारत के शासन-सूत्रधारों को इस अमूल्य सूत्र को हृदयगम करना चाहिए।

जहाँ परस्पर सद्भावना, सहानुभूति, सच्चा प्रेम का निर्झर न बहे, वहाँ तो एक प्रकार से नरक का राज्य समझना चाहिए। समाज या राष्ट्र के भाग्यविधाता का कर्तव्य है कि वह जनता की अधोमुखी वृत्तियों पर नियंत्रण रखे और उसमें सद्भावनाओं का प्रकाश फैलावे। शासक का कार्य खटमल की भाँति शोषण नहीं है। उसका कर्तव्य मेघमाला के समान अमृतवर्षा करके इस भूतल को सर्वप्रकार से सम्पन्न और समृद्ध करने में है। आज शोषण नीति का बोलबाला दिखाई पड़ता है। शासक शासितों का शोषण करता है, धनी निर्धनों का, मिल मालिक मजदूरों का शोषण करने में मग्न है। उन्हें सोचना चाहिए कि इस अल्पस्थायी मनुष्य जीवन में अधिक धन की तृष्णा द्वारा हमारा कल्याण नहीं है, कारण मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। अतः अपने आश्रितजनों को कम से कम

जीवन की आवश्यक सामग्री अवश्य प्राप्त कराना चाहिए। सच्चा आनन्द केवल अपना पेट भरने में नहीं है, बल्कि अपने आश्रित सभी लोग सुखी हो, और उन्हें कोई कष्ट नहीं हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में है। जैनशास्त्रकारों ने कहा है, जो गृहस्थ दान नहीं देता है, उसका घर श्मशान तुल्य है। यदि शक्तितः त्याग (दान) का तत्त्व धनिकों के अन्तःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए, जो अर्थवान् और अर्थविहीनों का संघर्ष दूर होकर मधुर सम्बन्धों की स्थापना हो सकती है।

इन जीवन सग्राम में सदा अपराजित जीवन रहे, इसलिए योग्य गृहस्थ उन वीरों की कुछ समय तक एकचित्त हो, वदना तथा गुणानुचितन करता है, जिन्होंने भौतिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त की है, साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मान, मोहादि रिपुओं को भी पराजित किया है। इस आदर्श की आराधना से आत्मा व्यामुग्ध नहीं बनता है। दान देने से सहानुभूति तथा सहयोगी का सच्चा भाव सजग रह समाज को मंगलमय बनाता है। तीव्र स्वार्थभावना पतन की ओर प्रेरणा करती है। हृदय में यदि प्राणीमात्र के प्रति “समता सर्वभूतेषु” की भावना प्रतिष्ठित हो जाय, तो आन्तरिक साम्य की अवस्थिति में बलपूर्वक स्थापित किये गये कृत्रिम साम्यवाद की ओर कौन झुकेगा? आज के युग में सहयोग, परस्पर सहायता, सहानुभूति, ऐक्य, उदारता, प्रेम, प्रामाणिकता, सतोष, स्पष्टवादिता, निर्भीकता, स्वस्त्रीसन्तोष, सयम सदृश सदगुणों की यदि अभिवृद्धि हो जाय, तो विश्व में बहुत से विषमता तथा विषाद उत्पन्न करने वाले विवादों का अवसान हुए बिना न रहे। राज्य शासन की कोई भी पद्धति हो, उसके भीतर यदि पूर्वोक्त प्रवृत्ति का पोषण होता है, तो वह श्रेष्ठ है। शासन पद्धति साध्य नहीं, साधन है। साध्य है शान्ति, समृद्धि तथा मनुष्य जीवन की सफलता। उन्नति के लिए विविध धर्मग्रन्थ अहिंसा, सत्य, शील आदि का उल्लेख मात्र करते हैं, किन्तु वे यह स्पष्टतया नहीं बताते, कि इन सिद्धान्तों का सम्यक् परिपालन किस प्रकार सम्भव है?

हजरत मसीह के प्रेम का अर्थ बराबर समझ में नहीं आता, जब वे मनुष्य को तो यह कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चपत मारे, तो तुम अपना दूसरा गाल उसके समक्ष कर दो, किन्तु वे स्वयं जीवित

मछलियों को अपने भक्तों को खिलाते हुए यह नहीं सोचते, कि इन हतभाग्य जीवनधारियों को मारे जाने में प्राणान्त व्यथा होगी। ब्रह्मचर्य और शील की महत्ताका एक बार सीतादेवी के चरित्र में दर्शन करने के उपरान्त जब हमें पाण्डवों के चरित्र में द्रौपदी को पचभर्तारी के रूप में सती बताया जाता है, तब हमें पतिव्रत्य धर्मका अविरोधी स्वरूप हृदयगम करने में काठिन्य का अनुभव होता है। ऐसी ही कठिनतापूर्ण सदाचार की विभिन्न प्रवृत्तियाँ समक्ष आती हैं। जैनशासन का सुव्यवस्थित वर्णन ऐसे सकटों से परे है। उसमें इस बात का पूर्णतया स्पष्ट विवेचन किया गया है, कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह वृत्ति का पोषण करने की चर्या किस प्रकार है और किस प्रकार की प्रवृत्ति से इसका विनाश होता है। गृहस्थ अवस्था में कम से कम कितनी प्रवृत्ति करे और किस क्रमिक विकासपूर्ण पद्धति से आगे बढ़े? महान् साधक श्रमण के पद को प्राप्त कर कैसे चर्या करे? जैन आचार ग्रन्थों में इस विषय पर विशद विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ अपरिग्रह व्रत को देखिये। साधारण गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपनी आवश्यकतानुसार धनधान्य, बर्तन, वस्त्र, मकानादि की मर्यादा बाधकर शेष पदार्थों के प्रति किसी प्रकार का ममत्व या तृष्णा न करे। उसका ममत्व मर्यादित पदार्थों तक ही सीमित हो जाता है। इस व्रत को निर्दोष पालने के लिए पाँच अतिचारो-दोषो (Transgressions) का रक्षण आवश्यक है। इस विषय के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रत्नकरडश्रावकाचार में स्वामी समन्तभद्र कहते हैं -

“अतिवाहनातिसग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि।

परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपा पञ्च लक्ष्यन्ते॥”-62

प्रयोजन से अधिक सवारी रखना, आवश्यक पदार्थों से अधिक सग्रह करना, दूसरे वैभव को देखकर विस्मय धारण करना। जिससे यह व्यक्त होता है, कि धन दौलत के प्रति तुम्हारे हृदय में मोह है, अन्यथा अधिक परिग्रह के कारण विशेष सुखी समझना चाहिए था। बहुत लोभ करना, बहुत भार लादना ये पाँच अतिचार-दोष परिग्रहपरिमाणव्रत के कहे गए हैं।

इस परिग्रहपरिमाणव्रत के स्वरूप में यह बताया है कि अपनी आवश्यकता तथा मनोवृत्ति के अनुसार धन, धान्यादि की मर्यादा बाध लेने से चित्त लालच के रोग के मुक्त हो जाता है। मर्यादा के बाहर की सम्पत्ति के बारे में “ततोऽधिकेषु निस्पृहता” का भाव रखना आवश्यक कहा है। वरागचरित्र में इस व्रत को सतोष व्रत कहा है :

वास्तु-क्षेत्र-धन धान्य पशु-प्रेस्य-जनाविकम्।

परिमाणकृत यत्तत्सतोष व्रत मुच्यते॥१५-११६॥

अहिंसा के विषय में बताया है कि वह प्राथमिक साधक यह प्रतिज्ञा करे कि मैं सकल्पपूर्वक मनसा, वाचा, कर्मणा, कृत, कारित, अनुमोदना द्वारा किसी भी त्रस जीव (mobile creature) का प्राणघात न करूँगा, तब उसे स्थूल हिंसा का त्यागी कहेंगे। इस परिभाषा से मांस भक्षण, शिकार खेलना आदि का त्याग इस अहिंसक के लिए अनिवार्य है। उसके पंच अतिचार इस प्रकार कहे गये हैं, 1 अंगो को छेदना, 2 दुर्भावपूर्वक बाधना, 3 पीडा देना, 4 बहुत बोझा लादना, 5 आहार देने में त्रुटि करना या आहार न देना। इनके द्वारा अहिंसात्मक दृष्टिका पोषण होता है। रत्नकरडश्रावकाचार, सागारधर्माभूत आदि ग्रंथों से यह विषय स्पष्टतया तथा व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। इस विषय का प्रतिपादन पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है। जैनियों में जो अहिंसात्मक वृत्ति का यथाशक्ति पालन है, उसका कारण वैज्ञानिक शैली से प्रकाश डालने वाले सत्साहित्य का स्वाध्याय, प्रभाव तथा प्रचार है।

इन अहिंसा आदि व्रतों के श्रेष्ठ आराधक दिगम्बर जैन महामुनि आचार्य श्री शान्तिसागर महाराज से मैंने एक बार पूछा था - “महाराज, इस युग में उन्नति तथा शान्ति का उपाय क्या है?” आचार्य महाराज ने जो समाधान किया था, यथार्थ में विश्व की विकट समस्याओं का सरल सुधार उसी में निहित है। महाराज ने कहा - “बिना पाप और पापबुद्धि का त्याग किए, न व्यक्ति का सुधार हो सकता है, न समाज का, न राष्ट्र का और न विश्व का। जिस-जिस जीव ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा अधिक तृष्णा का यथाशक्ति परित्याग किया है, उसका उतना कल्याण

हुआ है। जिन्होंने हिसादि पापों की ओर प्रवृत्ति की है, वे दुःखी हुए हैं" वास्तव में जगत् का सच्चा कल्याण आचार्य महाराज के कथनानुसार "पाप तथा पापबुद्धि के परित्याग में है।" प्रचुर पापाचरण में डूबे रहने के कारण भौतिक दृष्टि से समृद्ध और सम्पन्न राष्ट्रों की मनोदशा यथार्थ शांति शून्य है। सदाचार से प्रसूत शांति का सौरभ और सौंदर्य अपूर्व होता है। अहिंसा की साधना से प्राप्त आंतरिक सुख बड़ा पवित्र होता है। अतः पाप त्याग आवश्यक है। महर्षि कुन्वकुन्व का कितना पवित्र उपदेश है -

“जिणवयणमोसहमिण विसयसुहविरेयण अमिदभूय।

जरमरणवाहिहरण खयकरण सव्वदुक्खाण॥17॥” - दर्शनप्राप्त

‘जिन भगवान् की वाणी परमौषधि रूप है। यह विषय-सुख का त्याग कराती है। यह अमृत रूप है। जरा-मरण व्याधि को दूर करती है तथा सर्व दुःखों का क्षय करती है।

यह जिनेन्द्र वाणी विश्व की पुण्य सम्पत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, कि इस अभयप्रद, अमृतवर्षिणी जिनवाणी के रसास्वादन द्वारा अपने जीवन को मंगलमय बनावे। यह वीतराग का शासन पहले समस्त भारत में वन्दनीय था। यह राष्ट्रधर्म रह चुका है। सांप्रदायिक सक्तों तथा धर्मान्धों के लोमहर्षण करने वाले अत्याचारों के कारण इसके आराधकों की संख्या कम हुई। इन अत्याचारों के कारण और स्वरूप पर प्रकाश डालना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

आज विज्ञान प्रभाकर के प्रकाश के कारण जो सांप्रदायिकता का अन्धकार न्यून हुआ है, उससे इस पवित्र विद्या के प्रसार की पूर्ण अनुकूलता प्रतीत होती है। जिनवाणी की महत्ता को हृदयगम करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है कि इस आत्मोद्धारक तत्त्वज्ञान के रसास्वादन द्वारा अपने जीवन को प्रभावित करे, और जगत् को भी इस ओर आकर्षित करे, ताकि सभी लोग अपना सच्चा कल्याण कर सकें। इस कार्य में निराशा के लिए स्थान नहीं है। सत्कार्यों का प्रयत्न सतत चलता रहना चाहिए। जितने जीवों को सम्यक्ज्ञान की ज्योति प्राप्ति होगी, वह ही महान् लाभ

है। कम से कम “**भ्रेयः यत्नवोऽस्त्येव**” - प्रयत्न करने वालों का तो अवश्य कल्याण है। हमें संगठित होकर ससार के प्राणों में यह कहना चाहिए -

जिनवाणी सुधा-सम जानि के नित पीजो धी-धारी।

★★★★

संदर्भ सूची .

- 1 Rabindranatha Tagore said to me, "You Americans have no leisure, or if you have, you know not how to use it In the rush of your lives, you do not stop to consider where you are rushing to nor what is it all for The result is that you have lost the vision of the Eternal"
- Vide James Bisset Pratt, *India & its Faiths*, p 473
- 2 'आरम्भ' हिंस्र कार्य को कहते हैं। 'परिग्रह' ममत्वभाव को कहते हैं।
- 3 आध्वरितम्, Indian Antiquary, Saletore's Medieval Jainism Dr Von Glasenapp's Jainismus, Smith's History of India, आदि पुस्तकों से इस बात का परिज्ञान हो सकता है।
- 4 "आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव।
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्म ॥" - पु० सि० श्लोक 30।
- रत्नत्रयके तेज द्वारा अपनी आत्मा को प्रभावित करें तथा दान, तपश्चर्या, जिनेन्द्र देव की पूजा एवं विद्या की लाकोत्तरता के द्वारा जिनशासन के प्रभाव को जगत् में फैलावे।

★★★★

कल्याण पथ

जब से भारत ने अहिंसात्मक संग्राम द्वारा स्वातंत्र्य प्राप्त किया है, तब से सर्वत्र अहिंसा के महत्त्व की महिमा सुनाई पड़ती है। विश्व मैत्री की आधारशिला पर अवस्थित जैव विचार शैली से जगत् मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त करना चाहता है। विश्व के अप्रतिम विद्वान् **जार्ज बर्नार्ड शॉ** जैन तत्त्वज्ञान पर अत्यन्त अनुरक्त प्रतीत होते हैं। जैन-अहिंसा के आदर्श को शिरोधार्य कर 'शा' महाशय निरामिषभोजी का जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय पूर्व उन्होंने श्री देवदास गांधी से कहा था, कि "जैनधर्म के सिद्धान्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी आकांक्षा है, कि मृत्यु के पश्चात् मैं जैन परिवार में जन्म धारण करूँ।" जैन विचारों का गाँधीजी के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। उनकी अहिंसात्मक साधना के प्रति अपूर्व निष्ठा को देख, पश्चिम के बड़े-बड़े विद्वान् गांधी जी को जैनधर्म का अनुयायी मानते हैं। **सी०एफ० एण्ड्रूज** महाशय ने एक बार बताया था, कि जब राष्ट्र के पथ-प्रदर्शन में बापू का मार्ग तिमिर-तिरोहित बन जाता था, और वे आत्म प्रकाश के लिए लम्बे-लम्बे उपवासों का आश्रय लेते थे, उस समय वे प्रायः जैनशास्त्रों के सम्यक् अनुशीलन में निरत देखे जाते थे, जिसके प्रसाद से वे अपनी अहिंसात्मक साधना के क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते रहे हैं।

गांधी जी के मन में जैनधर्म के प्रति महान आदर और अपार ममता थी। एक दिन उनके निजी सचिव श्री प्यारेलाल ने उनसे कहा आपने बहुत पहले ही कहा था कि जैनधर्म के बारे में भी कुछ न कुछ लिखेंगे?

बापू बोले : जैन धर्म के बारे में तो रामचन्द्र भाई के ही सहयोग से कुछ लिखने का विचार किया था; मगर वह बात बहुत वर्षों से मेरे मन से निकल गई है। मुझे लगता है कि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे जैनधर्म के विषय में ज्ञान ही क्या है? उसके लिए खूब अभ्यास करना चाहिये। जैन शास्त्र पढ़ने चाहिये; दूसरों की टीकाएँ भी देखनी चाहिये। यह सब देखकर ही मैं उसे उठा सकता हूँ। आज वह मेरे बस की बात नहीं। (बापू की कारावास कहानी, पृष्ठ 168)

अपने असहयोग-आन्दोलन को आरम्भ करने के कुछ समय पूर्व महावीर जयती के समारम्भ का अध्यक्ष बन बापू ने अहमदाबाद में कहा था, “जैनधर्म अपने अहिंसा-सिद्धान्त के कारण विश्व-धर्म होने के पूर्णतया उपयुक्त है”। सन् 1947 में एशिया महासम्मेलन के सदस्यों के समक्ष प्रकाण्ड विद्वान् डा० कालिदास नाग पूर्व मंत्री रायल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने बड़े महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे, कि “आज की राजनीति सरक्षणात्मक नियमों से पूर्णतया पृथक् होकर मानव जाति के ध्वंस की धमकी दे रही है। हम कुछ वर्षों या युगों पर्यन्त और धोखा दे सकते हैं, किंतु हम इतिहास के निर्मम निर्णय से नहीं बच सकते हैं। अनेक महान् राष्ट्र, राज्य तथा साम्राज्य पराजित हो चुके अथवा वे पुरातन विनष्ट वस्तुओं की श्रेणी में समाविष्ट हो गए हैं। यदि हम यह आशा करते हैं तथा चाहते हैं कि हमारा विनाश न हो, और हम मानव-सभ्यता के समुदाय को कुछ समर्पण करें, तो हमें जैन महापुरुषों से सहमत होना होगा और अपने अस्तित्व के हेतु अहिंसा को अपना मौलिक सिद्धान्त स्वीकार करना होगा।”²

इस प्रसंग में भारतीय गणतंत्र शासन के माननीय अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी द्वारा 24 जनवरी सन् 1949 को दिया गया सदेश बड़ा उद्बोधक है कि “जैनधर्म ने ससार को अहिंसा की शिक्षा दी है। किसी दूसरे धर्म ने अहिंसा की मर्यादा यहाँ तक नहीं पहुँचाई। आज ससार को अहिंसा की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि उसने हिंसा के नग्न-ताण्डव को देखा है और आम लोग डर रहे हैं, क्योंकि हिंसा के साधन आज इतने बढ़ते जा रहे हैं और इतने उग्र होते जा रहे हैं, कि युद्ध में किसी के जीतने या हारने की बात इतने महत्त्व की नहीं होती, जितनी किसी देश या जाति के सभी लोगों को केवल निस्सहाय बना देने की ही नहीं, पर जीवन के मामूली सामान से भी वंचित कर देने की होती है।” इसलिए वे कहते हैं, “जिन्होंने अहिंसा के मर्म को समझा है वे ही इस अधिकार में कोई रास्ता निकाल सकते हैं”। राजेन्द्र बाबू के शब्द बड़े विचारपूर्ण हैं, “जैनियों का आज मनुष्य समाज के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह इस पर ध्यान दे और कोई रास्ता ढूँढ़ निकाले।”

प्रमुख पुरुषो के ऐसे आंतरिक उद्गारो से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि मानवता के परित्राणार्थ भगवती अहिंसा की प्रशान्त छाया का आश्रय लिए बिना अब कल्याण नहीं है। वास्तविक सुख, शाश्वतिक शान्ति और समृद्धि का उपाय क्रूरतापूर्ण प्रवृत्ति का परित्याग करने में है। वैज्ञानिक आविष्कारो के प्रसाद से हजारो मील की दूरी पर अवस्थित देश अब हमारे पड़ोसी सदृश हो गए हैं, और हमारे सुख-दुःख की समस्याएँ एक दूसरे के सुख-दुःख से सम्बन्धित और निकटवर्तिनी बनती जा रही हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से पूर्णतया पृथक् रहकर अब अपना अद्भुत आलाप छेड़ते नहीं रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में हमें सब के कल्याण की, - दूसरे शब्दों में जिसे सर्वोदय का मार्ग कहेंगे, - ओर दृष्टि देनी होगी। इस सर्वोदय में सर्व जीवों का सर्वांगीण उदय अर्थात् विकास विद्यमान होगा। 'सर्व' शब्द का अन्विष्ट 'जीवमात्र' के स्थान में केवल 'मानव समाज' मानना ऐसा ही सकीर्णता और स्वार्थभावपूर्ण होगा, जैसा ईसा के 'Thou Shalt not kill' इस वचन का 'जीववध निषेध' के स्थान में केवल 'मनुष्य वध निषेध' किया जाना। करीब 1700 वर्ष पूर्व जैनाचार्य समन्तभद्र ने भगवान् महावीर के अहिंसात्मक शासन को 'सर्वोदय तीर्थ' शब्द द्वारा सकीर्तित किया था। यह सर्वोदय तीर्थ 'स्वयं अविनाशी होते हुए भी सर्व विपत्तियों का विनाशक है'। इस अहिंसात्मक तीर्थ में अपार सामर्थ्य का कारण यह है कि उसे अनन्त शक्ति के भण्डार तेज-पुंज आत्मा का बल प्राप्त होता है, जिसके समक्ष ससार का केन्द्रित पशुबल नगण्य बन जाता है। आज क्रूरता की वारुणी पीकर मूर्छित और मरणासन्न ससार को वीतराग प्रभु की करुणारस-सिक्त सजीवनी के सेवन की अत्यन्त आवश्यकता है। हिंसात्मक मार्ग से प्राप्त अभ्युदय और समृद्धि वर्षाकालीन क्षुद्र जन्तुओं के जीवन सदृश अल्पकाल तक ही टिकती है और शीघ्र ही विनष्ट हो जाती है। करुणामय मार्ग के अवलम्बन से शीघ्र जयश्री प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में महाकवि शेक्सपियर का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि "जब किसी साम्राज्य की प्राप्ति के लिए क्रूरतापूर्ण और करुणामय उपायों का आश्रय लिया जाय, तब ज्ञात होगा, कि मृदुता का मार्ग शीघ्र ही विजय प्रदान करता है।"⁴

इस युग में हम गणनातीत नकली वस्तुओं को देखते हैं, इसी प्रकार आज यथार्थ दया के देवता के स्थान में मक्कारीपूर्ण कृत्रिम अहिंसा को देखते हैं, जिसका अन्तःकरण हिंसात्मक, पाप पुत्र प्रतारणाओं का क्रीडा-स्थल है। ऐसे अद्भुत अहिंसावादी मधुर-पद-विन्यास में प्रवीण, सुन्दर पक्ष सुसज्जित, प्रियभाषी मयूर के समान मनोज्ञ मालूम पड़ते हैं, किन्तु स्वेष्ट सामग्री के समक्ष आते ही, इनकी हिंसक वृत्ति का विश्व को दर्शन हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति से क्या कभी मधुर फल की प्राप्ति हो सकती है? कहते हैं, किसी ने एक वृक्ष के लहलहाते हुए सुनहरी रंग के पुष्पों पर मुग्ध हो उस वृक्ष की इस आशा से आराधना आरम्भ की, कि फल काल में वह रत्न राशि को प्राप्त करेगा, किन्तु अन्त में ढन-ढन ध्वनि देने वाले फलों की उपलब्धि ने उसका भ्रम दूर कर दिया। इसी प्रकार आज की हिंसात्मक प्रवृत्ति वालों की, उनकी चित्तवृत्ति के अनुसार अहिंसा की अद्भुत रूप-रेखा को देखकर भीषण भविष्य का विश्वास होता है। हिंसा गर्भिणी नीति के उदर से उत्पन्न होने वाली विपत्ति मालिका के द्वारा विश्व की शोचनीय स्थिति विवेकी व्यक्तियों को जागृत करती है।^१

रवीन्द्र बाबू ने लिखा था, "In modern times we are so over-laden and obsessed with politics that it is difficult to get at what is known to be culture Today's civilization means efficiency in killing" "वर्तमान युग में हम पर राजनीति इतनी अधिक लदी हुई है और हम उससे इतने अधिक तन्मय हो रहे हैं कि हमें संस्कृति किसे कहते हैं, यह समझना कठिन लगता है। आज की सभ्यता का अभिप्राय प्राणघात करने में निपुणता है।"

कहते हैं, इस युग का धर्म समाज सेवा है, और मानवता की आराधना ही वास्तविक ईश्वरोपासना है। इस विषय में यदि सूक्ष्म दृष्टि से चिन्तन किया जाय, तो विदित होगा कि यथार्थ मानवता केवल वाणी की वस्तु बन गई है और उसका अन्तःकरण से तनिक भी स्पर्श नहीं है। **पं० जवाहर लाल नेहरू** की स्पष्टोक्ति महत्त्वपूर्ण है कि "आज के जगत् ने बहुत कुछ उपलब्धि की है, किन्तु उसने उद्घोषित मानवता के प्रेम के स्थान

मे घृणा और हिंसा को अधिक अपनाया है तथा मानव बनाने वाले सद्गुणों को स्थान नहीं दिया है।^{१६} विद्वेष का ऐसा उदाहरण कहा मिलेगा, कि 'जब जापानियों ने युद्ध काल में अंग्रेजों के बड़े जहाज 'रिपल्स' और 'प्रिंस आफ वेल्स' डुबाए थे, तब एक प्रमुख अंग्रेज को उन जहाजों के डूबने का उतना परिताप नहीं था, जितना कि उस कार्य में जापानियों का योग कारण था। उसने कहा था, कदाचित् पीताग जापानियों के स्थान में श्वेतांग जर्मनों द्वारा यह ध्वंस कार्य होता, तो कहीं अच्छा था। ऐसे सकीर्ण, स्वार्थी एवं जघन्य भावनापूर्ण अन्तःकरण में मानवता का जन्म कैसे संभव हो सकता है।

आज की दुर्दशा का कारण जस्टिस जुगमन्दरलाल जैनी इन मार्मिक शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, ^{१७} "जडवाद के रक्षक ने युद्ध और सपत्ति के रूप में जगत् को इतनी जोर से जकड़ लिया है, कि लोगों ने अपनी वास्तविकता को भुला दिया है और वे अपनी अर्ध जागृत चेतना में स्वयं को 'आत्मा' अनुभव न कर केवल 'यत्र' समझते हैं" इस प्रकार की विवेकपूर्ण वाणी की विस्मृति के कारण विश्व को महायुद्धों में अपनी बहुत कुछ बहुमूल्य आहुति अर्पण करनी पड़ी। तात्त्विक बात तो यह है, कि अहिंसात्मक जीवन के लिए जगत् को कुछ त्याग-कुछ समर्पण रूप मूल्य चुकाना होगा। जब तक विषय-लोलुपता से मुख नहीं मोड़ा जायगा, तब तक कल्याण के मन्दिर में प्रवेश नहीं हो सकेगा।

आदर्शचरित्र मानव वासनाओं को प्रणामाजलि अर्पित करने के स्थान में उनके साथ युद्ध छेड़कर अपने आत्मबल को जगाता हुआ जयशील होता है। वह आत्मा की अमरता पर विश्वास धारण करता हुआ पुण्य-जीवन के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करने से भी मुख नहीं मोड़ता है। सत्पुरुष सुकरात ने अपने जीवन को सकटाकुल भले ही बना लिया और प्राण परित्याग किया, किन्तु जीवन की ममतावश अनीतिका मार्ग नहीं ग्रहण किया। अपने स्नेही, साथी क्रीटो से वह कहता है, कि आदर्श रक्षण के आगे जीवन कोई वस्तु नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु की गोद में सो जाना श्रेयस्कर है। ये शब्द कितने मर्मस्पर्शी हैं, ^{१८} "हमें केवल जीवन व्यतीत करने को अधिक मूल्यवान नहीं मानना चाहिए, बल्कि आदर्श जीवन को बहुमूल्य

जानना चाहिए।" आज का आदर्शच्युत मानव अपनी स्वार्थ-साधना को प्रमुख जान विषयान्ध बनता जा रहा है। ऐसा विकास, जिसका अतस्तल रोगाक्रान्त है, भले ही बाहर से मोहक तथा स्वस्थ सा दिखे, किंतु न जाने किस क्षण हृदय-स्पंदन रुक जाने से विनाश का उग्र रूप धारण कर इस जीव को चिर पश्चाताप की अग्नि में जलावे।

स्वतंत्र भारत ने अशोक के धर्मचक्र को राज्यचिह्न बनाया है। यदि उस धर्मचक्र की मर्यादा का ध्यान रखकर हमारे राष्ट्रायक कार्य करें, तो यथार्थ में देश अपराजित और अशोक बनेगा। धर्मचक्र प्रगति और पुण्य प्रवृत्तियों का सुन्दर प्रतीक है। इसके मंगलमय संदेश को हृदयगम करते हुए भारतीय शासन अन्य राष्ट्रों के अन्तःकरण में उसकी महत्ता को अंकित कर सकता है। धर्मचक्र करुणापूर्ण शासन का अंग है। धर्म की विश्वमान्य व्याख्या करुणा का भाव ही तो है। गद्यचिन्तामणि में लिखा है—

“दया-मूलो भवेद्धर्मो दया प्राणानुकम्पनम्।”

धर्म दयामूलक है तथा जीवधारियों पर अनुकम्पा का भाव रखना दया है। स्वामी समन्तभद्र ने चक्रवर्ती तीर्थंकर शान्तिनाथ भगवान् के धर्मचक्र को ‘दया-दीधितिधर्मचक्रम्’—करुणा की किरणों से सयुक्त धर्मचक्र कहा है। नवमी सदी के महाकवि जिनसेन ने जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान् वृषभदेव को प्रणामाजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि “वे श्रीसमन्वित, सपूर्ण ज्ञान साम्राज्य के अधिपति, धर्मचक्र के धारक एव भव-भय का भजन करने वाले हैं”¹⁰ इस चक्र को ‘सर्व-सौख्यप्रदायी’ कहा गया है। अहिंसा विद्या की ज्योति द्वारा विश्व को आलोकित करने वाले वृषभनाथ आदि महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थंकरों को बोध कराने वाले चौबीस आरे अशोकचक्र में पाए जाते हैं।¹¹ यह बात विश्व के इतिहासवेत्ता जानते हैं, कि अहिंसा महाविद्या का निर्दोष प्रकाश जैन तीर्थंकरों से प्राप्त होता रहा है। आइने अकबरी आदि से ज्ञात होता है कि अशोक के जीवन का प्रारंभ काल जैनधर्म से सम्बन्धित रहा है। भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने¹² ‘अमेरिकावासियों को राष्ट्रध्वज का स्वरूप समझाते हुए कहा था कि यह चक्र उन्नति और धर्म मार्ग पर चलने के आह्वान को द्योतित करता है। भारत की आकांक्षा है वह चक्र द्वारा प्रकाशित

आदर्श का अनुगमन करे।' यदि भारत राष्ट्र धर्मचक्र के गौरव के अनुरूप प्रवृत्ति करने लगे, तो एक नवीन मंगलमय जगत् का निर्माण होगा, जहा शक्ति, सपत्ति, समृद्धि तथा सपूर्ण उज्ज्वल कलाओ का पुण्य समागम होगा। अभी जो अधिकतर अहिंसा का जयघोष सुनाई पडता है, उसका तोते द्वारा राम नाम पाठ से अधिक मूल्य नहीं है। जब तक लोकनायको तथा ग्राम पुरवासियो द्वारा करुणा कल्प-लता के मूल मे प्रेम, त्याग, शील, सत्य, समय, अकिंचनता आदि का जल न पहुँचेगा, तब तक सुवास सपन्न आनन्द रूप सुमनो की कैसे उपलब्धि होगी? आज उस लतिका के पत्रो मे जल सिंचन की बड़ी-बड़ी बात सुनाई पडती है, लम्बी-लम्बी योजनाएँ बनती है, किन्तु बेचारी जड जल-बिन्दु न मिलने से सूखती जा रही है। उस ओर कौन ध्यान देता है? इससे तो कल्याणपथ और दूर होता जाता है। राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम के समय सबको यह शिक्षा दी जाती थी, कि बिना रचनात्मक कार्य किये केवल नेताओ के जयघोष से काम नहीं बनेगा, इसी प्रकार सच्चे लोक सेवको तथा शासको से कहना होगा, कि जब तक हम जीव दया के कार्यक्रम को महत्त्वपूर्ण मान उस ओर शक्ति नहीं लगाते, तब तक पापचक्र की अनुगामिनी विपदाएँ विचित्र चित्रांकित अशोक चक्र से नहीं डरेगी।

महापुराणकार जिनसेन स्वामी का कथन है, कि धर्मप्रिय सम्राट् भरत के शासन मे सभी प्रजाजन पुण्य चरित्र बन गये थे, कारण शासक का पदानुसरण शासित वर्ग किया करता है। इस सदाचरण के प्रसाद से सर्वत्र समृद्धि और आनन्द का प्रसार था। कवि का यह कथन विशेष अर्थपूर्ण है¹³ कि 'सुकाल और सुराज्य वाले राजा मे बडा निकट सम्बन्ध है।' भारत ने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है किन्तु उमे सुराज्य नहीं मिला है। सुराज्य आसमान से नहीं उतरेगा। सद्गुणो के विकास मे सुराज्य है। परिश्रम प्रामाणिकता अध्यवसाय तथा सदाचार द्वारा ही राष्ट्र का कायाकल्प हो सकेगा। सच्ची अहिंसा की अभिवृद्धि आवश्यक है। भारतीय शासको मे महाराज कुमारपाल बडे समर्थ और लोकोपकारी नरेश हो गए है, जिनके प्रश्रय मे साहित्य और कला का बडा विकास हुआ। कुमारपाल प्रतिबोध से ज्ञात होता है कि ¹⁴महाराज कुमारपाल अपने अन्तःकरण को द्वादश अनुप्रेक्षाओ-सद्भावनाओ से विमल बनाते हुए अनासक्तिपूर्वक राज्य का

कार्य करते थे। आज की अहिंसा का उच्चनाद करने वाली सरकार की छत्रछाया में मद्य, मांसादि के सेवन की प्रचण्ड प्रवृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता। मद्यपान प्रसार के निरोध निमित्त सरकार कुछ तत्पर दिखती है, किन्तु इस क्षेत्र में भी उसकी प्रगति आलोचनीय है। मांसाहार और जीववध के क्षेत्र में तो अद्भुत उदासीनता है। अनेक योजनाओं द्वारा जीववध, मांस की उपलब्धि आदि की अमर्यादित वृद्धि होती जा रही है, फिर भी अहिंसात्मक सरकार की स्थिति का गर्व और गौरवपूर्वक नाम लिया जाता है। यह कार्य अत्यंत शोचनीय और लज्जास्पद है। मांसाहार, जीववध, धर्म के नाम पर ईश्वर तथा देवताओं के आगे बलि का कार्य जब तक नहीं रोका जाता है, तब तक अहिंसात्मक शासन का नाम तक लेना उपहास की वस्तु है, जैसे 'आँखों के अंधे का नयनसुख' नामकरण का कार्य। जो लोग इस हिंसा की महामारी के युग में अहिंसावादी जैनों से प्रकाश पाने के प्रेमी हैं वे सोमवेवसूरि की अहिंसा की इस व्यवस्था को हृदयगम करने की कृपा करें और स्वार्थ के आधार पर अवस्थित अपनी सीमित अहिंसा की धारणा का परिमार्जन करें।

“यत्स्यात्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहायनम् ।

सा हिंसा रक्षणं तेषामहिंसा तु सता मता ।” —यशस्तिलक ।

असावधानी अथवा रागद्वेषादि के अधीन होकर जो जीवधारियों का प्राण-हरण किया जाता है, वह हिंसा है। उन जीवों का रक्षण करना सत्पुरुषों ने अहिंसा कहा है। ससार में अहिंसा की महत्ता को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। मुस्लिम बादशाह अकबर ने मांसाहार का परित्याग कर दिया था, 'जानवरो को मारकर उनके मांसभक्षण द्वारा अपने पेट को पशुओं का कब्रस्तान मत बनाओ'। जिन्होंने पशु बलिदान को धर्म का अंग मान लिया है, उनके हृदय में यह बात प्रतिष्ठित करनी है कि बेचारे दीन-हीन प्राणियों के प्राणहरण से भी कहीं कल्याण हो सकता है? यथार्थ में अपनी पशुतापूर्ण चित्त वृत्ति का बलिदान करने से और करुणा के भाव को जगाने से जगज्जननी की परितृप्ति कही जा सकती है। ऐसी कौन जननी होगी, जो अपनी सतति रूप जीवधारियों के रक्त और मांस से आनंदित होगी? जब तक विश्ववैषम्य के जनक कर्म के बंध में कारण हृदय को अहिंसात्मक

विचारों से धोकर निर्मल नहीं किया जायगा, तब तक बाह्य प्रयत्नों से सौख्य की सृष्टि स्वप्न साम्राज्य सदृश सुखकर समझी जायगी। अशोक के स्तंभ लेखों के परिशीलन से उस महापुरुष की दयापूर्ण दृष्टि स्पष्ट रूप से अवगत होती है। पाचवे स्तंभ लेख में मैना, तोता, हंस, मछली आदि जीवों के वध का निषेध किया गया है। तीसरे शिलालेख में सम्राट् कहते हैं। “प्राणियों की हिंसा न करना प्रशंसनीय है। माता-पिता की सेवा करना स्तुत्य है। ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता सराहनीय है।” सम्राट् का दया प्रेम उच्च श्रेणी का था, अतः अपने पुत्र तुल्य प्रजा के हितार्थ सम्राट् ने यह भी आदेश दिया था, जिस भूसे में जीव हो, वह न जलाया जाए। बिना प्रयोजन और प्राणियों की हिंसा के कारण जंगल न जलाए जायें। जीव का पोषण जीव से न होना चाहिये। तीन चातुर्मासों तथा तिष्य (पौष माह) पूर्णिमा के दिवस मछली न तो मारी जा सकती है, न बेची जा सकती है। ऐसा तीन दिनों तक होगा। अर्थात् चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन इस आज्ञा का पालन करना होगा। प्रत्येक पक्ष के आठवें, चौदहवें, पंद्रहवें तिथि पर तथा तिष्या, पुनर्वसु दिवस के अवसर पर, तीन चातुर्मासों के पूर्णिमा दिवसों और उत्सवों के अवसर पर बैलों पर गरम लोहे का दाग न लगाया जायेगा, बकरो, भेड़ों, शूकरों तथा वन्य पशु जो दागे जाते हैं, उन पर भी ऐसे अवसरों पर दाग न लगाया जावेगा।” सम्राट् व्यापक और सच्चे सर्वोदय के प्रेमी थे। सातवा स्तंभ लेख कहता है, “मैंने मार्ग पर बट वृक्षों को लगाया, ताकि वे मनुष्यों और पशुओं को छाया का सुख दें। आम्र कुंज लगाए गए और प्रत्येक दो मील पर कुएं खुदवाये, धर्मशालाएँ बनवाई और पानी पीने के स्थान सर्वत्र मैंने पशु और मनुष्यों के सुख के लिए निर्माण करवाए।” उस लेख में सम्राट् ने धार्मिक सुव्यवस्थार्थ ‘धर्म महामात्य’ नियुक्त किए थे वे सभी संप्रदायों के लिए नियुक्त हैं। मैंने उन्हें सघ के लिए, ब्राह्मणों के लिए, आजीवक सन्यासी के हेतु और निर्ग्रन्थों (जैन) तथा अन्य संप्रदायों के लिए नियुक्त किए हैं।” (अशोक पृष्ठ 245)। दया प्रेमी अशोक के समान जब तक हमारे शासकों के हृदय मंदिर में दया के देवता की मंगलमय आराधना नहीं होगी, तब तक निराकुल और निरापद सुख की साधन-सामग्री नहीं प्राप्त हो सकती। अन्तःकरण के घाव में बाहरी मरहम पट्टी से जैसे आराम

नहीं हो सकता है, वैसे ही क्रूरतापूर्ण वृत्ति के कारण जो जीव पापाचरण जानकर या बिना जाने करता है, उसका परिमार्जन किए बिना, विश्वशान्ति की योजनाओं, प्रस्तावों आदि से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 'अहो रूपम्, अहो ध्वनिः' के आदर्श पर पारस्परिक गौरव के आदान-प्रदान द्वारा भी जगत् की जटिल समस्याएँ नहीं सुलझ सकती हैं। बाहरी सोडा, साबुन आदि द्रव्यों से वस्त्र की मलिनता दूर की जाती है, किन्तु हृदय की मलिनता को धोने के लिए करुणा-वाद के 'अमृत-सर' में गहरी डुबकी लगाए बिना अन्य उपाय नहीं हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है कि महात्मा गांधी के निधन के बाद सार्वजनिक स्वार्थ से सम्बन्धित व्यक्ति जितने बार बापू का नाम लिया करते हैं, उतना शायद ही परमेश्वर का नाम स्मरण करते हों। यदि इनकी बापू के प्रति ऐसी ही ममता और श्रद्धा का भाव है, तो क्यों नहीं बापू के करुणा प्रसार के पुण्य कार्य में आगे आते हैं? कलकत्ते के काली मन्दिर में देवी के आगे रक्त की वैतरिणी देखकर गांधी जी की आत्मा आकुलित हो गई थी, और उनका करुणापूर्ण अन्तःकरण रो पड़ा था। अपनी अन्तर्वेदना को व्यक्त करते हुए बापू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि "जब हम मन्दिर में पहुँचे, तब खून की बहती हुई नदी से हमारा स्वागत हुआ। यह दृश्य मैं नहीं देख सका। मैं बेचैन और व्याकुल हो गया। मैं उस दृश्य को भी नहीं विस्मृत कर सकता हूँ। मुझे बुद्ध देव की कथा याद आई। किन्तु मुझे वह कार्य मेरी सामर्थ्य के परे प्रतीत हुआ। मेरे विचार जो पहले थे, वे आज भी उसी प्रकार हैं। मेरी अनवरत यही प्रार्थना है, कि इस भूतल पर ऐसी महान् आत्मा का नर अथवा नारी के रूप में आविर्भाव हो, जो मन्दिर की हिंसा बन्द करके उसे पवित्र कर सके। यह बड़ी विचित्र बात है, कि इतना विज्ञ, बुद्धिमान, त्यागी तथा भावुक वग-प्रान्त इस बलिदान को सहन करता है? धर्म के नाम पर काली के समक्ष किया जाने वाला भीषण जीववध देखकर मेरे हृदय में बगालियों के जीवन को जानने की इच्छा जागृत हुई।" महात्मा जी के पूर्वोक्त उद्गारों से यह स्पष्ट है कि वे जीववध और खासकर धर्म के नाम पर बलिदान देखकर वर्णनातीत व्यथा को अनुभव करते थे, किन्तु देश के परतंत्र होने के कारण वे अपनी सीमित-सामर्थ्य से भी अपरिचित न थे, इसी से वे अपने परमाराध्य परमेश्वर से प्रार्थना कर समर्थ

करुणा के प्रसार में उद्यत आत्मा के आविर्भाव की आकांक्षा करते थे। सौभाग्य की बात है, कि आज का शासन सूत्र उन लोगों के हाथ में है, जो बापू को खूब जानते थे, मानते थे, और जो आज बापू की पूजा करते हैं, और जगत् में, उनकी पूजा-प्रचार को परम कर्तव्य बना रहे हैं। यदि यह भाव न होता, तो 'जिस श्राद्ध क्रिया पर उनकी श्रद्धा नहीं थी, उसको करने में बापू के दुःखद निधन के बाद भारत सरकार और राष्ट्रीय आंदोलन के चालक महानुभाव महान् उद्योग और अपरिमित शक्ति का उपयोग क्यों करते और क्यों सैकड़ों सरिताओं और अनेक सिंधुओं आदि में अस्थि-विसर्जन के कार्य में आगे आते? धर्म निरपेक्ष राज्य शासन (Secular Government) का इस विषय में अग्रगामी बनना क्या नहीं बताता है? कि इस कार्य के पीछे कोई विशेष तत्त्व निहित है, जिसे प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति जानता है? आज बापू की पुण्यस्मृति का सतत जागृत रखने के लिए गांधी स्मारक निधि में विपुल धनराशि एकत्रित की जा रही है, क्या उस धन की धारा के द्वारा देश की धर्म के नाम पर रक्तरंजित वसुधरा को धोकर अहिंसा की पुण्य मूर्ति को प्रकाशित करने का कार्य नहीं किया जा सकता? वस्तुतः इन कामों के लिए हृदय को टटोलने की जरूरत है और उसमें करुणाभाव-प्रसार के प्रति परम श्रद्धा के बीज बोने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी न किसी आपतत रम्य दिखनेवाली युक्ति के जाल द्वारा जीवों की हिंसा के जाल को काटने में असमर्थता दिखाई जा सकती है और इस युग की भाषा में ऐसे कार्य के प्रति मृतप्राय सद्भावना का प्रकाशन किया जा सकता है। क्या बापू के विचारों को प्रचारित करने का पुण्य सकल्प करने वाला सर्वोदय समाज इस करुणा प्रसार के कार्यक्रम को अपने विषयों की तालिका में प्रथम स्थान नहीं दे सकता है? सत्य बात यही है कि हृदय से इस विषय में प्रबल भावना चाहिए, तब मार्ग निकलते देर न लगेगी। श्री विनोबा जी ने सर्वोदय समाज के जयपुर सम्मेलन में कहा था, 'सर्वोदय का सूर्य अपनी किरणें राज प्रासाद से लेकर निर्धन की झोपड़ी तक समान रूप से फैलता है।' क्या यह करुणामयी किरणों का पुज सर्वोदय का सूर्य अज्ञ भाइयों के अन्तःकरण में विद्यमान प्राणिवध की आसक्ति रूप अधियारी को दूर करने की परम कृपा नहीं करेगा? आज के कांग्रेसी शासन की ममता भूमि सर्वोदय समिति यदि प्राणीरक्षण

सबधी विविध अंगों के परिरक्षण में तत्पर हो जाय, तो वह चमत्कारिक जनजागरण करने में समर्थ हो सकेगी। कर्मयोगी व्यक्तियों के झुण्ड के झुण्ड यदि कार्य में तत्पर हो जायें, तो अहिंसा की सुदृढ़ आधार-शिला पर स्थित लोकोत्तर सजग ससार का स्थापन हो सकता है। अभी कुछ समय पूर्व यह दुःखद सवाद समाचार पत्रों में छपा था, कि एक भ्रान्त हिन्दू भाई ने स्वप्न में अपने इष्टदेव की प्रेरणा पाकर, जागने पर अपने प्रिय पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। ऐसे कार्यों का सद्भाव रहना प्रबुद्ध भारत के गौरव के पूर्णतया प्रतिकूल है। लोगों के अन्तःकरण में यह विचार प्रतिष्ठित कराने में शासक और शासितों का कल्याण है, कि जिस प्रकार जिस दिशा में सूर्य का उदय होता है, उसे 'पूर्व' नाम से पुकारा जाता है उसी प्रकार जिस व्यक्ति, समाज या राष्ट्र में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, वहां ही सुख के हेतु पवित्र धर्म का वास होता है।

आज के प्रबुद्ध कहे जाने वाले राम राज्य को आदर्श मानने वाले हमारे शासन में नरक के प्रतीक कसाईखानों का विद्यमान रहना, मनोविज्ञान के लिये निरपराध जीवों का शिकार किया जाना, मास भक्षण का अमर्यादित प्रचार होना, शासन द्वारा मास का व्यापार किया जाना, मछली वध को आवश्यक कर्तव्य मानना, अण्डे खाने का प्रचार करना आदि महान् कलक की बाते हैं। हिंसा पर विश्वास रखने वाले शासन में इनकी अवस्थिति का औचित्य समझा जा सकता था, किन्तु आज की नई दुनिया में इनकी अवस्थिति अत्यन्त शोचनीय तथा शीघ्र परिमार्जनीय है। जिस प्रकार चुनाव के अवसर पर विज्ञान द्वारा उपलब्ध प्रचार की सामग्री का उपयोग ले जमीन-आसमान एक किया जाता है, उसी प्रकार यदि उन प्रचार के विशिष्ट साधनों का उपयोग भारतीय शासन करे, तो महत्त्वपूर्ण लोकसेवा होगी। जनता-जनार्दन अथवा दरिद्र-नारायण की सेवा भी इसी में समाविष्ट है।

एक दिन जैनधर्माचार्य श्री शान्तिसागर महाराज से मैंने जैन तीर्थ गजपथा में उपस्थित होकर पूछा कि आजकल विपद्ग्रस्त मानवता के लिए भारतीय शासन को आप कल्याण का क्या मार्ग बतायेंगे? आचार्यश्री ने कहा, लोगों को जैन शास्त्रों में वर्णित रामचन्द्र, पांडवों आदि का चरित्र पढ़ना चाहिये कि उन महापुरुषों ने अपने जीवन में किस प्रकार धर्म की

रक्षा की और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन किया। आचार्य श्री ने यह भी कहा, “सज्जनो का रक्षण करना और दुर्जनो को दण्डित करना यह राजनीति है। राजा को सच्चे धर्म का लोप नहीं करना चाहिये और न मिथ्या-मार्ग का पोषण ही करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन तथा अतिलोभ इन पच पापो के करने वाले दडनीय है, ऐसा करने से राम-राज्य होगा। पुण्य की भी प्राप्ति होगी। हिंसा आदि पाप ही अधर्म तथा अन्याय है। गृहस्थ इन पापो का स्थूल रूप से त्याग करता है। सत्य बोलने वाले को दड देना और झूठ बोलने वालों का पक्ष करना अनीति है।” उन्होंने यह महत्त्व की बात कही थी “राजा पर यदि कोई आक्रमण करे, तो उसे हटाने को राजा को प्रति-आक्रमण करना होगा। ऐसी विरोधी हिंसा का त्यागी गृहस्थ नहीं है। शासक का धर्म है कि वह निरपराधी जीवों की रक्षा करे, शिकार खेलना बन्द करावे, देवताओं के लिए किए जाने वाले बलिदान को रोके। दारु, मासादि का सेवन बन्द करावे। परस्त्री अपहरणकर्ताओं को कडा दण्ड दे।”

“जुआ, मास, सुरा, वेश्या, आखेट (शिकार), चोरी, परागना इन सात व्यसनो का सेवन महा पाप है। इनकी प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। ये अनर्थ के काम समझाने से बन्द नहीं होंगे। राज्य नियम से लोग डरते हैं। अतः कानून के द्वारा पाप का प्रचार रोकना चाहिये। जीवों को सुमार्ग पर लगाना अत्याचार नहीं है। ऐसा करने से सर्वत्र शान्ति का प्रादुर्भाव होगा।” सम्यक् प्रयुक्त दण्ड के प्रभाव से पापी जीव पापो से दूर रहते हैं। समतभद्र स्वामी ने लिखा है—

जनोतिलोलोप्यनुबधदोषतो ।

भयाद् कार्येष्विह न प्रवर्तते ॥१८॥ स्व स्तो

‘परम आसक्ति धारण करने से अत्यन्त विषयासक्त व्यक्ति भी परस्त्री सेवन आदि अकार्यों में राज्य के त्रासादि भय से प्रवृत्ति नहीं करता है’— इससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े-बड़े महर्षिमय भी दण्डनीति को उपयोगी तथा लोकहित साधक मानते थे। अतः यदि शासन जीवों की पापमय प्रवृत्ति में परिवर्तन चाहता है तो उसे कठोर दण्ड का प्रयोग करने में डरना नहीं चाहिए।

**यम इवापराधिषु वण्ड प्रणयनेन विद्यमाने राशि न प्रजाः
स्वमर्यादामतिक्रामन्ति, पसीदन्ति च त्रिवर्गफला विभूतयः**

—नीति वाक्यामृत 5, 49

गणतंत्र शासन में अल्पकाल के लिए शासन का अधिकार पाने वाले यह सोच सकते हैं, कि यदि हमने जनता की रुचि का पोषण नहीं किया, तो अगले चुनाव में हमें जनमत न मिलेगा, अतः विषयासक्त जनता को खुश करने का कार्य करते रहना चाहिए। ऐसे जनहित के शत्रु परम स्वार्थी तथा खुशामदी व्यक्ति शासन की नौका को ठीक प्रकार कभी भी किनारे नहीं लगाएंगे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने एक बार कहा था कि नेता का कर्तव्य है कि इस बात का विचार न करे कि मेरे कार्य से जनता खुश होती है या अप्रसन्न होती है। उसे बिना भय के सच्चे तथा कल्याण के रास्ते को बताना चाहिए। नीति वाक्यामृत में आचार्य सोमदेव ने अपराधियों को दण्डित करना शासक का दूषण नहीं, भूषण माना है, “अपराधकारिषु प्रशमो यतीना भूषण, न महीपतीनाम्” — (6-सू 37)। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग जिसके फल है, उस राज्य को प्रणाम किया है, “अथ धर्मार्थकामफलाय राज्याय नमः” (1-1)। यदि राज्य सत्ता द्वारा धर्म आदि का पोषण नहीं होता है, दुष्टों तथा दुष्टवृत्तियों पर कठोर अकुश नहीं लगाया जाता है तो वह राज्य अत्यन्त दुःखों से परिपूर्ण नरक का कारण होता है। आचार्य कहते हैं, “अन्यथा पुनर्नरकाय राज्यम्” (6-42)। माता-पिता बच्चे के हित को भुलाकर उसे प्रसन्न करने का मार्ग अपनाए तो वे यथार्थ में अपनी सतति के शत्रु माने जाएंगे। इस कारण गणतंत्र भारत के विशिष्ट जिम्मेदार तथा प्रभावशाली अधिकारियों तथा लोकनेताओं का कर्तव्य है कि वे जीववध से सम्बन्ध रखने वाले शासन के रण ढंग में अविलम्ब सुधार करें। सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर जैन तीर्थंकरों ने इस शाश्वतिक सत्य को प्राप्त किया था कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के कष्टों का मूल कारण हिसात्मक जीवन है। अहिंसा समृद्धि, शान्ति तथा सौमनस्य की जननी है। वह अहिंसा तत्त्व ही ‘परमब्रह्म’ है—“अहिंसाभूताना जगति विवित ब्रह्मपरमम्”

जिनकी अद्भुत अहिंसा केवल मनुष्य घात को ही हिंसा घोषित करती है और जो पशुओं के प्राणहरण को दोषास्पद नहीं मानते हैं, उनकी दृष्टि को उन्मीलित करते हुए विश्वकवि रवीन्द्रबाबू कहते हैं, “हमारे देश में जो धर्म का आदर्श है, वह हृदय की चीज है। बाहरी धेरे में रहने की नहीं है। हम यदि Sanctity of life—जीवन की महत्ता को एक बार स्वीकार करते हैं तो फिर पशु-पक्षी, कीट, पतंग आदि किसी पर इसकी हद नहीं बाध लेते हैं। हम लोगों के धर्म की रचना स्वार्थ के स्थान में स्वाभाविक नियम ने ली है। धर्म के नियम ने ही स्वार्थ को सयत्न रखने की चेष्टा की है।” जिस अन्तःकरण में जीव दया का पवित्र भाव जग गया, वह सभी प्राणियों को अपनी करुणा द्वारा सुखी करने का उद्योग करेगा। करुणा का भाव अविभक्त रहता है जहाँ आत्मीयों के प्रति स्नेह और दूसरों के प्रति विद्वेष का भाव रहता है, वहाँ पवित्र अहिंसा के सिवाय अन्य मानवोचित सदगुणों की भी मृत्यु हो जाती है। अतएव जीवन में सामञ्जस्य, स्थिरता और सात्त्विकता की अवस्थिति के लिए करुणामूलक प्रवृत्तियों का जागरण जरूरी है।

कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति एक समय आवश्यक कार्य से भव्य-भूषायुक्त होकर शाही सवारी पर जा रहे थे, कि मार्ग में एक वराह को पक में निमग्न देखा और यह सोचा कि यदि इसकी तत्काल सहायता नहीं की गई, तो यह मर जायगा, अतः करुणापूर्ण हृदय की प्रेरणा से वे उसी समय कीचड़ में घुस गए और उस दुःखी जीव के प्राणों का रक्षण किया। लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा उन्होंने स्वयं क्यों किया, दूसरे को आज्ञा देकर भी वे यह कार्य कर सकते थे? उन्होंने उत्तर दिया कि उस प्राणी को छटपटाते देख मेरे हृदय में बड़ी वेदना हुई, अतः मैं दूसरे का सहारा लेने के विषय में विचार तक न कर सका और तुरन्त प्राण बचाने के कार्य में निरत हो गया। वास्तव में जहाँ सच्ची अहिंसा की जागृति होती है, वहाँ मनुष्य अमनुष्य का भेद नहीं किया जाता है।

इस करुणा के कार्य से मनुष्य को अनुपम आनन्द प्राप्त होता है। करुणा की निधि को जगत् को कितना ही दो, इससे दातार में कोई भी कमी नहीं आती, प्रत्युत वह महान् आत्मीय शक्ति का सग्रह करते जाता

है। वेदान्ती की भाषा में जैसे सर्वत्र ब्रह्म का वास कहा जाता है, इस शैली से यदि सत्य तत्त्व का निरूपण किया जाय, तो कहना होगा, सर्व उन्नतिकारी प्रवृत्तियों में अहिंसा का अस्तित्व अवश्यभावी है। जितने अंश में अहिंसा महाविद्या का अधिवास है, उतने अंश में ही वास्तविक विकास और सुख है।¹⁷ अमृतत्व का कारण अहिंसा है, और हिंसा मृत्यु और सर्वनाश का द्वार है।¹⁸ गीता में कहा है—कल्याणपूर्ण कार्य करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है, आज कल्याण करने की उपदेशपूर्ण सर्वत्र अधिक सुनी जाती है, किन्तु आवश्यकता है पुण्याचरण की। पथप्रदर्शक लोग प्रायः असयम और प्रतारणापूर्ण प्रवृत्ति करते हैं, इससे उनकी वाणी का जगत् के हृदय पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। हिन्दू पुराणों में कहा है, ब्रह्मदेव ने तिलोत्तमा अप्सरा के रूप को देखकर अपने को चतुरानन बनाया। बाद में जब अप्सरा ने ऊपर नृत्य आरम्भ किया, तो पंचम मुख बनाने का प्रयत्न किया। पुण्य क्षीण हो जाने से वह राक्षस का मुख बन गया। ऐसा ही हाल अहिंसा का आदेश, उपदेश देने वाले हमारे राष्ट्र के बहुत से पथ-प्रदर्शकों का हो गया है। श्री चपतराय जैन ने इसीलिए यह महत्त्वपूर्ण वाक्य लिखा था, कि “आज करुणा और दया का पता नहीं है। उनकी ओट में कपट और दुराचार को छुपाया जाता है।”¹⁹

जैनशासन कहता है, यदि तुम हिंसादि पापों में मग्न रहे आए, तो न तो नेता लोग तुम्हें बचा सकेंगे और न तुम्हारा ‘आस्मानी बाप ही तुम्हारे काम आयेगा। देश यदि अहिंसा पथ से विचलित न हुआ होता तो इस ‘सुजला सुफला’ भूमिवासियों की इतनी चिन्तनीय स्थिति न बनती जिसके कारण भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल राजाजी को 1949 के स्वाधीनता दिवस पर अन्न को परब्रह्म बताना पड़ा था। यथार्थ में सच्चा पर-ब्रह्म अहिंसा है। आज वासना में फँसने के कारण हम दुःखी हो रहे हैं। भोग और वैभव को परमार्थ सत्य मानने वाले यह सोचते हैं कि जनता का जीवन स्तर (Standard of living) जितना अधिक बढ़ा होगा, उतनी ही अधिक शान्ति और समृद्धि होगी। यह एक मधुर तथा मोहक भ्रम है। इसे भी सभी मानेंगे कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, किन्तु विलासितावर्द्धक एवं आमोद-प्रमोदप्रद पदार्थों के विषय में यही बात उपयुक्त सोचना कल्याणकारी न होगा?

भारतीय दृष्टि से तो वास्तविक महिमा का उद्भव तब प्रारम्भ होता है, जब व्यक्ति या समाज यथाशक्ति अपनी आवश्यकतानुसार भोग की सामग्री को मर्यादित करते हुए क्रमशः उनको भी घटाते जाते हैं। इसी से विश्व के अमर्यादित वैभव का अधिपति चक्रवर्ती, दिगम्बर श्रमण को महान् मान, अपनी प्रणामाजलि अर्पित करते हुए उनकी चरण-रज से अपने को कृतार्थ सोच यह आकाक्षा करता है, कि आत्म-जागृति का सूर्य उदित होकर मेरी भोग-तत्रता की निबिड-निशा को दूर करे। जैनशासन में दिगम्बर गुरु, दिगम्बर मूर्ति की आराधना का यही अतस्तत्त्व है।

भोग और वैभव पराकाष्ठा को प्राप्त होने पर भी परितृप्ति प्रदान करने में असमर्थ है। गुणभद्र आचार्य ने उत्तर पुराण में भगवान् शीतलनाथ की मानसिक विषयो से विरक्ति का कारण इस प्रकार अंकित किया है। भगवान् सोचते हैं—

विषयैरेव चेत्सौख्यं तेषां पर्यन्तगोस्म्यहम् ।

ततः कुतो न मे तृप्ति मिथ्या वैषयिकं सुखम् ॥56-41॥

औदासीन्यं सुखतच्च सति मोहे कुतस्तत् ।

मोहारिरेव निर्मूलं विलयं प्रापये द्रुतम् ॥56-42॥

यदि विषयो में ही सुख है तो मैं अपार सुख सामग्री सम्पन्न हूँ, तब मुझे क्यों नहीं तृप्ति प्राप्त होती है? अतः इन्द्रियो के पोषक विषयो से उत्पन्न सुख मिथ्या है।

सच्चा सुख उदासीन परणति में है। मोहनीय कर्म के होते हुए वह उदासीनताजन्य आनन्द कैसे प्राप्त होगा। अतः मैं शीघ्र ही मोहरूप शत्रु को नष्ट करूँगा।

इस सासारिक विभूति एवं वैभव और इनसे समन्वित सौभाग्यशाली कहे जाने वाले सम्पन्नो का सर्वांगीण पर्यवेक्षण करने के उपरान्त आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि ये इन्द्रियजनित सुख पहले अपनी मोहन-मूर्ति दिखा लालसा को जगा प्रारम्भ में ही व्यथा उत्पन्न करते हैं। कदाचित् देव तथा पुरुषार्थ का योग मिलने से अभीष्ट वस्तु मिल गई तो उससे तृप्ति नहीं हो पाती तथा जीव उसका ऐसा दास बन जाता है कि उससे वे विषय

भोग नहीं छूट पाते। तत्त्व की बात तो यह है कि अक्षय सुख तथा शान्ति के केन्द्र स्थल आत्मा पर दृष्टि न दे हम वाह्य पदार्थों की ओर सुख की आशा से जाते हैं और अन्त में अभीष्ट आनन्द की उपलब्धि के अभाव में हमारा मन खेद खिन्न होता है। इस जीव की चेष्टा उस हरिण सदृश है जो कस्तूरी की सौरभ को बाहरी वस्तु सोचकर उसे खोजता फिरता है। एक ग्रामीण लोकोक्ति है—

‘‘मृगनाभि में सुगन्धि, सूँघे वो घास गन्धी ।

दुनिया सभी है अन्धी, समझे नहीं इशारा ।’’

विचारक व्यक्ति वैभव के मध्य रहता हुआ भी आत्म निरीक्षण के क्षण में यह अनुभव करता है कि यह दिखने वाली समृद्धि वास्तव में कैसी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रुमेन मेक्सिको के समीपवर्ती पेराकुटी के ज्वालामुखी को देखकर कहते थे, ‘‘मैं जिस ज्वालामुखी पर वाशिंगटन में बैठा हूँ, उसकी तुलना में यह ज्वालामुखी कुछ भी नहीं है।’’ यथार्थ में भौतिक अभ्युदय के पीछे चिन्ताएँ और आकुलताएँ उसी तरह दौड़ा करती हैं, जिस प्रकार चीटियाँ चीनी का पीछा करती हैं। सर विस्टन चर्चिल ने बेडेन पावल के विषय में प्रकाश डालते हुए यह लिखा था कि वह जीवन में सतोष को बड़ी निधि मानता था। अपने अन्तिम सदेश में बेडेन पावल ने कहा था—

‘‘Be contented with what you have got and make the best use of it The real way to get happiness is by giving out happiness to other people Try to leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happily in the feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best’’

- *Great Contemporaries*, p 116

‘‘जो सामग्री तुम्हें प्राप्त है उससे सन्तुष्ट होते हुए उसका श्रेष्ठ रूप में उपयोग करो। सुख पाने का सच्चा उपाय यही है कि तुम दूसरों को सुख प्रदान करो। तुम इस जगत को छोड़ने के पूर्व पहले की अपेक्षा विशेष सुखी बनाओ और जब तुम्हारे मरण का समय आवे तो तुम इस प्रसन्न भाव से मरण करो कि मैंने अपना समय व्यर्थ न खोकर श्रेष्ठ कार्य किए हैं।’’

दूसरो को सुखी बनाना, उनके कष्ट निवारण करने में तो कुछ विशेष श्रम, उद्योग या बाह्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। दूसरो को दुःख न देने के कार्य में अपने मनोबल और आत्मशक्ति की आवश्यकता है। स्वार्थपूर्ति या क्रोधादि के आवेशवश मनुष्य दूसरो को कष्ट देने में नहीं हिचकिचाता है। विवेक की ज्योति जागने पर 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' सिद्धान्त से प्रेरणा और प्रकाश पाकर व्यक्ति दूसरो को दुःखी करने की दुष्ट प्रवृत्ति से अपने आपको रोक सकता है। यह मानवता की आवाज है, जो कहती है तुम सुख नहीं दे सकते, तो कृपा कर दुःख तो न दो। सोचो, दूसरा भी तुम्हारा अनुकरण करे, तो आपकी क्या स्थिति होगी?

वैनश्रम ने अपने 'अर्थशास्त्र' में कितनी सुन्दर बात लिखी है, "प्रत्येक व्यक्ति को सभी सेव्य पदार्थों की प्राप्ति हो सके, अर्थात् उसकी इच्छानुसार उसका जीवन स्तर बना दिया जाय, यह संभव नहीं है। हा! यदि सभी लोग जैन सदृश होते तो यह संभव था, कारण भारतीयों के जैन नामक वर्ग में अपनी भौतिक आकांक्षाओं को सयत करना तथा उनका निरोध करना पाया जाता है। दूसरा उपाय यह होगा, कि यदि दिव्य लोक से बहुधा तथा विपुल मात्रा में भोग्य पदार्थ आते जावे, तो काम बन जाय, किन्तु वस्तु-स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता है।"²⁰

अतएव आज के भोग प्रचुर जगत् की जीवन-नौका को विपत्ति की भवर से बचाने के लिए 'अपरिग्रहवाद' या सयत-मनोवृत्ति रूप उज्ज्वल आलोक-स्तम्भ (Light House) की आवश्यकता है। परिग्रह की वृद्धि आत्मा को दबाते हुए इस जीव को गतप्राण सा बना देती है। इसी से आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने 'मुच्छा परिगं हो' परिग्रह को मूर्च्छा बताया है। लौकिक मूर्च्छा में बेहोशी के कारण बाह्य वस्तुओं का उचित भान नहीं रहता है। इसी प्रकार इस अलौकिक मूर्च्छा में बाह्य वस्तुओं का ही भान रहता है, किन्तु नित्य तथा आनन्द के सिन्धु में अपनी आत्मा की पूर्णतया विस्मृति होती है। आज की मूर्छित-मानवता को अपरिग्रहवाद की सजीवनी सेवन कराना आवश्यक है। अमर्यादित जीवन-स्तर बढ़ाने से क्या कभी भी तृप्ति की उपलब्धि हो सकती है? परिग्रहवाद के शिखर

पर समासीन अमेरिका के जीवन का सम्यक् परिशीलन करने वाले विद्वान् डा० कुमार स्वामी ने लिखा था “स्नान टब, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि आनन्दप्रद पदार्थों की अपेक्षा जीवन विशेष महत्वपूर्ण है। मुझे तो यह प्रतीत होता है, कि जीवन-स्तर जितना बड़ा होता है, सस्कृति उतनी ही अल्प होती है। ऐसा कैसे? पचास प्रतिशत से अधिक अमेरिकन लोगो में ऐसे मिलेगे, जिन्होंने अपने जीवन में कोई ग्रन्थ ही नहीं खरीदा हो; और उनका ही जीवन-स्तर सारे विश्व में सबसे ऊँचा है। साक्षरता शिक्षा नहीं है और शिक्षा सस्कृति नहीं है।”²¹

कभी-कभी वैभव की वृद्धि होने पर मनुष्य में अविवेक की भी वृद्धि उसी अनुपात से होती है। सम्पन्न व्यक्तियों की मूर्खतापूर्ण चेष्टाएँ भी धन लोलुपियों के द्वारा प्रशंसित होती हैं। जैसे उन्मत्त व्यक्ति अपना मानसिक सन्तुलन खो देता है, ऐसी ही स्थिति वैभवशील व्यक्तियों की हो जाती है। विश्व के सभी सन्तों ने इस मनुष्य जीवन को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। किन्तु भोगाकाक्षी इस नरजन्म की महत्ता को तनिक भी ध्यान में नहीं लाता। अमेरिका का धन कुबेर कोडक का जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। उसके दिमाग में एक विचित्र कल्पना आई। उसने सोचा, मेरे सुख में कभी बाधा न आवे इसलिए उसने गोली मारकर स्वयं का जीवन समाप्त कर दिया। अपने मित्रों के लिए लिखे गए पत्र में उसने लिखा था कि “मेरा काम पूरा हो गया।” भोग और विलासिता की भँवर में चक्कर मारने वाले जीव की बड़ी दयनीय दशा होती है।

समृद्ध और सुखी भारत के भाग्य विधाता चद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सचिव चाणक्य के प्रभाव और शक्ति को कौन नहीं जानता, किन्तु कवि विशाखादत्त के शब्दों में उस महान् व्यक्ति का निवास-स्थान एक साधारण-सी झोपड़ी थी। उसकी दीवारें जीर्ण थीं।²² अर्थ के प्रति निस्पृह व्यक्तियों की वृद्धि में ही मानवता के विकास की मगल-ज्योति दिखाई पड़ती है।

मोहिनी मूर्ति वाली आधुनिक सभ्यता की कठोर शब्दों में आलोचना करते हुए ‘विश्व सस्कृति का भविष्य’ निबन्ध में राष्ट्रपति डा० सर राधाकृष्णन् कहते हैं, “आधुनिक सभ्यता ‘आर्थिक बर्बरता’ की मंजिल

पर है। वह तो अधिकांश रूप में ससार और अधिकार के पीछे दौड़ रही है और आत्मा तथा उसकी पूर्णता की ओर ध्यान देने की परवाह नहीं करती है। आज की व्यस्तता वेगगति और नैतिक विकास इतना अवकाश ही नहीं लेने देती कि आत्मविकास के द्वारा सभ्यता के वास्तविक विकास का काम कर सके।²³ वे यह भी लिखते हैं कि “हम अपने को सभ्य इसलिए नहीं कह सकते कि, आधुनिक वैज्ञानिक वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और टाइपराइटर काम में लाते हैं। बदर को साइकिल चलाना, गिलास में पानी पीना और तम्बाखू का पाइप पीना सिखा दिया जा सकता है, फिर वह रहेगा बदर ही। शैल्पिक निपुणता का नैतिक विकास से बहुत कम सम्बन्ध है।” अतः सच्चे कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है कि काल्पनिक सभ्यता के शैल-शिखर पर समासीन जगत् का नशा उतारा जाय और यह तत्त्व समझाया जाय, कि सच्ची सभ्यता का जागरण सदाचरण, अहिंसात्मक वृत्ति तथा सतोषपूर्ण जीवन से होता है। ‘सदय हृदय हुए’ बिना मनुष्य यथार्थ में नररूपधारी राक्षस ही बन जाता है। मानवता का पथ राक्षसी जीवन के पूर्ण परिवर्तन करने में है। उसे आर्थिक बर्बरता से यथा सभव बचना होगा।

जहां तक पुण्याचरण का सम्बन्ध है, वहां तक यह कहना होगा कि शासक और शासितों को सयम और सदाचार का समान रूप से परिपालन करना आवश्यक है। शासकों को अधिकारारूढ होने पर यह नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हमारा पद सुरक्षित है, तब तक हम कितना ही छलकपट, घूस, पापाचार का जीवन बितावे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनको स्मरण रखना चाहिए कि पुण्य की संपत्ति समाप्त होने के पश्चात् समाज मरी मक्खी के समान उनको निकाल फेकेगा और फिर उनको कोई दो कौड़ी में भी न पूछेगा। अधिकार के मद में अपने आपको नहीं भूलना चाहिए। अधिकारी जब तक न सुधरेगा, तब तक प्रजा का नैतिक स्तर कैसे उन्नत होगा? सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त भारत का जो नैतिक स्तर था, वह अब नहीं है। ऐसा लगता है कि देश ने विदेशी सत्ता से अपना पिण्ड छुड़ाया, तो भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकता, धूर्तता आदि अमंगल प्रवृत्तियों की आधीनता उसने शिरोधार्य कर ली। अधिकारी जनता को बड़ी मीठी बातें सुनाते हुए कहते हैं, हम तो जनता के सेवक हैं,

आप लोग व्यापार, व्यवहार तथा आचार में सत्य और प्रामाणिकता को प्रतिष्ठित कर ले, तो देश की स्थिति क्षणभर में सुधर जायगी। प्रजा कहती है बड़े लोगो के चरित्र का जगत् पर प्रभाव पड़ता है। यह दृष्टि मिथ्या नहीं मानी जा सकती है। व्यास ने कहा है।

मह्यवाचरित श्रेष्ठस्तत्तवेदेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचार के अनुसार अन्य लोगो का आचरण होता है। वह जिस आचार को स्वीकार करता है, लोक उसी का अनुकरण करता है। ऐसी स्थिति में शासन सूत्र धारको का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम अपने आप को निर्मल और स्वच्छ बनावे, तब प्रजा में उनके कथन का मूल्य होगा।

सोमदेव सूरि की सूक्ति कितनी मार्मिक है, राजा यदि “चौरेषु मिलितः कुतः क्षेमः प्रजानाम्”। शासक को अन्याय का पक्षपाती न होकर न्याय, सत्य, करुणा का वन्दक होना चाहिए। पापियों को दिखने वाली उन्नति सुरचाप सदृश अल्पकाल में ही विनष्ट होने वाली है। डाक्टर इकबाल का पश्चिम की भोग चतुर सभ्यता के प्रति कितना सुन्दर और सत्य कथन है—

“तुम्हारी तहजीब अपने खजर से आप ही खुदकुशी करेगी ।
जो शाखे नाजूक पै आशियाना बना नापायादार होगा ॥”

जिस प्रकार धर्मचक्र प्रेमी सम्राट, अशोक ने सत्य, अहिंसा, शील, सदाचार आदि पुण्य प्रवृत्तियों के प्रचार में अपने संपूर्ण परिवार तथा शासन शक्ति को लगाकर देश में नूतन जीवन ज्योति जगा दी थी, उसी प्रकार यदि बापू का नाम जपने वाला हमारा भारत-शासन हिंसा के विरुद्ध युद्ध बोल कर ‘व्याघ्र पर दैवतम्’ की सर्वत्र प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्योग में लग जाए, तो भारत यथार्थ में अशोक, सुखी और अपराजित बन कर जगत् को समृद्ध करने में सच्ची सहायता दे सकता है। आचार्य सोमदेव का यह सूत्र अत्यन्त गंभीर और महत्वास्पद है, “न खुल भूतदुहा कापि क्रिया प्रसूते श्रेयासि”-(1, 5 नी.वा) “जीवो के प्रति क्रूरता पूर्ण वृत्ति

धारण करने वालों का कार्य कल्याणप्रद नहीं होता है।" समस्त विश्व के शासकों और कर्णधारों को उपरोक्त सूत्र की ओर ध्यान देना आवश्यक है यदि वे यथार्थ में व्यक्ति और समष्टि में सच्चे सुख और शान्ति का दर्शन करने की हार्दिक अभिलाषा रखते हैं। महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, ईसा, मूसा, नानक, जर्दुस्त्र आदि प्रमुख भारतीय धर्मों के महापुरुषों के जन्म दिनों को देश में अहिंसा दिवस घोषित कराकर जनता में सत्य और अहिंसा के पुण्यभाव भरने का कार्य सहज ही हमारे शासक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व का अहिंसा की ओर ध्यान खींचने के लिए यदि एक 'अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व'²⁴ दिन मनाने का राष्ट्रसंघ के द्वारा कार्य किया जाय, तो सहज की कार्य बन सकता है। राष्ट्रसंघ का सांस्कृतिक विभाग इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सेवा कर सकता है। क्या भारतीय शासन के सूत्रधार इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे? इस प्रकार चतुरता के साथ जनता के नैतिक स्तर को उन्नत करने के और भी उपाय किए जा सकते हैं।

आज जो देश-विदेश में आर्थिक संकट की प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो गई है, उसका सुधार कुछ लोग रूस की पद्धति पर अर्थव्यवस्था का प्रसार मानते हैं, इससे वे गरीबी और अभाव का अन्त कर देंगे, ऐसा सोचा जाता है। कोई कोई यत्रवाद के अमर्यादित प्रसार द्वारा जगत् में सुख की बस्ती बसाने की बात विचारते हैं। वे सोचते हैं कि इस ध्येय की पुष्टि या पूर्ति निमित्त प्राणहरण आदि क्रूर कर्म करना भी बुरा नहीं है। उनकी धारणा है, कि औद्योगिक उत्क्रान्ति के कारण जो संपत्ति का एक जगह पूजीकरण प्रारंभ हुआ, उसकी चिकित्सा है संपत्ति को समाज की वस्तु बनाया जाए, ताकि सभी समान रूप से उसका लाभ ले सकें। इस प्रक्रिया में अतिरेकवाद का दोष विद्यमान है। यह ठीक है, कि धन संपन्न वर्ग को अपने को धन का ट्रस्टी सरीखा समझ अनावश्यक द्रव्य को लोकहित में लगाना चाहिए। इसी से कवि ने कहा कि 'महान् पुरुष मेघ के समान द्रव्य-जल का संग्रह करके जगत् हितार्थ उसका पुनः परित्याग करते हैं।' जैन आचार्यों ने गृहस्थ के आवश्यक दैनिक कार्यों में त्याग की परिगणना की है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि शासन सत्ता या पशुबल के द्वारा किसी के संग्रहीत अर्थ को समाज की संपत्ति मान छीन लिया जाए। द्रव्य का सम्यक् उपयोग न करने वालों का उन्मूलन करने के स्थान में

उनका समुचित सुधार उचित है। दूर के पदार्थ प्रायः पर्वतमाला के समान मनोरम मालूम पड़ते हैं। इसी प्रकार विविध वादों से समाकुल रूस आदि देश सुखी और समृद्ध बताए जाते हैं, किन्तु उनके अतस्तत्त्व से परिचित लोग कहते हैं, कि वहाँ आतंकवाद का 'मारूवाद्य' निरन्तर बजता है। रूस में पाँच वर्ष तक बन्दी रहने वाले पोलेण्ड के एक उच्च सेनानायक ने 'ग्लोब' के सवाददाताओं से कोलंबो से आस्ट्रेलिया जाते समय कहा था, कि रूस की सरकार वस्तुतः प्रजातंत्र पर नहीं, आतंकवाद पर अधिष्ठित है। रूसियों को यह नहीं ज्ञात है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। वे अनेक प्रकार की परतन्त्रताओं की सुनहरी साकलों से जकड़े हुए हैं। जो भी हो, भारतवर्ष का कल्याण पश्चिम की अन्ध-आराधना में नहीं है। इसकी आर्थिक समस्या का सुन्दर सुधार गांधी जी की विचारपूर्ण योजनाओं के सम्यक् विकास में विद्यमान है। यथार्थ में जीवदया, सत्य, अचौर्य आदि सद्वृत्तियों का सम्यक् परिरक्षण करते हुए जो भी देशी विदेशी लोकोपयोगी उपाय या योजनाएँ आवें उनका अभिनन्दन करने में कोई बुराई नहीं है। हा, जिस योजना द्वारा अहिंसा आदि की पुण्य ज्योति क्षीण हो, वह कभी भी स्वागत करने योग्य नहीं है।

आर्थिक समस्या के सुधार के लिए पश्चिमी प्रक्रिया को भयावह बताते हुए उस दिन आचार्य शान्तिसागर महाराज ने कहा था, "पूर्वभवं मे दया, दान, तपादि के द्वारा इस जन्म में धन वैभव प्राप्त होता है। हिंसादि पाँच पापों के आचरण से जीव पापी होता है, और वह पाप के उदय से दुःख पाता है। पापी और पुण्यात्मा को समान करना अन्याय है। सबको समान बनाने पर व्यसनों की वृद्धि होगी। पापी जीव को धन मिलने पर वह पाप कर्मों में अधिक लिप्त होगा।" आचार्य श्री ने यह भी कहा कि "सज्जन शासक गरीबों के उद्धार का उपाय करता है। हृष्ट-पुष्ट जीविका विहीन गरीबों को वह योग्य धन्यो में लगाता है। अतिवृद्ध, अगहीन, असमर्थ दीनों का रक्षण करता है।"

भारतीय सस्कृति अत्यन्त पुरातन है। अगणित परिवर्तनों और क्रान्तियों के मध्य में भी उसके द्वारा जगत् को अभय और आनन्द प्राप्त हुआ है। अतः पराधीन भारत में उत्पन्न विषम समस्याओं का उपचार भारतीय सन्तो

के द्वारा चिर परीक्षित करुणामूलक तथा न्याय-समर्थित योजनाओं को अंगीकार करना है। जिस शैली पर गुलाब का पोषण होता है, उस पद्धति द्वारा कमल का विकास नहीं होता, इसी प्रकार भौतिकवाद के उपासक पश्चिम की समस्याओं का उपाय आध्यात्मिक के आराधक भारत के लिए उपाय तथा आपत्तिप्रद होगा। भारतोद्धार की अनेक योजनाओं में जीवघात को भी, पश्चिम की पद्धति पर उपयुक्त माना जाने लगा है, यह बात परिणाम में अमंगल को प्रदान करेगी। अहिंसानुप्राणित प्रवृत्तियों के द्वारा ही वास्तविक कल्याण होगा। आज के भौतिकवाद के वातावरण में पोषित मनुष्य का हृदय पाषाण का हो जाता है। डचमेन नाम के जर्मन ने 10 लाख यहूदियों को गैस की भट्टी में मारा था और हिटलर के आदेशानुसार 30 लाख स्त्री-पुरुषों को मरवाया था। इन व्याधवृत्ति वालों की दृष्टि में अन्य मनुष्य का जीवन मच्छरों के समान रहता है।

वर्तमान युग के लिए साधुचेतस्क बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी का यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। “आज बौद्धिक विकास के साथ अहिंसा, सयम तथा अनुशासन की आवश्यकता बढ़ गई है।” (सन् 1967 अप्रैल, महावीर जयंती)। आज जीवन का नैतिक स्तर (moral values) शून्य रूप में हो गया है। सरलता तथा सादगी को भुलाकर विलासिता तथा श्रृंगार भावना को महत्व दिया जा रहा है। इससे शहद में गिरी हुई मरणोन्मुख मक्षिका सदृश आज के विलासी तथा स्वार्थी मानव की स्थिति हो गई है। वह अतर्कित की आवाज को तनिक भी नहीं सुनता है। उसे यह स्मरण रखना होगा, कि जो-जो सामाजिक, लौकिक, राजनैतिक आर्थिक समस्याएँ मूलतः हिंसामयी हैं, उनके द्वारा शाश्वतिक अभ्युदय की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती है। जैन तीर्थंकरों ने अपनी महान् साधना के द्वारा यह सत्य प्राप्त किया कि आत्मा का पोषण वस्तुतः तब ही होगा, जब कि यह अपनी लालसाओं और वासनाओं की अमर्यादित वृद्धि को रोककर चक्षुओं का शोषण करेगा। भोग और विषयों की मोहनी धूलि से अपने ज्ञान चक्षुओं का रक्षण करना चाहिए। जिस अन्तःकरण में इस जगत् की क्षणिकता प्रतिष्ठित रहेगी, वह मानव अपथ में प्रवृत्ति नहीं करेगा। ऐसे ‘आत्मवान्’ पुरुषार्थियों के हाथ में सभी शास्त्र मंगलमय विश्व-निर्माण में सहायक होते

है। अस्वस्थ, प्रतारित और पीडित मानवता का कल्याण प्राणी मात्र के प्रति बन्धुत्व का व्यवहार और पुण्याचरण करने में है। इसके द्वारा समन्तभद्र ससार का निर्माण हो सकता है। एक महान् आचार्य का उपदेश है—

धर्म आयरह सदा, पाव दूरेण परिहरह²⁵

विश्वशांति के हेतु जैनशासन का आराधक जिनेन्द्र से प्रतिदिन प्रार्थना करता है —

प्रध्वस्तधाति-कर्माणः केवलज्ञान भास्करा ।

कुर्वन्तु जगत. शांति वृषभाद्या जिनेश्वराः ॥

★ ★ ★

संदर्भ सूची .

- 1 "His parents were the followers of the Jain school p 9 Before leaving India his mother made him take the three vows of Jainism, which prescribe abstention from wine, meat and sexual intercourse p 11, Vide *Mahatma Gandhi* by Roman Rolland
"M K. Gandhi's mother was under Jain influence", p 101, vide George Catlin, *In the Path of Mahatma Gandhi*
- 2 "Politics totally divorced from the laws of survival is threatening mankind with utter extinction We may go on bluffing for a few years or decades more, but we cannot escape the relentless verdict of the history Many great nations, kingdoms and empires have already vanished or have encumbered the gallery of dead antiquities But if we hope and aspire to continue and to contribute to the stock of human civilization, we must agree with the Jain pioneers and accept non-violence as the basic principle of our existence "
"International University of Non-violence, An Appeal", p 3
सन 1948 के बिहार के दैनिक पत्र सर्चलाइट में छपा था कि महान साहित्यिक जार्ज बर्नार्डशां ने गांधी जी के पुत्र देव दास गांधी जी को बुलाया था ताकि उनका योगदान जैनधर्म का उत्कर्ष पुस्तक की रचना में प्राप्त किया जाय।
- 3 "सर्वापदामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीर्थमिद तवैव ।"—युक्त्यनुशासन
- 4 "When lenity and cruelty play for a kingdom, the gentler gamester is the soonest winner"—King Henry V Act III, c VI
- 5 "सुवर्णसदृश पुष्प फल रत्न भविष्यति ।
आशया सेव्यते वृक्ष फलकाले ढण्डनायते ॥"
- 6 "The world of today has achieved much but for all its declared love

for humanity it has based itself far more on hatred and violence than on the virtues that make man human ”

—*Discovery of India*, p 687

- 7 “An Englishman occupying a high position said that he would have preferred if the Prince of Wales and the Repulse had been sunk by the Germans, instead of by the yellow Japanese ”—*Ibid* , p 544
- 8 “The monster of materialism has got such a grip of the world in the form of wars, and mammon, that men have so far forgotten their reality and that they sub-consciously believe themselves to be more machines instead of souls ”
- 9 “We should set the highest value, not on living but on living well ”
—*Trial and Death of Socrates*

10 श्रीमते सकलज्ञान-सम्राज्य पदमीयुषे ।

धर्मचक्रभृते भर्त्रे नम ससार-भीमुषे ।।महापुराण।।। 1।।

- 11 अशोक चक्र मे ‘सिंह’ का सद्भाव सिंह सदृश तात्त्विक दृष्टि के महत्व को बताता है। सिंह गोली पर आक्रमण न कर गोली चलाने वाले पर प्रहार करता है। श्वान की दृष्टि इसके विपरीत होती है। उस अशोक चक्र मे हाथी, बैल, घोडा तथा सिंह के चित्र काल के प्रतीक है। तिलोयपण्णत्ति मे लिखा है कि सिंह जटा युक्त गज, अश्व और वृषभ की आकृति को धारण करने वाले आभियोग्य देव सूर्य के गमन कार्य को सपन्न करते है।

ते पुव्वादि-दिसासु केसरि-कटि-वसह-जटिल हय-रुवा ।

चउ-चउ-सहस्समेता कचणवण्णा विराजते ।।7-8।।

यदि अशोक चक्र के प्रतीक की भाषा (Symbolism) पर ध्यान दिया जाय तो हमे काल चक्र के परिवर्तन का स्मरण कराता हुआ सिंह सदृश पराक्रमी बनने और तीर्थकरो के समान अहिंसा धर्म पालन का संकेत करता है।

- 12 “The *Chakra* signifies progress and a call to tread the path of righteousness India wishes to follow the ideal symbolised by the wheel ’

—*Speech at Vancouver (America) vide Statesman*, 6-11-49

- 13 “सुकालश्च सुराजा च स्वय सन्निहित द्वयम् ।।” —महापुराण 41, 99

- 14 “इय बारह भावण सुणिविराय मणमज्झि विर्यभिय-भवविराउ ।

रज्जु वि कुणतु चितइ इमाउ परिहरिवि कुणइकारण पमाउ ।।”

- 15 “We passed on to the temple We were greeted by rivers of blood I could not bear to stand there I was exasperated and restless I have never forgotten that sight I thought of the story of Buddha but I also saw that the task was beyond my capacity I hold today the same opinion as I held then It is my constant prayer that there may be born on earth some great spirit, man or woman, who will purify the

temple How is it that Bengal with all its knowledge, intelligence, sacrifice and emotion tolerates this slaughter? The terrible sacrifice offered to Kali in the name of religion enhanced my desire to know Bengallife ”

—Vide-Gandhiji's Autobiography

- 16 हिन्दी नवजीवन 15 अप्रैल सन् 1926 मे 'विविध प्रश्न' शीर्षक चर्चा से गांधी जी की श्राद्ध के प्रति श्रद्धा का असद्भाव बड़ी सयत भाषा द्वारा व्यक्त किया गया है।

प्रश्न—श्राद्ध के सम्बन्ध मे आपका क्या अभिप्राय है? श्राद्ध करने से क्या सद्गति होती है?

गांधी जी कहते है “ श्राद्ध के सम्बन्ध मे मै उदासीन हूँ। उसकी कुछ आध्यात्मिक उपयोगिता हो तो भी मै उसे नही जानता। श्राद्ध से मृत मनुष्य की सद्गति होती है, यह भी मेरी समझ मे नही आता है। मृत देह के अस्थि गंगा जी मे जाकर डालने से एक प्रकार के धार्मिक भावों की वृद्धि होती होगी, इसके अलावा उससे कोई दूसरा लाभ होता हो तो वह मै नही जानता हूँ।” पृ० 277।

- 17 “अमृतत्व-हेतुभूत अहिंसा-रसायनम् ।” —अमृतचद्र सूरि।

- 18 “न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति ।” —गीता।

- 19 “Mercy and pity are altogether unknown or only meant to mask hypocrisy and vice under their cloaks ”

—Eng Jain Gaz

- 20 “But it is quite impossible to provide everybody with as many consumer goods, that is with as high a standard of living as he would like If all persons were like Jain-members of an Indian sect, who try to subdue and extinguish their physical desires, it might be done If consumer goods descended frequently and in abundance from the heavens, it might be done As things are it cannot be done ”

—Economics by Frederic Bentham, p 8

- 21 Life is larger than bath-tubs, radios and refrigerators I am afraid the higher the standard of living, the lower the culture Why, more than fifty per cent of Americans have never bought a book in their lifetime and the Americans have the highest standard of living in the world Literacy is not education and education is not culture ”

—Vedanta Keshri Oct 47, p 234

- 22 “उपलशकलमेतद्भेदक गोमयाना
वटुभिरुपहृताना बर्हिषा स्तूपमेतत् ।
शरणमपि समिद्धिः शुष्यमाणभिराभि-
र्विनमितपटलान्त दृश्यते जीर्णकुड्यम् ॥”

—मुद्राराक्षस अंक 4, 15 29

- 23 “विश्वमित्र” दीपावली अंक 21-10-49, -16
- 24 इस सम्बन्ध में जो प्रयत्न हमने किया था, उसका परिज्ञान परिशिष्ट रूप से दिए गए दो अंग्रेजी के निबन्धों द्वारा हो सकेगा। उनमें पूर्वोक्त बात का ही वर्णन किया गया है। विज्ञ जनों को इस दिशा में सहयोग देना चाहिये।
- 25 सदा धर्म का पालन करो और पाप का पूर्ण परित्याग करो।

★ ★ ★

